

کوئی چیز کھا نہیں سکتا اور اگر کھا بھی لیا تو مدہ میں صلاحیت نہیں کہ مثل جانوروں کے گھاس وغیرہ کو مضرم کر سکے۔ پھر جب ہوش سنبھالتا ہے اور اپنی ذاتی سعی سے غذا حاصل کرنے کی قیادت پیدا ہوتی ہے تو اسکی غذا کو طبعی ایسی نہیں چومیش یافتہ ہوا اور ہر جگہ دستیاب ہو سکے جیسے حیوانات کیلئے مقرر ہے بلکہ ایسے غلوں کی طرف محتاج ہے جنکو خاص طور پر زراعت کر کے حاصل کرنیکی ضرورت ہے۔ پھر اسکی طبیعت ایسی نازک بنائی گئی کہ مثل حیوانات کے زیرِ سگائز نہیں کر سکتا اسلئے گھر کی طرف محتاج ہے پھر اندرونی اور بیرونی اسباب خدا جانے اوپر کتنے مسلط ہیں جنکی وجہ سے اس کثرت سے امراض اسکو لاحق ہوتے ہیں جنکی پوری فہرست ابتک قلم بند نہ ہو سکی ہر وقت ایک نئی بیماری کا سامنا ہے اور ایک نئی دوا کی حاجت ممکن نہیں کہ مثل حیوانو باقتضائے طبع اپنا علاج آپ کر سکے اب غور کیجئے کیا ممکن ہے کہ کوئی فرد بشر ان تمام ضروری اشیاء کو اپنی ذاتی کوششوں سے فراہم کر سکے ہرگز نہیں۔ صرف غذا ہی کو دیکھ لیجئے جسکی ہر وقت ضرورت ہے کہ کس قدر دشواریوں میں رکھی گئی ہے کہ جب تک اپنی ذات سے زراعت نہ کرے کہیں مل نہیں سکتی بخلاف گھاس پتوں کے جو حیوانوں کی غذا ہے کہ باوجودیکہ ہر سال جانور چر کر اسکو فنا کر دیتے ہیں مگر جب نیا سال آتا ہے تو بغیر اسکے کہ کوئی جانور تخم ریزی کرے اور زراعت کی مشقت اٹھائے خود بخود پیدا ہوتی ہے اب زراعت کو دیکھئے کہ کتنی چیزوں کی طرف اوسمیں احتیاج ہوتی ہے ابتداءً اہل بنانے کی ضرورت ہے جو بغیر لوہے اور لکڑی کے نہیں بن سکتا۔ پھر لوہے اور لکڑی کا حاصل کرنا بھی آسان نہیں اوسکے لئے بھی آلات کی ضرورت ہے پہر وہ آلات بھی بغیر بنائے بن نہیں سکتے اور کامادہ حاصل کرنا بھی محتاج آلات ہے غرض کہ صرف آلات ہی کا سلسلہ ایک دہائی وراثت اسکو پریشان کر دیکھیں گا پھر وہ آلات اگر بن بھی گئے اور غلہ حاصل ہو بھی گیا تو بغیر کپانے کھانے کے لائق نہیں ہوتا کیونکہ اوسکے معدہ میں اتنی حرارت نہیں رکھی گئی جو مثل حیوانات کے کچے غلہ کو کھا کر ہر وقت مضرم کر سکے بلکہ اوس کے مضرم کیلئے یہاں تک بیرونی مدد کی حاجت ہے کہ کسی چیز کو پیسنے کی ضرورت ہے اسلئے ظروف وغیرہ کی احتیاج ہوئی پھر اون ظروف کے بنانے میں بھی وہی دشواریاں درپیش ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس مکان وغیرہ میں جو ضرورتیں اور احتیاجیں لاحق ہوتی ہیں محتاج بیان نہیں۔ بہر حال انسان کو اتنی کثیر التعداد اشیاء کی طرف احتیاج ہے کہ وہ انکی

فہرست کہہنی مشکل ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھئے تو ایک بڑا حصہ اونکا اوسکی ضرورتوں کو پوری کر کے والی اشیاء سے بہرہ افراط کیا گیا۔

غرضکہ ضرورتوں پر تفصیلی نظر ڈالنے سے ہاتھ پر ثابت ہو جاتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرد بشر اپنی ذاتی خوشنہی سے اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے۔ پھر بہت سی ضرورتیں ان میں ایسی ہیں کہ جب تک وہ پوری نہیں ہوتیں بقائے شخصی اور بقائے نوعی بحال ہے اسلئے ہر وقت بہت سی چیزوں کی طرف احتیاج لگی رہتی ہے۔ اور احتیاج ایسی بڑی چیز ہے کہ جب تک وہ رفع نہیں ہوتا بے دریغ کی طرح آدمی پر سلاطرتی ہے اور ہر وقت اوس سے متعلق خیال لگا رہتا ہے جس سے دوسرا کام تو کیا خیال تک نہیں آسکتا۔ دیکھ لیجئے کہ جب آدمی کو بھوک کی وجہ سے غذا کی احتیاج ہوتی ہے تو وہ جہاں جاتا ہے غذا حاصل کرنے ہی کا خیال لگا رہتا ہے بلکہ وہ خیال سوائے اس مقام کے جہاں غذا حاصل ہو سکے دوسری طرف اوسکو جانے نہیں دیتا۔ اگر اوسکے پائوں میں زخمیہ ڈالی جاتی تو ممکن تھا کہ کسی تدبیر سے اوسکو توڑ کر کہیں چلا جاتا۔ مگر اس خیال کی ایسی گران زخمیہ اوسکے پائوں میں پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرف وہ قدم نہیں اٹھا سکتا اسی پر اور حاجتوں کو قیاس کر لیجئے۔ ان حاجتوں نے انسان کو استعد مجبور کر دیا کہ ہر ایک شخص دوسرے سے بزبان حال کہہ رہا ہے کہ خدا کیلئے مجھے بچاؤ ورنہ میں ہلاک ہوئے جاتا ہوں۔ اس باہمی گفتگو اور احتیاج کا یہ اثر ہوا کہ ہر ایک سیر کی ہمدردی پر آمادہ ہو گیا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ایک ایک حصہ زمین کا زراعت وغیرہ ضروری کیلئے اپنے تصرف میں لیکر چھوٹی بڑی بستیاں بسجب ضرورت آباد کریں چنانچہ اس ہمدردی تمدن کی بنیاد پڑی اور ایک ایک کام کی طرف ایک ایک جماعت متوجہ ہو گئی کسی نے لوہا زمین سے نکالنا اپنے ذمہ لیا کسی نے اوسکے آلات بنانے کی طرف توجہ کی کسی نے زراعت کا اہتمام کیا کسی نے لباس وغیرہ کا انتظام کیا۔ غرضکہ اپنی اپنی مناسبت طبعی اور مصلحت وقت کے لحاظ سے ایک ایک کام اپنے اپنے ذمہ لیکر سب نے مایحتاج اشیاء کو ہاتوں ہاتھ فراہم کر دیا۔

ہر چند بطریق ابتدائی حالت کا نقشہ معلوم ہوتا ہے مگر حالت موجودہ پر غور کیا جائے تو ہر وقت وہ اسی نقشہ کو پیش نظر کر دیگی۔ کچھ نیچے ذیل سے ذیل خدمت خاکہ رجون کی ہے۔ اگر وہ اتفاق کر کے اوس سے دست بردار ہو جائیں تو تمام شہر میں تہلکہ مچ جائے اور قدر نعمت بعد زوال

مضمون پورے طور پر صادق آجائے۔

جب آپ نے دیکھ لیا کہ آدمی بات بات میں محتاج ہے اور اسی احتیاج نے اس کو شہر بند کر رکھا ہے اور جب تک قید حیات میں ہے اس دائمی حبس سے آزاد نہیں ہو سکتا تو اس مشاہدہ کے بعد بھی اگر کوئی آزادی کا دعویٰ کرے تو کیونکر صحیح سمجھا جائیگا البتہ بہ نسبت انسان کے حیوانات کی نسبت آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں کیونکہ انکی حاجتیں محدود اور بہت کم ہیں مگر اسی آزادی نے ان کو دولت تمدن سے محروم کر کے ایک ایسی کس پھر میں حالت میں ڈال رکھا ہے کہ اگر ان کو بار بھی ڈالیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔

اب دیکھئے کہ کثرت احتیاج ہر چیز نقص اور موجب نقص ہے مگر حق تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس کو داخل کر کے اپنے فضل و کرم سے اسی نقص کو کمال کا سبب بنا دیا جیسے آزادی باوجودیکہ کمال ہے مگر آزاد کو نوکیر ایک نعمت عظمیٰ سے ان کو ہمیشہ کیلئے محروم رکھا اس لئے کہ ان نہیں کہ تمدن پر مجبور کرنے والی حاجتیں ان میں پیدا ہوں اور وہ اس نعمت تمدن کو حاصل کرنے کا ثبوت آسانی یوں ہو سکتا ہے کہ کسی وحشی جانور کو لا کر نہایت لذیذ اور خوش گوار نعمتیں کھلا اور فاخرہ لباس بچھائے اور عالی شان آراستہ مکان میں رکھئے پھر ان تمام نعمتوں کا ذائقہ چکھائیکے بعد چھوڑ کر دیکھ لیجئے گا اس کو ان چیزوں کی طرف احتیاج ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ تو مشاہدہ ہے کہ بند رو نوکیر شہر میں لا کر پرورش کرتے ہیں اور ایک مدت تک انسانوں کی حسن معاشرت کو وہ دیکھتے ہیں باوجود اسکے جب چھوٹتے ہیں تو وہی اونکا ڈالی ڈالی کو ڈاندا رکھتے پتے پھل کھا جانا تمام دنیا کی نعمتوں سے اونکے نزدیک افضل ہے نہ وہ روٹی پکا سکتے ہیں نہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ان میں تمدن کی صلاحیت ہوتی تو آدمیوں کے تمدن کو دیکھ کر تو کوئی شہر آباد کئے ہوتے۔ اس مشاہدہ کے بعد یہ کہنا کیونکر صحیح ہو گا کہ بند چونکہ بعض اعضا اور حرکات میں انسان کے مشابہ ہیں اس وجہ سے آدمی انکی نسل ہے اور صرف دم جھڑ جانے کی وجہ سے اس کو امتیاز حاصل ہو گیا ہے جیسا کہ کل مذہب داروں کے مسئلہ ارتقا پر زور دیا جا رہا ہے۔ ادنیٰ تا مل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ چند چیزوں میں مشارکت اور مشابہت ہونے سے وحدت نوعی صادق نہیں آسکتی دیکھ لیجئے تمام جمادات نباتات حیوانات اس باب میں شریک ہیں کہ سب کو

جسم صورت شکل وغیرہ ہے باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سب نوع واحد ہیں بلکہ وحدت نو
 اویس وقت صادق آئیگی کہ صورت نوعیہ اور طبیعت نوعیہ کئی افراد میں ایسے طور پر پائی جائے کہ
 دیکھنے والا فی البدیہہ کہے کہ وہ سب ایک قسم کی چیزیں ہیں مثلاً جس قسم کا گھوڑا دیکھا جائے
 خواہ چھوٹا ہو یا بڑا دیکھنے والا سب کو ایک قسم میں داخل کر دینگا کیونکہ صورت نوعیہ سب کی ایک ہے
 گو صورت شخصیت ہر ایک کی ممتاز ہو۔ اسی طرح جتنے لوازم اور آثار ہیں سب کے ایک قسم کے ہونگے
 جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں۔ اب دیکھئے کہ بندر اور انسان کی صورت نوعیہ میں کس قدر فرق ہے
 کہ کچھ بھی اگر بندر کو دیکھے گا تو اسکو بندر ہی کہیگا یہ نہوگا کہ بعض اعضا کی مشابہت سے اسکو بندر
 کہے۔ اسی طرح انسان اور بندر کے لوازم و احکام میں فرق ہیں ہے انسان کابات کرنا اپنے
 مافی الضمیر کو بذریعہ خط و کتابت وغیرہ دوسرے پر ظاہر کرنا اور تمدن میں ایک دوسرے کی مدد
 وغیرہ وغیرہ امور اسقدر ہیں کہ بندرون میں ہرگز پائے نہیں جاتے۔ اگر بندر بھی نوع انسانی نہیں
 ہوتا تو اسکی ضرورتیں اور احتیاجیں جو طبیعت نوعیہ سے متعلق ہیں اسکو تمدن پر مجبور کرتیں اور
 بمقتضائے ہمدردی معاشرت باہمی سے حصہ لیتا حالانکہ بدایتہ ثابت ہے کہ جس قدر نوع انسانی
 کو ضرورتیں اور حاجتیں لاحق ہیں بندرون میں اونکا وجود نہیں۔

فن و فنیا لوجی میں لکھا ہے کہ حکمائے سابق نے غلطی کی جو انسان کو حیوانوں کے رتبہ سے اتر
 بڑایا اور روح کو انسان کے ساتھ مختص کیا در تمام قوتوں کو روح سے متعلق کر دیا اور خیال نہ کیا کہ
 ادراک و فہم و مشقت کی قابلیت بعض حیوانات میں انسان سے بھی زیادہ ہے۔ اور تحقیق جدیدہ
 ثابت کیا کہ کل قوائے روحانیہ جسم دماغ سے متعلق ہیں۔ اور ہر ایک قوت دماغ کی ایک قسم کی حرکت
 سے متعلق ہے خواہ انسان میں ہو یا حیوان میں۔

ہمیں اس میں کلام کرنے کی ضرورت نہیں کہ اون قوی کا تعلق روح سے ہے یا جسم سے مگر
 یہ تو ضرور دیکھینگے کہ انسان اور حیوانات کو شکل اور بعض شتمائل اور اخلاق و عادات میں برابر ہوں مگر
 انسان کی شرافت اور فضیلت کو کوئی حیوان نہیں بھونچ سکتا خصوصاً فضیلت تمدن کو اوننے تو
 تمام حیوانوں کو ذلیل و سخر بنا دیا مکن نہیں کہ تمام حیوان ملکر اب انسان کا مقابلہ کر سکیں اگر تمدن کے
 فوائد پر گھری نظر ڈالی جائے تو اس میں ذرا بھی شک نہوگا کہ سعادت و نیوی تمدن سے بڑھ کر کسی

چیز میں نہیں بہر جب یہ فضیلت اور کرامت خاص انسان کو حاصل ہے اور کل حیوانات اوس سے محروم ہیں تو ماننا پڑے گا کہ نوع انسانی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو حیوانات کو نہیں دی گئی اور ایسی نعمت عظمت سے محروم رکھے گئے۔

ماہرین زمین لوجی نے اقرار کیا ہے جیسا کہ کوسب صاحب نے لکھا ہے کہ بعض اعضا جو انسان کے دماغ میں ہیں حیوانوں کے دماغ میں پائے نہیں جاتے مثلاً اعضائے قیاسات جیسے اعزاز غیر امید بیکملہ وغیرہ وغیرہ کہ خاص انسان سے تعلق رکھتے ہیں حیوانوں میں دیکھنے میں نہیں آتے اس سے ظاہر ہے کہ گو انسان اور حیوان میں بعض امور شریک ہیں مگر بعض امور ایسے بھی ہیں کہ کسی حیوان میں نہیں پائے جاتے اس سے ثابت ہے کہ نوع انسانی قوت تمیز وغیرہ کی وجہ سے تہائی انواع موجودات میں اعلیٰ درجہ تک پہنچ گئی ہے اگر سماعت و بصارت اور دوسرے اوصاف میں حیوانات اوسکے شریک ہوں تو اوسکی فضیلت پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا جیسے بنانا میں بھی قوت غاذیہ اور نامیہ اور حیات ہوتی ہے اور وہ نرمادہ بھی ہوتی ہیں جن میں اعضائے تناسل بھی موجود ہیں جیسا کہ فن نباتات میں مصرح ہے مگر اس اشتراک سے انسان کی فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا۔

الحاصل دلائل عقلیہ اور ہزار ہا سال کے تجربوں سے ثابت ہے کہ سوائے انسان کے نعمت تمدن حاصل کرنے کی صلاحیت ہی کسی میں نہیں اور کیونکر ہو اوسکا منشا تو وہ ہمیشہ حاجتیں ہیں جو اوس پر مجبور کر رہی ہیں جبکہ وجود سوائے انسان کے کسی میں نہیں پایا جاتا۔ خدا سے تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہر طرح ہمیں محتاج بنا کر ایک اعلیٰ درجہ کی نعمت کا افتتاح بخشنا جمیع کوئی ہمارا ہمہ گیر ہو سکتا۔ دیکھئے یہ احتیاج کیسی قابل قدر چیز ہے کہ فخر الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔
الفقر فخری۔ یہی احتیاج ہے کہ دین و دنیا کی نعمتیں ایک بدولت حاصل ہوتی ہیں دیکھئے لیجئے کیسی ہی عمدہ سے عمدہ نعمت ہو اگر اوسکی احتیاج نہ ہو تو بیچ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے۔
اب کم جوشت گلی آور بدست از اگر حق تعالیٰ ہماری فطرت میں ہر چیز کی احتیاج داخل نفرماتا تو تمام عالم ہمارے حق میں بیکار رہتا اور مثل حشریوں کے ہم بھی دولت تمدن سے محروم رہ جاتے مگر اوس سے ہے کہ ہم اپنی احتیاجوں کا بھی احساس نہیں کر سکتے۔ اسکو دیکھ لیجئے کہ ہماری دینی اور دنیوی

حالت کس قدر قابل اصلاح ہے مگر ہم کچھ ایسے خواب غفلت میں ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم
اوسکی اصلاح کے محتاج ہیں یا نہیں۔

اگر ہم اپنی حاجتوں کا احساس بالتفصیل ہو اور اوسکے ساتھ حاجت رواؤں کے کارجانے
پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ محتاج بنانے والے حکیم علی الاطلاق نے کس قدر سامان حاجت روا
مہیا فرمایا ہے مثلاً اوپر نشکی دی تو اوپر پانی کے دریا میں بہاؤ کے جنگلوں کو ہی روک نہیں سکتا
اور اوپر جھوک دی تو اوپر رزق کا ایک کاغذ نہ کھول دیا جسکی کارگزاریوں میں آفتاب ہوتا
جیسے آیات بنیات سرگرم ہیں۔ سعدی فرماتے ہیں

ابرو باد و مہ و خورشید فلک در کالبد
ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار
تا تو نہاے کبف آری و نفبت بخوری
شرط انصاف نباشد کہ تو فرمان بخوری

اسی موقع میں حق تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء الى الله یعنی اے
لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو۔ ہر چیز ظاہر ہماری احتیاج پانی غلہ وغیرہ کی طرف ہے مگر ان میں
کوئی چیز ایسی نہیں جو خود بخود پیدا ہو جائے بلکہ ہر چیز ممکن ہونے کی وجہ سے اپنے وجود میں
خالق کی طرف ضرور محتاج ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر حاجت ہماری خالق عز و جل ہی سے
متعلق ہے۔ اگر ہم اپنی حاجتوں پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ہر ایک حاجت ہماری کتنی چیزوں
متعلق ہے تو یہ ثابت ہو جائیگا کہ عالم میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے کوئی نہ کوئی حاجت
ہماری متعلق نہ ہو۔ گو اوسکو شخص معلوم نہ کر سکے مثلاً بادی الزاے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ہر
نشوونما زمین پر ہے اسلئے کل حاجتیں ہماری زمین ہی سے متعلق ہونگی آسمان سے کوئی ہلکا
تعلق نہ ہونا چاہئے۔ مگر حکماء نے اپنے تجربوں سے ثابت کر دیا ہے کہ انظار کو اکب کو ہی عالم
سفلی کی اصلاح میں مداخلت تامہ ہے اور حق تعالیٰ ان خود فرماتا ہے و سخر لکم الشمس
و القمر و النجوم یعنی آفتاب و ماہتاب کو تمہارے مسخر بنا دیا اور ارشاد ہے و خلق لکم
ما فی الارض جمیعاً یعنی تمہارے لئے ہر شے زمین میں ہم ہزار چیزوں کے محتاج ہیں پھر
سفلی پر تفصیلی نظر ڈالنے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر اک زمین میں ہم ہزار چیزوں کے محتاج ہیں پھر
اگر مقبضائے انسانیت ہر حاجت روائی کے وقت یہ سمجھا کریں کہ تمام حاجتیں ہماری خاص

خدا سے متعلق ہیں جبکہ وہ وقتاً فوقتاً روزانہ ہے اسلئے کہ بغیر اس کے کسی چیز کا وجود ممکن
توہرت آیہ شریفہ امتہ الفقرا کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچا دیکھا جس سے دل خود بخود اپنے
منعم اور محن ہر شانہ کا منہا و او شکر گزار دیکھا اور کیا تعجب کہ اس شکر گزاری کے عوض میں اور بہت سی
دنیوی و اخروی نعمتیں عطا ہوں کیونکہ جب اس نے بغیر ہماری درخواست کے بے انتہا حاجتین میں
پیدا کر کے دولت تمدن سے سرفراز فرمایا جسکی وجہ سے ہمارے بنی نوع و لقد کو منہا یعنی آدم کے
خطاب سے تمام عالم میں ممتاز ہوئے تو ان حاجتوں کا احساس کر کے اگر حاجت روائیوں کا شکر
ادایا کریں تو بیشک نعمتوں کی زیادتی کے مستحق ہونگے جیسا کہ خود وعدہ فرماتا ہے ولین شکرتہ
لا زید نکم۔

حق تعالیٰ نے تمام انواع میں سے صرف نوع انسانی کی فطرت میں جو بیشمار حاجتیں رکھیں اس سے صفا
ظاہر ہے کہ قبل تخلیق عالم حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس نوع کو عالم میں امتیاز تمدن عطا فرما دے اور اس سے
یہ استدلال بھی ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اس نوع کے ساتھ ازلی محبت ہے جسکا حال اس مثال سے
معلوم ہو سکتا ہے کہ اگر کسی مقتدر سخا بادشاہ کے یہاں کوئی اوسکا مکرم دوست یہاں ہو تو اس یہاں
اکی جتنی حاجتیں زیادہ ہونگی بادشاہ کی خوشنودی کا باعث ہے تاکہ ایک ایک حاجت اوسکی روا
کرے اور اپنی محبت اور عزت افزائی کا ثبوت دے اور اگر اوسکی حاجتیں کم ہوں تو حتی الامکان جانچ
پیدا کرنے کی طرف اوسکی توجہ مبذول ہوگی مثلاً اوسکو بھوک کم ہو تو اوستہا پیدا کرنے والی اشیاء کو
استعمال کرانے کا حکم طبیعیوں پر صادر ہوگا۔ غرض کہ یہاں کی زیادہ حاجتیں زیادتی خوشنودی کا باعث
ہے اور اگر خود حاجتیں اوسکی کم ہوں اور اونکے پیدا کرنے پر وہ قادر نہ ہو تو اوسکی کم قسمتی پر بادشاہ کو
افسوس ہوگا مگر چونکہ خدا سے تعالیٰ خود خالق ہے اسلئے اوس مکرم نوع انسانی کی فطرت ہی میں بے
حاجتوں کو پیدا کر دیا اور اوسکی کل با محتاج اشیاء کو عالم میں بکثرت پیدا کر کے خبر دے کہ وہ سب کچھ
تہا وے لئے ہی ہمنے پیدا کیا ہے لہذا قال تعالیٰ وخلقکم فی الارض جمیعاً۔ اور اس بات کو سمجھنے
کے لئے عقل بھی دی جسکی حیوان کو نصیب نہیں۔ پہلے اوس مکرم نوع کو تمام انول عین انبیاء و اولاد
افتخار حاصل ہونے کی یہ تدبیر کی کہ نہی کی فطرتی حاجتوں سے اوجھو مجبور کر کے اوسکی عقل کو یہ راستہ
بتایا کہ سب باہم اتفاق کر کے تمدن قائم کریں اور اوسکے بعد وقتاً فوقتاً اہاموں کے ذریعہ سے

ترقی تمدن کی تدبیریں بتائیں۔

الحاصل تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر ڈالی گئی جس سے اوس کرم نوع انسانی کو سعادت دنیوی کے حاصل کرنے کا عمدہ وسیعہ مل گیا اب اگر باوجود اتنے فضل و کرم کے کوئی شخص کفران نعمت کرے اور ایسے افعال کا مرتکب ہو جو خلاف مرضی خالق اور تمدن کو ضرر پہنچانے والے ہوں تو اس پر ان لیکٹ کا انعام بل جسم اضل۔ پورے طور پر صادق آجائیگا۔

ترقیہ تمدن کی بنیاد فطرتی طور پر قائم ہوئی ہے جس میں انسان کے فعل و اختیار کو چندان دخل نہیں کہ عقل بھی اوسکو منہ چا اور ضروری سمجھتی ہے اور یہ گواہی دیتی ہے کہ آدمی کے حق میں تمدن سے بہتر کوئی نعمت نہیں پہنچ سکتی اس لئے کہ کل دنیوی سعادتوں کا مدار اسی پر ہے۔ کیسے ہی بڑو تو شخص سے آجائے کہ آبادی کو چھوڑ کر جنگل میں اقامت کرے ہرگز اوسکی عقل اوسکو گوارا نہ کرے گی جب کل افراد انسانی تمدن کو نعمت عظمیٰ سمجھتے ہیں تو چاہئے تھا کہ ہمیشہ اوسکی حالت درست رہتی اور ہر شہر و قریہ میں امن و امان قائم رہتا جو روح تمدن ہیں۔ اور جس طرح اوسکی بنیاد ہمدردی پر رکھی گئی تھی اوس میں تغیر نہ آتا حالانکہ مشاہدہ اوسکے خلاف ہو گیا ہی دے رہا ہے کہ بجائے ہمدردی دل آزاری ہے اور بجائے امن قائم کرنے کے وہ تدابیر سوچی جاتی ہیں جن سے بد امنی اور بے اطمینانی پھیلے۔ جہد و دیکھئے ایک دوسرے کا شاک ہے۔ محکجات سرکاری میں فوجداری وغیرہ مقدمات اس کثرت سے رجوع ہوتے ہیں کہ اہل علم کو فرصت نہیں ملتی جس سے ظاہر ہے کہ بجائے ہمدردی کے جو منشا و تمدن کا تھا باہمی خصومت قائم ہو گئی جو باعث فساد تمدن ہے۔ اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ ہر آدمی کی عقل جب تمدن کو ضروری سمجھتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ برخلاف مقتضائے عقل لوگ اپنے ہاتھوں سے تمدن کو خراب کیا کرتے ہیں۔

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمدن کو خراب کرنے والی بھی وہی فطرتی حاجتیں ہیں جو باعث تمدن ہوئی تھیں کیونکہ جب آدمی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مجبوری اس کے حاصل کرنے میں عقل سے مدد لیکر ہر موانع اور تحصیل ذرائع کی طرف مشغول ہوتا ہے اور جب تک کامیاب نہ ہو تسکین نہیں ہوتی غرض کہ وہی حاجت اوسکو خود غرضی پر آمادہ کرتی ہے جس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی نہ تمدن کے خراب ہونے کا خیال آتا ہے نہ اپنے یا دوسرے کے ضرر کا۔ جب ہر شخص اپنی اپنی

حاجتوں میں خود غرضی اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ تمدنی حالت کبھی اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی۔ اسلٰ میں مشاخرابی تمدن کا ایک اور ہے جسکے بیان کے لئے تھوڑی سی تفصیل درکار ہے وہ یہ ہے آدمی کے نفس ناطقہ میں خالق عزوجل نے تین قوتیں رکھی ہیں جن پر بقا کے شخصی اور بقا کے نوعی کا مدار ہے۔ ایک قوت ملکیہ جس سے حیوان امور کا ادراک متعلق ہے اور علم حکمت کی تکمیل اسی ہوتی ہے یہ قوت دماغ میں رکھی گئی ہے۔ دوسری قوت شہویہ جسکو بہیمیہ بھی کہتے ہیں اس سے تمام نفسانی خواہشیں مثل کھانے پینے اور جماع وغیرہ کی متعلق ہیں اگر کھانے پینے کی خواہش آدمی کو نہ ہو تو بدل یا تحلیل نہ ہو سونچنے کی وجہ سے چند روز میں ہلاک ہو جائیگا اور جماع کی خواہش کو تسلیم نہ قطع ہو جائیگی اس قوت کا مقام جگر ہے۔ تیسری قوت غضبیہ جسکو سبعبیہ بھی کہتے ہیں اس قوت سے آدمی خطرناک امور پر پیش قدمی کرتا ہے۔ اسکا محل دل ہے۔ یہ تینوں قوتیں ایک دوسرے کے مابین ہیں ان میں سے جو قوت زیادہ اور غالب ہوگی دوسری قوتیں ضعیف اور بعض وقت کاں کم کن ہو جائیگی۔ مثلاً قوت غضبیہ کو جب جوش ہو تو اس وقت نہ عقل ٹھکانے رہتی ہے نہ کوئی خواہش نفسانی ہوتی ہو سلیطہ قوت شہویہ اور ملکیہ کی زیادتی اور غلبہ کے وقت دوسری قوتیں ضعیف ہو جاتی ہیں۔ پھر ان قوتوں کی کسی وزیادتی ایک ایسی چیز سے متعلق کی گئیں ہے جو ہمارے اختیار سے خارج ہے اسلئے کہ باوجودیکہ وہ نفس ناطقہ کی قوتیں ہیں مگر اعضا میں رکھی گئی ہیں اور انکی کسی وزیادتی ان اعضا کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہو مثلاً جسکے دل میں حرارت زیادہ ہو تو اسکا غصہ زیادہ اور شدت سے ہوگا اور جسکے دماغ میں حرارت زیادہ ہو تو اسکی فکر میں سرعت اور تیزی ہوگی جو عقل سے متعلق ہے اور جسکے جگر میں زیادہ ہو تو اسے شہویہ میں زیادتی ہوگی اسی طرح حرارت کی کمی سے اون قوتوں میں کمی ہوگی۔ پھر اون اعضا میں جو سردی و گرمی رکھی جاتی ہے اسکا ایک اندازہ مقرر نہیں کسی میں کم ہے تو کسی میں زیادہ مثلاً کسی کے دل میں حرارت اسقدر ہوتی ہے کہ ادنیٰ زیادتی سے اختلاج پیدا ہو جاتا ہے اور کسی کے دل میں اتنی کم ہوتی ہے کہ اسکے بڑھانے کیلئے دو ایمون کی ضرورت ہوتی ہے یہی حال جگر و دماغ کا ہے۔ غرض کہ قوائے بہیمیہ اور سبعبیہ اور ملکیہ کی کسی وزیادتی اعضا سے ریشہ کی حرارت و برودت سے متعلق کی گئی ہے اور وہ ہمارے اختیار سے خارج ہے اور ظاہر ہے کہ جو افعال انسان سے صادر ہوتے ہیں اونکا مدار انھی قوتوں پر ہے

اسلئے ممکن نہیں کہ سب کے افعال ایک طور پر صادر ہوں بلکہ ہر قوت بہیمہ کا غلبہ ہوگا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو بہائم سے ہو کر تے ہیں اور جب قوت سبعیہ کا غلبہ ہوگا اوس سے وہ افعال زیادہ صادر ہونگے جو درندوں سے ہو کر تے ہیں اور ایسے ہی لوگ زیادہ ہو کر تے ہیں اسلئے کہ عقل جو درک حقایق اور مکمل علم و حکمت ہے اکثر محسوسات اور وجدانیات کے مقابل میں پسپا ہو کر تے ہیں اسلئے لہذا ذہنیاتی کا احساس وقتاً فوقتاً آدمی کو اپنی طرف ایسا کھینچ کر لیتا ہے کہ اور اکات روحانی کی نسبت ہی نہیں آتی اور ابھی معلوم ہوا کہ ایک قوت کے غلبہ سے دوسری قوت مغلوب ہو جاتی ہے اسلئے قول ہے بہیمہ اور سبعیہ کے متواتر غلبوں سے قوت لکیہ اکثر مغلوب اور بیکار رہتی ہے۔ یہ تاں طبعی حرارت اور بروقت کے بین پھر اوس حرارت کو بڑھانے گھٹانے والے اسباب خارجیہ بھی کثرت میں جیسے دن رات فصول الربیع مختلف غذائیں و امین حرکات و سکانات وغیرہ جن سے باطن انسان میں حرارت یا بروقت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ غرض کہ ان اسباب داخلیہ و خارجیہ آدمی کی قوے نفسانیہ پر ایسا برا اثر پڑتا ہے کہ قوے بہیمہ اور سبعیہ کو قوت اور ترقی ہوتی ہے جس سے جانوروں کے سے افعال اکثر صادر ہو کر تے ہیں اور ظاہر ہے کہ حیوانات میں انھی افعال کی وجہ سے تمدن کی صلاحیت نہیں اسلئے تمدنی حالت ہمیشہ محذوش رہتی ہے اور فطرت کو قوے بہیمہ اور سبعیہ کے غلبہ سے اتنی نہایت نہیں ملتی کہ قوت لکیہ سے کام لیکر اصلاحی تمدن قائم ہو سکا۔

فرن فرنیاجی جس میں کاسہ سر سے متعلق مباحث ہیں اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سر کے فلان مقام سے فلان صفت اور فلان خلق متعلق ہے۔ اومین مقامات کا مقام بتلا کر لکھا ہے کہ اگر یہ مقام کشادہ ہو اور اسکے ساتھ مقام تخریب بھی کشادہ ہو تو ایسے شخص سے جھگڑے کے کچھ بخیان طرح کے فساد یا ذہنی خون ریزی وغیرہ فسادات ظہور میں آئیں گے۔ اور مقام اسماک یا خواہش فراہمی بتلا کر لکھا ہے کہ اسکی کشادگی ہو تو آدمی چوری کرتا ہے۔ اور مقام اعزاز ذاتی یا حفظ مراتب بتلا کر لکھا ہے کہ وہ باعث گستاخی خود ستائی خود غرضی آزادی ہے اسبطر بہت سے اخلاق کے مقامات معین کئے ہیں غرض کہ تحقیق جدید سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق قبیمہ بعضوں کی جبلت ہی میں داخل ہوتے ہیں جس سے تمدن کو ضرر پہنچتا رہتا ہے۔ بہر حال تمدن کو بگاڑنے والے افعال کا صادر ہونا افراد انسانی

سے فطری طور پر لازم ہے خواہ اونکافشا مقامات دماغ ہوں یا حرارت وبردوت اعضاء کے وسیعہ اور یہ تو خود مشاہدہ سے ثابت ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں قوائے غضبیہ کے آثار مثل تکبر و خلقی قساوت قلبی حسد کینہ وغیرہ پائے جاتے ہیں اور بعضوں کی طبیعت میں آثار قوت شہوئیل مثل فسق و فجور و جس و بخل وغیرہ۔

اب غور کیا جائے کہ انسان میں صفات بہیمیہ اور سببیہ جب پورے طور پر پائے جاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرنے کے آلات جو حیوانوں کو دے گئے ہیں فطرۃً اوسکے پاس بھی موجود ہیں اور عطا اوسکے اوسکو عقل ایسی دی گئی ہے کہ تلوار و بندوق اور توپ جیسے آلات کے ایجاد پر قادر ہے تو کیا ممکن ہے کہ تمدنی حالت درست رہ سکے ہرگز نہیں۔ اس خیالی کو دور کرنے کے لئے عقل نے مشورہ دیا کہ ایک قوت ایسی قائم کی جائے کہ حشی طبعوں کو متھور کر کے حالت تمدن کی اصلاح وقتاً فوقتاً کیا کرے چنانچہ سب نے ایک شخص کو بادشاہ مقرر کیا اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ اپنی جان و مال میں واجب طور پر جو کچھ تصرف کرے سب قبول مگر ادنیٰ عام حشی طبعوں اور گریگ سرتوں سے نجات ملے اور اوسکو رے اور اجزے احکامات میں بود دینے کے لئے ایک جماعت منتخب کی گئی اور سلطنت کی بنیاد قائم ہوئی۔ چنانچہ سلطنت نے وہ کام اپنے ذمہ لیا اور حق الامکان ایسے قواعد ایجاد کئے کہ ظلم و زیادتی کی بیخ کنی ہو اور تمدن کو خراب کرنے والوں کی سرکوبی کر کے اصلاح تمدن کی فکر کی تاکہ ہر شخص فاریح البال ہو کر امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کرے اور رعایا اور سلطنت میں ہمدردی کی نسبت قائم رہے۔

اگر سلاطین اور اعوان سلطنت بھی آخر اسی نوع انسانی کی افراد تھے یہ تو ممکن نہیں کہ ادن سب کی قوت حکم کی قوت بہیمیہ اور سببیہ پر غالب ہو اور لذائذ حیوانیہ اور قوت غضبیہ سے مبرا ہو سکیں اس لئے ایسے بعض سلاطین اور اعوان سلطنت کا پیدا ہونا بھی لازم تھا کہ بجائے اصلاح حالت تمدن زیادہ ابر ہو اس لئے کہ طبیعت انسانی عیش و لذت پسندی ہے اور اوسکا تقضے ہے کہ لذائذ حیوانی جو سعادت دنیوی ہیں جس طرح ممکن ہو حاصل کرے پھر سب حکام کو حکومت حاصل ہو اور اوسکو نفسانی خواہشوں سے روکنے والی کوئی چیز نہ ہو اور رعایا اوسکے مقابلہ میں مجبور بے دست و پا ہوں تو ظاہر ہے کہ اوسکے قوائے شہویہ اور غضبیہ کیسے آزادانہ اور بے باکانہ تصرف کرتے ہو گئے۔

ایسی حکومت میں رعایا کے حسب حال پر مشعر ہوگا۔

گراں چنگال گرگم در ربودے چو دیدم عاقبت خود گرگ بودے

بلکہ ایسی حکومت تمدن کے حق میں زیادہ تر مضر ہے۔ کیونکہ ظالم صرف اپنی ذاتی قوت سے تمدن کو خربہ پہونچاتا تھا اور یہاں اوسکے ساتھ قوت حکومت مددگار ہے اگر کتب تواریخ دیکھی جائیں تو صفحے کے صفحے ایسے حکام کے حالات سے بیاہ نظر آئینگے جب حکام جنکی ضرورت صرف اصلاح تمدن کے لئے عقل سے ثابت ہے خود خرابی تمدن کے باعث ہوں تو بتائے کہ اسکے بعد اصلاح تمدن کی کیا امید ہو سکتی تھی۔

غرض کہ جسطرح تمدن کو قائم کرنے والے اسباب خالق عزوجل نے پیدا کئے اوسکے بگاڑنے والے اسباب بھی اوسکے پہلو پہلو پیدا کئے۔

اب یہاں عقل حیران ہے کہ فطرت تمدن کو قائم بھی کر رہی ہے اور بگاڑ بھی کر رہی ہے حالانکہ مقتضائے فطرت و طبیعت ایک قسم کا ہوتا ہے مگر عقل کی حیرانی یوں دفع کی جاتی ہے کہ فطرت بھی ایک مخلوق چیر ہے حکیم علی الاطلاق جو چاہتا ہے اوس سے کام لیتا ہے دراصل خدا نے تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس مکر م نوع انسانی کو بد الابد کی سعادت سے ممتاز اور سر فرزا فرماوے اسلئے جسطرح کثرت احتیاج سے سعادت دنیوی کی بنیاد ڈالی تھی اوسطرح اودن حاجتوں کو پیدا کرنے والے تو اسے شہوید اور غفیبہ سے ابدی سعادت کی تمہید کی۔ اور اوسکی تخلیق اس طور پر ہوئی کہ جتنے قوت اور صفات جانوروں کے ہیں سب اوسکو دی گئیں جس سے اشتباہ ہو گیا کہ وہ بھی ایک جانور ہے اور بعضوں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہم بندروں کی نسل سے ہیں۔ مگر اوسکو تمام عالم میں ممتاز کرنے کیلئے ایک عقل ایسی دی کہ کوئی جانور اب اوسکی ہم سری نہیں کر سکتا اور اوسکی فطرت میں تحصیل علم اور تحقیق کا مادہ رکھا گیا چنانچہ جو اوسکا عقل ہیولانی سے قدم باہر کرتا ہے تو ہر نئی چیز کو دیکھ کر پہچانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جس سے مقصود تحقیق ماہیت ہے کیونکہ فطرت میں مصرح ہے کہ ماہو جس کا ترجمہ وہی لڑکوں کا سوال ہے دریافت ماہیت کیلئے موضوع ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابتدائے زمانہ شعور سے ماہیات اشیا کی تحقیق شروع ہوتی ہے۔ اسکے سوا جہاں دو شخص باہم کرتے ہوئے نظر آئینگے اودن میں ضرور ایک دوسرے سے دیکھے یا سنے ہوئے وقتاً

بیان کرنا ہوگا اور سننے والا نہایت توجہ سے وہ سنتا ہوگا جس سے مقصود صرف تحصیل علم ہے
اسی وجہ سے اگر کوئی دیکھی یا سنی ہوئی بات ہو تو سننے والا کہہ دیتا ہے کہ میں بھی سن چکا ہوں۔ اور
اگر کوئی نادربات بیان کی جائے تو نہایت دل چسپی اور توجہ سے سنی جاتی ہے جس سے بیان کرنا
کو قدر دانی کا لطف آ جاتا ہے اسی وجہ سے اگر نادربات اور واقعات یاد رکھ کر مجلسوں اور اجاب میں
بیان کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ تقریباً کل گفتگو جو لوگ باہم کیا کرتے ہیں اسی غرض
سے سنی جاتی ہے کہ جوابات معلوم نہیں وہ معلوم ہو۔ غرض کہ آدمی کی فطرت علم دوست اور
تحقیق پسند واقع ہوئی ہے۔

یہ بات ماننے کے قابل ہے کہ جب ادنیٰ ادنیٰ واقعات اور باہیات اشیا کے حاصل کرنے میں
اس قدر دل چسپی ہوتی ہے تو مقصداً عقل پر ضرور ہونا چاہئے کہ آدمی پہلے اپنی اور عالم کی
حقیقت معلوم کرے کہ وہ ممکن ہے یا واجب۔ اور جب اجرائے عالم کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے
کہ خود بخود کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کوئی پیدا کرے تو عقلاً اسی خالق عالم کا ثبوت ہو جاتا
ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً کل انسان خالق کے قائل ہوں۔ اسکے بعد فطرتی تحقیق پسندی مقتضی
ہے کہ اپنے خالق کے حالات اور کیفیت تخلیق عالم وغیرہ امور معلوم کرے اس لئے ایک ایسے
شخص کی ضرورت ثابت ہوتی ہے جو حق تعالیٰ کے اور ہمارے بیچ میں واسطہ ہو اور تشنگان علوم
الہیہ کو ان کے خالق کے حالات اور پیام پہونچا کرے۔ یہاں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی
ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ شخص پیغامبر کیا ہونا چاہئے اور اس کے پہونچنے کے کیا طریقے ہیں
کیونکہ وہ ایک مستقل وسیع بحث ہے یہاں اس قدر معلوم کرنا کافی ہے کہ عقل کی رو سے
نبی کی ضرورت ثابت ہے۔

رہی یہ بات کہ بہت سارے عقلاً اس مسئلہ کی طرف توجہ نہیں کرتے سوا اسکے اسباب دوسرے
ہیں منجملہ ان کے ایک یہ ہے جو اجمعی معلوم ہوا کہ قوت شہویر اور غضبیر کے جھگڑوں میں نفس مطلقہ
ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ قوت ملکیر سے کام لینے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ مگر یہ عذر اوس کا
قابل قبول نہیں ہو سکتا اسلئے کہ جب اوسکی فطرت میں تحقیق حقائق اور ہر قدم کے ادراکات کی
طرف توجہ تام رہتی ہے تو اوسکو ضرور ہے کہ اپنا علیہم السلام نے جو خبریں سنائی ہیں انہیں

غور و فکر کر کے خالق کی تصدیق کرے۔ ہر طرح تقریباً کل بنی نوع انسانی اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ گواہوں میں مشرک بھی ہیں۔ مگر وہ بھی ایک خالق کو ضرور مانتے ہیں اس لئے کہ جب تین کو مثلاً کسی نے مان لیا تو ایک کو بطریق اولیٰ ماننا یہ سببیت دوسری ہے کہ اس قسم کے توحید مفید ہوگی یا نہیں۔ ہمارا مقصود یہاں اس قدر ہے کہ عقل تحقیق پسند خالق کے وجود کو ضرور مانتی ہے۔ اگرچہ عقلاً صرف دنیوی کام میں لگ کر اس طرف توجہ نہ کریں اور خالق کو نہ مانیں تو وہ تقریباً تمام انسانوں کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں آ سکتے۔

بعض حکماء نے جو صرف دنیوی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے خالق اشیاء میں غرض و فکر کی اور اونسے منافع دنیوی بھی حاصل کئے اور خدا کی طرف بالکل توجہ نہ کی اور نہ یہ الزام ضرور عاید ہوتا ہے کہ اس قدر سعادت دنیوی کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ سعادت دینے والے سے بال اعراض اور انحراف ہو گیا۔ اتنا تو جانا ہوتا کہ جس عقل کو ذریعہ سے یہ سعادتیں حاصل ہوئی ہیں نہ ان کو اپنی ذات سے پیدا کیا نہ کسی سے مستعار لیا آخر وہ بھی عدم سے وجود میں آئے اور کسی چیز کا وجود میں آنا ممکن نہیں جب تک خالق اس کو وجود نہ دے اور نہ چہونہ پڑا خود بخود نہیں بن سکتا پھر اتنا بڑا عالم اور مستقل جیسی بے نظیر چیز بغیر خالق کے بنا کے کیونکر بن سکتی۔ اور ایسی بڑی بل نعمتیں دینے والے کا عقلاً کوئی حق ہے یا نہیں۔ اور اوس نے انبیاء کے ذریعہ سے جو عظیم حقوق معلوم کر لئے اور میں غور کیا ہوتا کہ آخر ہم آدمی ہیں جانور نہیں جو مرفوع القلم ہوں۔ ہم جن بادشاہ کے ملک میں ہیں اس کی سیادت کا اعتراف کرنا اور حقوق شاہی کا ادا کرنا ہم پر ضرور ہے جب بادشاہ کا اعتراف کرنا اور حقوق کی ادائی ضرور ہے تو خالق جسے ہمیں پیدا کیا اور جس کی خدائی میں ہم بستیاں آباد کر کے بے انتہا فوائد حاصل کرتے ہیں اس کا اعتراف اور اس کے حقوق کی ادائی کس قدر ضرور ہوگی۔ پہر کسی نبی نے یہ فرمایش نہیں کی کہ دنیا چھوڑ کر سہ تن عبادت الہی میں مشغول ہو جاؤ بلکہ نبی نے اس عالم میں آسائش سے بسر کرنے کے وہ طریقے بتلائے کہ سب مرفوہ الحال اور دولت مندوں سے مالا مال ہو جائیں اور سعادت دنیوی پورے طور پر حاصل کرنے کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نتم اعلم بما موردینا کم جس سے صاف اجازت دینی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے علم سے کلین ایجاد کرو۔ تجارت کرو۔ زراعت کرو۔ جو چاہو کرو مگر خالق کا

اعتراف کر کے چند حقوق ادا کرے اور پھر یہ ادا سے حقوق بھی بیکار نہ جائیگی بلکہ اس کے صلہ میں ہمیشہ کیلئے ایسی ایسی نعمتیں دی جائیگی جیسا کہ کسی نے دیکھا نہ سنا۔

ہر چند بات بہت آسان تھی اور جتنی مشقتیں دنیا طلبی میں کی جاتی ہیں اتنی بھی مشقت اوس میں نہیں مگر یہاں ایک ناز ہی دوسرے ممکن نہیں کہ ہر کس و ناکس خدا و رسول کی تصدیق کرے اس کو دیکھ لیجئے کہ کیا ممکن ہے کہ کوئی نوع جانور و ان کی اپنے میں حاجتوں کو پیدا کر کے نعمت تمدن حاصل کر لے ہرگز نہیں اس طرح ممکن نہیں کہ شخص خدا و رسول کی تصدیق اپنے میں پیدا کر کے سعادت ابدی کا استحقاق حاصل کرے کیونکہ یہ طرح سعادت و نبوی کے لئے حق تعالیٰ نے صرف ایک نوع انسان کو خاص فرمایا اس طرح سعادت ابدی کے لئے اسی نوع کی ایک صنف کو مختص فرمایا اور باقی سب لوگ اس جہم میں مستحق شقاوت ابدی ہوئے کہ باوجود عقل اور تیز اور اقل سے فطرت اور دعوت انبیاء کے نہ اپنے خالق کو مانا اور اس کے حقوق ادا کئے۔ اب او کو کمال حال چون و چرا نہیں اور یہ پوچھ کر کیا وجہ کہ ہمارے ہی نوع جنت میں ہیں اور ہم دوزخ میں کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے او کو عقل دی اور دولت تمدن سے محروم کر کے ہر طرح کی سعادت و نبوی دی پھر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تاکہ تمام جماعت کریں باوجود اسکے کہ انہوں نے کل نعمتوں کی ناشکری کی اور عقل کو نبوی کاموں میں نکال دیا تو ملک کی بیکار کر دیا اور مثل بیہوش کے قوت بہیمہ اور سمیعہ ہی کے مستخر سے۔ اگر جانور یہ غرض کر میں کہ ہم نے کیا قصور کیا تھا جو دولت تمدن اور سعادت و نبوی سے محروم رکھے گئے تو سیکھنا اور نذر قابل توجہ ہو سکتا ہے۔ بے خلاف اسکے کفران نعمت کرنے والے کافروں کا عذر ہرگز قابل اعت نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ او کو عقل دیکر سوچنے اور تحقیق کرنے کا موقع عمر بھر دیا گیا اور انبیاء کو بھی مکر حجت تمام کر دی گئی اس پر بھی او کو جھٹلنا نہ ہوئی۔

سبحان اللہ کسی حکمت بالغہ ہے کہ خالق عز و جل سے کوئی مستحضر نہ سوال ہی نہیں کر سکتا۔ جانور و ان کو تو عقل ہی نہیں جس سے بھلی بری میں تمیز کر کے اپنی بے نصیبی اور محرومی پر مطلع ہوں اور سوال کی نوبت آئے البتہ آدمیوں کو عقل ہے مگر جب انہوں نے عقل سے خدا طلبی کا کام نہ لیا اور بعضوں نے جو لیا تو اس کو ہرگز بنالیا تو اب کس منہ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم کیوں محروم کئے گئے۔ صدق اللہ تعالیٰ لا یسأل عما یفعل ہم یسألون وقولہ تعالیٰ واللہ العلیٰ العزیز

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ سعادت ابدی حاصل کرنے والوں نے کیا کام کیا جس سے وہ اس دولت
 عظمیٰ کے مستحق ہوئے۔ اپنی نازل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ انہوں نے توبہ سیمیہ اور سبکیہ کو
 مغلوب کر کے قوت ملکیت کو موقع دیا کہ اطمینان سے اپنا کام کرے کیونکہ بغیر اس توبہ کے ممکن نہ تھا کہ وہ
 کچھ کام کر سکے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ ان تو تون میں مبالغہ نہ تھا۔ ہے جو قوت مطلق العنان اور غالب
 کر دی جائے دوسری قوتیں اس کے مقابلہ میں مغلوب بلکہ بیکار ہو جائیگی۔ غرض کہ انکی عقل کو جب غور و
 فکر کرنے کی فرصت ملی تو اس نے یہ بات بدلائل ثابت کر دی کہ عالم کا ایک نالیق ہے اور اسکی
 طرف سے پیغاموں کا پہنچنا اور اس کے حقوق بندوں پر واجب الاداء ہونا ایک ضروری بات ہے
 پھر پیغامی بندوں کے حالات پر او۔۔۔ غور کیا تو یہ بات قابل تصدیق معلوم ہوئی کہ جب تک وہ حضرت
 من جانب اللہ مامور نہ ہوئے ہوں نہ ان سے معجزات صادر ہو سکتے تھے نہ اسے افعال جو اقدار نفوس
 بشریہ سے خارج ہیں۔ پھر ان حقوق پر غور کیا جو بندوں پر مقرر ہیں دیکھا کہ کچھ تو خیال سے متعلق ہیں
 اور کچھ جو ان سے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں اور ان سب میں یہ بات مدنظر ہے کہ اگر وہ پورا
 پورے اولیائے جاہلین تو سر دست یہ فائدہ ہے کہ حالت قدن کی اس درجہ اصلاح ہو جائیگی کہ دنیا
 میں کسی کو کسی سے شکایت کا موقع ہی نہ ملے گا اور پورے طور پر امن قائم ہو جائیگا۔ الحاصل جب انہوں
 نے تعصب اور عناد وغیرہ موانع سے خالی الذہن ہو کر ان امور میں مکرر مکرر غور کیا تو انکو یقین ہو گیا
 کہ بے شک وہ کل احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لائے ہیں سب خدائے تعالیٰ کے مقرر کئے
 ہوئے ہیں اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے صحیح ہونے میں ذرا بھی شک نہیں جس کام
 کے کرنے یا نہ کرنے پر جنت یا دوزخ کا وعدہ یا وعید حدیث شریف میں وارد ہے۔ اوس پر ایسا یقین کہ
 گویا دیکھ رہے ہیں۔ اول تو اس مشاہدہ کی وجہ سے کوئی ناشائستہ حرکت ہی کیوں صادر ہوئے گی اور
 اگر خواہش نفسانی کے غلبہ سے کوئی صادر ہو بھی گئی تو بغیر مطالبہ کے درخواستیں پیش ہوتی ہیں کہ جو
 کچھ میرا سوا اسی عالم میں ہو جائے چنانچہ اعرضی اللہ عنہ کا واقعہ تمامی اسلامی دنیا میں مشہور ہے کہ جب
 اتفاقاً ان سے زنا صادر ہو گیا تو فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور درخواست
 کی کہ جرم کا حکم صادر فرمایا جائے حضرت نے کیسے ترائیر کی مگر سزلے اعرضی کے مشاہدہ سے بار بار
 یہی عرض کرتے تھے کہ اب تاخیر نہ فرمائی جائے چنانچہ جب جرم ہو چکا اور سزا انکی جان کو تسکین ہوئی

جنگ قادیسیہ میں جب رستم فوج کثیر اور بہت سے ہاتھیوں کو کثیر مسلمانوں کے مقابل ہوا اور لڑائی کا ہنگامہ گرم ہوا۔ اس وقت ابو مخنف ثقفی جو شراب پینے کے جرم میں متہی تھے قید خانہ کے درجہ سے لڑائی کا تماشا دیکھ کر بے اختیار رہوے جاتے تھے آخر ضبط اکبر کے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بیوی سلمیٰ کے پاس گئے کہ خدا کے لئے اس وقت مجھے چوڑو لڑائی سے جیتا بچا لو خواہ کر بیڑیا ہیں لو لکھا۔ چنانچہ انہوں نے اوکلی بیڑیاں کاٹ دیں وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر اس زور و شور سے لشکر مخالف پر حملہ کیا کہ جس طرف نکل گئے صف کی صف الٹ دی اس طرح دن بھر نہا چلے کرتے رہے جس سے سعد رہا اور سب مسلمانوں کو تحیر تھا کہ یہ کون بہادر ہے جو اس طرح ہمدردی کر رہا ہے جب شام ہوئی تو خود قید خانہ میں جا کر بیڑیاں ہیں سلمیٰ رہ سب حالات سعد سے بیان کئے انہوں نے اس وقت اوکلوں کو روکا دیا کہ خدا کی قسم مسلمانوں پر جو شخص یون نہا رہو میں اس کو مہینہ دے سکتا۔ ابو مخنف نے کہا بخدا میں بھی آج سے پھر کسی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ دیکھئے یہ ایمان قید خانہ میں پڑے نہ جنگلت رہے ہیں۔ مگر دل میں ایمان اس درجہ جوش زن ہے کہ اونکا ذرا بھی ملال نہیں پھر اس حیرت انگیز زبان بازی کے بعد ایک لفظ تک زبان پر نہ آیا کہ آج ہمنے یہ کام کیا بلکہ اب وعدہ اپنے ہاتھوں سے پیرایا میں لین اور باوجود اس شجاعت خدا داد کے حکم شرعی میں ذرا بھی فرق نہ آنے لیا۔

اصل منشا اس کا یہ تھا کہ یہ کیا شریف نازل ہوئی ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما املهم جان لهم الجنة یعنی خدا نے تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان و مال جنت کے معاوضہ میں خرید لئے تو اہل ایمان۔ نے اپنی جان و مال پر سے اپنا تصرف اٹھا کر خدائے تعالیٰ کے تصرف میں دیدیا کہ جس طرح کا حکم ان میں جاری فرمائے سر مو انحراف نہ ہو گا گویا جان و مال کو اپنے پاس صرف عاریت سمجھتے تھے۔ جنگ یرموک میں جب ستر کہ کارزار گرم ہوا اور عیسائیوں کے حطوں سے مسلمانوں کے قدم کھڑکے اور شریکوں کو گھارنے کہہ لیا اس وقت آپ کی یہ حالت تھی کہ ریون کا چارون طرف سے نرغہ تھا اور آہ چہاں کی طرح بیچ میں ڈلے کھڑے یہ آیت پڑھ رہے تھے ہان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وما املهم بان لهم الجنة۔ اور نعرہ مارتے تھے کہ خدا کے ساتھ سودا کرنے والے اور خدا کے ہم سایہ بننے والے کہاں ہیں یہ آواز جھکے کان میں پڑی بے اختیار لوٹ پڑا

سیاہ تک کہ اکھڑی ہوئی فوج بھی سنبھل گئی اور شریعہ سے ان کو لیکر اس پھر دی سے جنگ کی روٹی جو ٹوٹے چلتے آتے تھے جڑھنے سے رک گئے۔ غرض کہ خدا کی راہ میں جان و مال و دنیا و دنیا پرستی گران نہیں ہوتا جو ہم پر راہ خدا میں پیہر دینا گران ہوتا ہے۔

الحاصل ان کے ایمان نے ان کے قوائے شہویہ اور غصیہ پر اس قدر کھرا اثر ڈالا کہ ان کا تقریباً کوئی فعل ایسا صادر نہیں ہوتا تھا جو خلاف مرضی آہی ہو۔ اسی ایمان کی بدولت ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا ایسے بھائی نہیں جو آجکل دیکھے جاتے ہیں بلکہ ایسے کہ اجنبی شہزادوں کے لوگ کہہ سکتے نہ کبھی دیکھنا اور نگانا مہراجہ اپنے شہزادوں میں آگئے تو تقسیم کر کے برابر مال اور نوادیاں اور گروہ میان کیسے نکاح میں ہوں تو کہہ دیا کہ جسکو چاہو پسند کر کے نکاح کر لو اور اسکو طلاق دینے پر مستعد ہو گئے۔ اب بتائے کیا اس سے بڑھ کر کوئی مہر دی اور اخوت ہو سکتی ہے۔

ادنی تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جس قوم میں یہ اتحاد و مہر دی ہو وہ ان کے تمدن کی کیا حالت ہوگی اس سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور تمدن میں کس قسم کا ربط ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی تعلیم میں ایک عام بات تھی اسکے سوا ہر ایک جزئی اور خاص خاص معاملات تمدن میں جو جو تعلیمیں ہوتی ہیں ان کی گنجائش اس مختصر میں کہاں اسے تو کئی علم و دہن ہو گئے جن کی ہزار کتابیں موجود ہیں مجملہ ان کے چند امور بطور مشتمل نمونہ از خروارے لکھے جاتے ہیں۔

وہ امور جن کے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے

ہر کلام میں نیک نیتی۔ صدق۔ راست بازی۔ اتحاد باہمی۔ خوش خلقی۔ امانت داری۔ دیانت داری۔ ایک دوسرے کی مدد۔ سفارش۔ حاجت روائی۔ بیار پرسی۔ مسافر نوازی۔ ایفائے وعدہ۔ اصلاح بین الناس۔ ادائی شہادت۔ مشورت۔ نیک مشورت دینی۔ تواضع۔ قناعت۔ تقصیر عیب پوشی۔ مان باپ اور اپنے حاکم کی فرمان برداری۔ کل حقوق کی ادائی۔ بزرگان کی تعظیم۔ چھوٹوں پر شفقت۔ صلہ رحمی۔ جہات اپنے لئے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لئے پسند کرنی محتاجوں کی خبر گیری۔ سخاوت۔ رحم۔ لونڈی خدام کو اپنے بھائی بہن کے برابر سمجھنا اور آپ جو کھاتے اور پہنتے ہیں ان کو بھی وہی کھانا اور پہنانا۔ فریادری ظالم کے چہرے سے مظلوم کو چھڑانا۔

عدل و انصاف جس کام پر اجرت لی گئی اس کو دیا نہ تھا اور عذر کی۔ یہ اور کتنا۔ مسافر خلع پر کبھی نہ
اور ہر قسم کی تعمیر و ترمیم۔ انشاء اللہ ہم میں کثرت میں۔ عذر نہ ہو کہ سب سستا پائی اور اس پر عیال
کی پرورش۔ ہر کام اس کے لئے۔ اس سے نیا وغیرہ وغیرہ۔

وہ امور جن سے بچنا اور احتراز کر کے کی تاکیر ہے۔

جھوٹ۔ وعدہ خلافی۔ عہد شکنی۔ بددلی گوئی۔ افزائش دہری۔ بھان۔ غیبت۔ چٹائی۔ ستم۔ ستم
لوگوں کے عیوب کی تجسس۔ استہزاء۔ تشخیر۔ تنقیر۔ توہین۔ جھو۔ پوشمندی۔ زحمت کھانی۔ سب کو شتم
فحش و مہودہ گوئی۔ فتنہ انگیزی۔ مکر و فریب۔ چال بازی۔ غار بازی۔ ناپ تولی کی کمی۔ وغایا زنی
غضب۔ چوری۔ مفسدہ پروازی۔ بغاوت۔ غارتگری۔ اذیت رسانی۔ سوال۔ بھیک مانگنی۔
حرص۔ طمع۔ عداوت۔ بغض۔ حسد۔ کینہ۔ تین روز سے زیادہ کسی سے رکے رہنا۔ متخلف
جن امور سے نزاع اور جھگڑے پیدا ہوں اور کٹار کاغذ۔ رشہ کی چھریوں کا استعمال۔ ظلم۔ رشوت
لوگوں کی آمد و شد کے مواقع کو نجس کرنا جس سے اونکو تکلیف ہو۔ احتکار یعنی غلہ کو اس خیال
سے روک رکھنا کہ اگر مہنگا ہو تو بیچینگے وغیرہ وغیرہ۔

اس میں شک نہیں کہ حکما بھی اصلاح تمدن کے جو اصول ایجاد کرتے رہتے ہیں ان میں بھی اکثر
اسی قسم کی باتیں ہیں مگر صرف اصول قرار دینے سے تو ایسے شہوید و غضبیہ کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔
کہ جو قواعد عقل سے ایجاد کئے جاتے ہیں ان کے ٹوڑنے کی تدبیریں بھی عقل ہی سے ایجاد کر لیا
کرتے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کہنا قانون میں بھی جرم ہے۔ مگر جبکہ ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اپنا مقصود
حاصل کرنے کی غرض سے جس بات کو چاہیں خلاف واقع قانونی بیاریہ میں لاسکتے ہیں اور میوہ
اس خلاف واقع یعنی جھوٹ کا ثابت ہونا ہی مشکل ہوگا۔ اسی پر تمام جرموں کا قیاس ممکن ہے۔
اس سے ظاہر ہے کہ قانون حکما کا مقتضی نہیں ہو سکتا کہ اصلاح تمدن ہو بلکہ خود غرض بہا یم سیر تو کنی
عقلوں کو اس طرف متوجہ کر دے گا کہ واقعات کی حیثیت اور نوعیت بدل کر کسی قانونی دفعہ کے
تحت میں داخل کر دیں اور جھوٹ ممکن ہو اپنی خواہشیں پوری کیا کریں جس سے رستی پسند جسکی
طبیعت میں مکر و فریب و دغا بازی نہ ہو ہمیشہ ایسے لوگوں کے قابو میں اس طرح بچنے و بچنے کے

بکری بہیرے کے چکل میں پڑتی ہے۔

بخلاف اسکے ایمان کا ذاتی مقتضی یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت جمیں کسی کی حق تلفی یا ظلم و زیادتی جو ہرگز وقوع میں نہ آسکے اسلئے کہ ہر ایک خدا کا امتیاز یہ ہو کہ خدا کے تعالیٰ کی باتوں کو بھی جاننا ہے اور ہر بات کا جزا و سزا دوسرے عالم میں ضرور ہونی چاہیے اور ایک روز ایسا آنیوالا ہے کہ خدا رو بروہم حاضر ہونگے اور ان کا علم اعمال کا محاسبہ ہوگا جو ساری عمر میں کئے تھے۔ اور جرائم کا اثبات اس طور پر ہوگا کہ غلام و دوسرے گواہوں کے خود ہمارے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا ہمارے گناہوں پر گواہی دینگے جبکہ انکار ہم سے ممکن نہ ہوگا۔ تو ایسا شخص کہ یہ خیال نہیں کر سکتا کہ کسی خواہش نفسانی کو کسی کلمہ شری کے تحت میں لاکر خدا سے تہا لے کو چھو کہ دینا ممکن ہے اسلئے ہر خواہش نفسانی کے تحت ایسا روکویہ خیال ضرور آئیگا کہ آیا خدا سے تہا لے لئے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں اور جب اسکو علم کے ذریعہ سے معلوم ہو جائیگا کہ اسکی اجازت نہیں تو ضرور اس سے احتراز کریگا۔ اس طریقہ سے جتنے افعال قوسے شہویہ اور غضبیہ سے متعلق ہیں سب کی اصلاح خود بخود ہو جائیگی کیونکہ آدمی کی طبیعت کا مقتضی ہے کہ جو خیال اوپر غالب ہو دوسرے خیال کو اثر کرنے سے روک دیتا ہے دیکھ لیجئے جب کسی سے سخت مہمومت ہوتی ہے تو مہم جنید باقتضائے قوت غضبیہ بسا وقت مخالف کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہو جاتا ہے اور اس خیال کو تائید دینے والے آلات و اسباب بھی موجود ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی قصاص اور انتقام کا خیال اس خیال سابق پر ایسا غالب آجاتا ہے کہ آدمی قتل پر اقدام نہیں کر سکتا اگر سلطنت کی طرف سے قصاص و انتقام نہ ہو تو معلوم نہیں روز کتنے دار و دات ہو اگرین۔ غرض کہ آدمی کو خیال سزا و انتقام اکثر جرایم سے روک دیتا ہے اس طرح قوسے شہویہ اور غضبیہ کے ناباثر تفورات کے وقت خیال انتقام اخروی ایسا مذکور کتاب جبرائیم اور خلاف شرع امور سے ضرور روک دینگا جس سے اصلاح خود بخود ہو جائے گی۔

یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب ایمان کا مقتضی یہ ہے تو چاہئے کہ کسی مسلمان سے ایسے افعال صادر نہ ہوں جو مضرت مند ہوں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہ بحث دوسری ہے اسکا تعلق ان اشخاص سے ہے جن سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ ہمارا کلام بیان نفس ایمان کے ذاتی مقتضی

میرن ہے سو غنمہ تعالیٰ اہل انصاف سمجھ گئے ہونگے کہ ایمان کا ذاتی مقتضی اصلاح تمدن ہے جس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔

اب ہم چند شاہدین پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہو گا کہ اصلاح تمدن میں ایمان کی کیسی حیرت انگیز تاثیر پڑی۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور مہاجرین و انصار میں معللہ خلافت میں بحث شروع ہوئی تو انصار نے اس وجہ سے کہ ملک اُنھی کا تھا مہاجرین سے کھا کہ کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے پیشتر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ناز پڑانے کے لئے مقرر فرمایا تھا اب آپ میں سے کس کا نفس گوارا کرتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت کرے اور انہوں نے کہا نعوذ باللہ ہم ہرگز اے لکھو گوارا نہیں کر سکتے چنانچہ اسی پر فیصلہ ہو گیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی۔

اب دیکھئے کہ اسلامی دنیا کی سلطنت صرف ایک بات پر ترک کر دینا خصوصاً ایسے موقع میں کہ ملک سابق سے اپنا ہی ہو کیا کوئی معمولی بات ہے۔ یہ ایمان کا ایک ادنیٰ کرشمہ تھا کہ صرف اس بات پر کہ اپنے نبی نے جنگو نماز میں امام بنایا تھا ان کی امامت کیوں کریں سلطنت چھوڑ دی اور اس مہذب قوم میں کسی فرد بشر کی زبان پر یہ نہ آسکا کہ حضرت کجا خدمت پیش امامی اور کجا سلطنت۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ اگر سلطنت ملتی ہو اور معلوم ہو جائے کہ وہ اپنے نبی کے خلاف مرضی ہے تو اس کی خواہش میں ایک لفظ زبان سے نہ نکل سکے۔ اب غور کیا جائے کہ جس قوم کے قوامی شہویر اور غضبیہ کی تہذیب ایمان نے اس قسم کی کی ہو تو ان کے اخلاق و عادات کی کیا کیفیت ہو گی اور اس زمانہ کا تمدن کس اعلیٰ درجہ پر ترقی کیا ہو گا۔ اور کیا امن و امان قائم ہوا ہو گا۔ مولوی شبلی صاحب نے الفاروق میں لکھا ہے کہ سب اہل اسلام نے عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اکثر مقامات شام کو فتح کیا تو قیصر کو غیرت آئی اور نہایت جوش کے ساتھ آمادہ ہوا کہ شاہنشاہی کا پورا زور عرب کے مقابلہ میں صرف کر دیا جائے۔ چنانچہ روم، سفسطینیہ، جریرہ اور اردنہ کی اتنی فوجیں جمع کیں کہ انطاکیہ کے چاروں طرف جہان تک نگاہ جاتی تھی فوجوں کا مدد ہی دل چلایا ہوا تھا جب ابو عبیدہ رحمہ کو اس باب میں متواتر خبریں پہنچیں اور یہ رائے قائم ہوئی کہ محض چھوڑ کر ویش روایت ہوں تو اپنے حبیب ابن مسلمہ کو جوافر خواہ

تھے ہاں کہ عیسائیوں سے جو چیز یا خراج لیا جاتا ہے اس معاوضہ میں لیا جاتا ہے کہ ہم انکو
 اور کچھ دشمن سے بچا سکیں لیکن اس وقت ہماری حالت ایسی نازک ہے کہ ہم انکی حفاظت کا ذمہ
 نہیں اٹھا سکتے اسلئے جو کچھ دولت و وصول پر اس وقت مسیحا ونگو واپس دید و اور اسلئے کہہ دو کہ
 ہکو تمہارے ساتھ جو تعاقب تھا اب بھی ہے لیکن جو قبضہ اس وقت تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں
 ہو سکتے اسلئے جو چیزیں ملتے جلتے اس وقت ہٹ گادی واپس لیا جاتا ہے پناہ کچھ کمی لاکھ کی رقم موجود
 ہوئی تھی کل اس کمرہ کی عیسائیوں پر اس واقعہ کا قدر اثر ہو کہ وہ رستے جلتے تھے اور
 جوش کے ساتھ سمجھتے جاتے تھے کہ خدا انکو بلند پائیں اسلئے یہودیوں پر اس سے بھی زیادہ اثر
 ہو کہ انہوں نے کہا تو ریت کی قہم جب تک ہم زندہ ہیں قہم تمہیں پر قبضہ نہیں کر سکتا یہ لکچر نہیں
 کے دروازے بند کر دے اور ہر کچھ کی پھر ہٹھا دیا ابو عبدیہ وہ نے صرف حصہ والوں کے
 کیا تھا یہ تیرا دشمن کیا لکچر ہذا خلع فتح ہو چکے تھے ہر کچھ لکچر ہوا کہ جہیز کی جس قدر رقم وصول
 ہوئی ہو واپس کر دیا گئے اور کچھ مسلمانوں کی تعداد کا یہ اثر تھا کہ مسلمانوں کے ہمدرد
 اور خیر خواہ ہو گئے اور یہاں جو کچھ وہ قدیم سے عیسائی سلطنت تھی اور مذہبی جوش اور کانٹوں زونہیں
 ہوا تھا مگر حسن تمدن نے ہزاروں سے عرصہ میں انکو کچھ گرویدہ بنالیا تھا کہ وہ دل سے مسلمانوں
 کے ہوا خواہ بن گئے اور انکی بقا وقت پر ایسا روتے تھے جیسے قدیم دوست کی جدائی پر کوئی روتا
 جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت مسلم ہو گئی اور لوگوں نے تخت نشینی اس کے لئے
 مہاجرین اور انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو دوسرے روز آپ جب عادت چادرون کا کٹھنہ
 لئے ہوئے بازار کو چلے جا رہے تھے راستہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی آپ نے پوچھا
 کہاں تشریف لے جاتے ہیں فرمایا بازار کہا حضرت آپ خلیفہ وقت اور تمام مسلمانوں کے باپ
 ہو گئے ہیں اب آپ کو اس کام سے کیا سمجھتا فرمایا اگر میں تجارت نہ کروں تو اپنے عیال کو کہاں
 سے کھلاؤں کہا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلے وہ آپ کے لئے کچھ مقرر کر دیں گے چنانچہ
 دو لڑکے صاحب اونٹن کے مگر گئے اور درخواست کی انہوں نے کہا میں ایک مہاجر شخص کا قوت
 آپ کے لئے مقرر کر دیتا ہوں نہ اس سے زیادہ نہ کم اور گرامر کا لباس بھی آپ کو دیا جائیگا بشرطیکہ
 جب وہ لویدہ ہو جائے تو واپس لا دیں اور اس کے معاوضہ میں نیا لیجا میں پھر دونوں جانوں

نے مشورہ سے روزانہ آدھی کبریٰ انکے لئے مقرر کر دی گئی اور اس میں بھی سب سے پہلے کبھی سر اوپر کھینچا
کا سامان نہ دیا جائیگا۔ آخر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی پر راضی ہو گئے۔

اب دیکھئے کہ خلیفہ ائمہ و دولت اسلامی کے بادشاہ چادرون کا گٹھ اوٹھائے ہوئے قوت
صلاح کی طلب میں بازار جارہے ہیں۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے گھراس غرض ہو تو شریف
لیجارہے ہیں کہ اپنی اور اپنے عیال کی قوت بصری کیلئے کچھ مقرر کر دیں اور جمال نہیں کماؤں
حکم کی مخالفت سر مو کرین صرف اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکموا میں ہذا الامر
فرمایا تھا۔ پھر معمولی لباس اور خوراک کے مقرر کرنے میں یہی اقسام کی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ اور
خلیفہ المسلمین نے یہ بھی نہ کہا کہ آپ میں کون اور میرے مقابلہ میں آپ کو حق ہی کیا۔ دیکھئے
ایمان کا یہ اثر تھا کہ خلیفہ وقت کو اپنے اقتداری امور میں تصرف کرنے سے روک کر اپنے
محکوم شخص کے حکم کا محتاج بنا دیا۔ جہاں بادشاہ کی یہ حالت ہو کہ رعایا کے حقوق سے اپنے
حق کی زیادتی سر مو گوارا نہ ہو تو کیا ممکن ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی اور تعدی کر سکے۔

بشری الکرام فی عمل المولد والقیام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین الصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ أجمعین

آسا بعد۔ اولی الابصار و اہل بصیرت پر پوشیدہ نہیں کہ جب آفتاب جہانتاب عالم کو اپنے نور سے غمور کرنا چاہتا ہے تو قبل طلوع طرب و سرور کا ایک بیشیا سا ان مہیا ہو جاتا ہے۔ جدھر دیکھے دلیر بایانہ انداز ہے۔ اور فرحت و سرور و مساز صحر کا خوشنا منظور کو وسعت آباد بنا دیتا ہے وحشت خیر بہاڑوں کا بھی سمان دلون کو بھانے لگتا ہے۔ نسیم کی مستانہ رفتار ہر شاخ و برگ کو چوہ میں لاتی ہے۔ تھنڈی تھنڈی ہوا و ہمد م قلب میں جان تازہ پہنچتی جاتی ہے۔ تاکہ کچے شبنم حواس کو جو تیرہ و تار بنا دیا تھا نورانیت نضا اف کو بھر پورانی بناتی ہے۔ طیور کے نغمت افسردہ دل کو غنچہ کی طرح کھلاتے ہیں۔ وحوش کی گرم جولا نیان و بکھر غصہ و فکر دور ہو جاتے ہیں۔ غم ظلمت شب کے ساتھ منور اور دل سرور سے معمور ہوتا ہے۔ یہ سب فیضان اوس نور کا ہے جو آفتاب عالم تاب کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق رکھتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جب اجسام کے روشن کر نیوالے آفتاب سے اس قدر فرحت و مسرت ہر طرف جوش زن ہو تو آفتاب روحانی کے قدوم ممینت لزوم سے کہ قدر فرحت و سرور کا جوش ہونا چاہئے۔ دیکھئے مبداء کائنات سرور موجودات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ انامن نور اللہ و کل شیء من نورہی یعنی من اللہ کے نور سے بنا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی وہی نور ہے جسکی نور اس آیہ شریفہ میں اشارہ ہے واللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیما صبحا۔ اور ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ یہی مقدس نور ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا اور کو

موجود ملائک بنایا یہ وہ نور ہے کہ ساکنانِ ظلمات کہہ عدم کو اس قابل بنایا کہ انوار وجود کا اقبال اس کی
 آپ نے کہ اس معنوی اور اصلی نور کے طلوع کے وقت عالم غیب و شہادت میں کس قدر
 اہتمام ہوا تھا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت کی ولادت باسعادت کے وقت
 مجھے ایک ایسا نور نکلا کہ اوس سے تمام عالم منور ہو گیا۔ چنانچہ شام کے مکانات بھی نظر
 آنے لگے۔

عثمان ابن ابی العاصی کی والدہ جو میلاد شریف کی رات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت
 میں حاضر تھیں۔ بیان کرتی ہیں کہ قبل ولادت شریف گھر میں جدھر میں نظر ڈالتی تھی تو یہی نور
 نظر آتا تھا اور اس وقت ستاروں کی کیفیت محسوس ہوتی تھی کہ گویا وہ اس مکان پر ٹوٹ پڑیں
 شہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ اوس
 نور سے مجھے اس قدر انکشاف ہوا کہ مشرق اور مغرب تک میری نظر پہنچنے لگی اور روم کے
 مکانات میں نے دیکھے۔ ہر چیز یہ نور جبکی خبریں دی گئیں ظاہر انور ہی تھا اگر اسکی حقیقت کچھ اور ہی
 تھی۔ بصارت کو ہر رنگ بصیرت کر کے کل جہانی ظلمات کو منور کر دینا معمولی نور کا کام نہیں یہ
 آفتاب کا نور تھا کہ اجسام کی سطح بالائی پر ٹھہرتا بلکہ یہ اوس ذات مقدس کا نور تھا جو ان فی اللہ
 کی مصداق ہے یہ نور اجسام کے اندر سرایت کئے ہوئے تھا۔ غرض کہ اوس عالم میں ایک خاص
 قسم کی روشنی ہوئی تھی جسکے ادراک میں عقل خیرہ ہے۔ اور اوس روز ملائکہ کو حکم ہوا تھا کہ تمام سامان
 اور تمام جنتوں کے دروازے کھول دیں اور زمین پر حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ کل ملائکہ کمال مسرت
 سے زمین پر اتر آئے۔

اوس روز نہر کوثر پر ستر ہزار خوشبو کے جھاڑ نصب کئے گئے تھے جہاں ثمر اہل جنت کیلئے بنچود
 بنایا جائیگا۔ اس واقعہ کی یادگار میں ہر آسمان پر ایک ستون زمرہ کا اور ایک ستون یاقوت کا
 نصب کیا گیا۔ اوس رات میں شیاطین مقید کئے گئے۔ کابھنوں کی خبریں بند ہو گئیں ساری
 جہان کے بت مسر سجود ہوئے۔ فارس کے آتشکدے جبکی پرتش سالہا سال سے ہوتی
 تھی بجھ گئی۔ ایران نجوم ہر طرف خبریں دینے لگے کہ آج نبی آخر الزمان کا ستارہ طلوع کیا اور قوم

بنی اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اب عرب و عجم ہی آخر الزمان کے مطیع اور فرمان بردار ہو جائیں گے۔
 اوس رات بادشاہ یون کے تخت گولنار ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا جس سے چوہ
 گنگرے اسکے گر گئے زبان اشارت یہ کہہ رہی تھی کہ بادشاہ وقت کے چودہ پشت تک
 رہے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ چودھویں پشت کے بعد ملک کسریٰ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔
 غرض کہ اس مبارک رات میں اس قسم کے بہت سے قدرتی اہتہام ایسے ظہور میں آئے
 کہ جنکی نظیر نہیں مل سکتی۔ فی الحقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی ایسی تھی کہ چونکہ
 آپ باعث ایجاد عالم و آدم ہیں۔ جیسا کہ۔ لَوْلَاکَ لَمْ يَخْلُقْ الْاَفْلَاکُ اور لَوْلَاکَ لَمْ يَخْلُقْ
 خَلْقُکَ سے ظاہر ہے۔

نبوہ جو سلطنت خدائی میں اعلیٰ درجہ کا منصب ہے اسکا سلسلہ آپ ہی سے شروع ہوا جیسا کہ
 حضرت فرماتے ہیں سَکَنَتْ نَبِیُّاۗءُ اٰدَمَیْنَ السَّمَاءِ وَ الطِّیْنِ۔ اور ایک روایت میں ہے
 کُنْتُ نَبِیُّاۗءُ اٰدَمَیْنَ الرُّوحِ وَ الْجَسَدِ یعنی میں اسوقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام منور
 پیدا نہیں ہوئے تھے پھر تمام انبیاء گویا آپ کے اُمتی بنائے گئے۔ کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا
 صرف حکم ہی نہیں بلکہ نہایت شد و مد سے اقرار لیا گیا۔ کَمَا قَالَ اللّٰہُ۔ وَاِذَا اخَذَ اللّٰہُ مِیثَاقَ
 الْبَیِّنٰتِ لَیْسَ اَلَا تَکْمُنُ مِنْ کِتَابِ وَحْمَہٗ ثُمَّ جَاعَ کُمُرُ رَسُوْلٍ مَّصْدُقٍ لِّمَا مَعَكُمْ
 لِّتُوْمِنُوْا بِہٖ وَ تَنْصُرُوْا قُلُلًا اَقْرَبَ رَتْمٍ وَاخَذَ تَمَازُلَکُمْ اَصْرٰی قَالُوْا اَقْرَبُ رَتْقًا
 فَاشْہَدُوْا وَاِذَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّہٰدِیْنَ۔

یعنی جب لیا اللہ نے اقرار نبیوں کا کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم پھر آدے تم پاس
 رسول جو بیچ تباوے او کو جو تمہارے پاس ہے تو البتہ ایمان لائیو اور سپر اور البتہ مدد دینا او کو۔
 فرمایا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور لیا تنے اس پر بہاری عہد میرا کہا انہوں نے اقرار کیا۔ ہنسنے۔ فرمایا
 تو اب شاہد ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں انھیں۔

اس سے ظاہر تمام انبیاء کا حضرت کے امتی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اسوجہ کل انبیاء قیامت میں
 حضرت کے جھنڈے کے نیچے رہیں گے۔ اور شب معراج حضرت کی شان تمام انبیاء کو بتا دی گئی
 چنانچہ سب کے امام آپ ہی بنائے گئے اور سب نے آپ کی امتداد کی کل انبیاء کا یہ حال ہو تو

اونکی استون کے اُمتی ہونے میں کیا مائل ایسویہ۔ سے فرماتے ہیں۔ بعثت الی الناس کافۃ
یعنی کل انسانوں کے طرف میں مبعوث ہوا ہوں۔ اور حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ادری لمنناک
الاک کافۃ للناس بشیئ او نذیرا۔ یعنی ہمنے تمکو سب آدمیوں کے واسطے بھیجا۔
خوشی اور ڈر سنانے کو۔ ہر چند معنوی طور پر موسیٰ علیہ السلام حضرت کی امت میں داخل تھے کہ حسب
توریت میں حضرت کی خاص امت کے فضائل پر مطلع ہوئے تو دعا کی گئی تھی کہ ہر طور پر مجھے حضرت
کی امت میں داخل ہوں۔

عالم ملکوت میں آپ کی نام آوری اور شہرت کیلئے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ کہ حق تعالیٰ نے اپنے
نام مبارک کے ساتھ آپکا نام نامی یعنی محمد رسول اللہ عرش پر اور ہر ایک آسمان میں جگہ جگہ اور
جنت کے جاڑوں اور طوبی اور سدرۃ المنتھ کے ہر ایک پتے پر اور حورون کے سینوں
اور فرشتوں کے جببوں پر لکھا۔ جب تک کہ آدم علیہ السلام نے حضرت کے واسطے سے یکہم
و عائد کی کہ یارب تجی محمد کما غفرت لی معافی نہ ہوئی۔

یہ اور انکے سوا بہت سی روایتیں المضافات الکبریٰ۔ اور التہذیب السویہ اور مواہب لدنیہ اور
شفا رافضی عیاض وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے ثابت ہے کہ حضرت کا نام مبارک محمد (صلی اللہ
وسلم علی مسماہ) تمام عالم ملکوت والسموات میں لکھا ہوا ہے۔ مقصود اس سے ظاہر ہے
اہل ملکوت وغیرہم معلوم کر لیں کہ تمام عالم میں حضرت سے زیادہ کوی اللہ تعالیٰ کا محبوب بخین
چنانچہ آدم علیہ السلام نے یہی خیال کر کے حضرت کے نام کے واسطے سے مغفرت چاہی۔

اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ نام مبارک حضرت کے لئے کیوں تجویز فرمایا گیا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو
نہایت محبوب اور مرغوب ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے ایسویہ سے قرآن شریف کی
ابتداء الحمد للہ رب العالمین ہے جسکے معنی یہ ہیں ہر طرح کی حمد خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا
پروردگار ہے۔ اور نماز جو تمام عبادتوں میں اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ اسکی ابتدا بلکہ ہر نعمت کے
ابتداء میں الحمد للہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور اہل ایمان جب جنت میں جائیں گے کہہ کر تے ہوئے جائیں گے
اکما قال اللہ تعالیٰ۔ و آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ یعنی آخر پرکارنا اونا کیا یہ ہے
کہ سب تعریف واسطے اللہ کے ہے جو پروردگار ساری جہان کا ہے۔ انتہی۔

اب دیکھئے کہ تمام حمد جب حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں جبکہ مطلب یہ ہو کہ سب حمد میں۔ اور
 حق تعالیٰ محمود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محمد یعنی محمد کر دہ شدہ ہونے میں کیا تا مل۔ باوجود اسکے
 یہ پیارا لقب حق تعالیٰ نے ازل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص فرمایا اور ابتدائی کلمات
 عالم سے عالم ملکوت میں او سکی شہرت دی تاکہ اہل ملکوت پر یہ منکشف ہو جائے کہ جس لفظ کو
 معنی کا مصداق جناب باری ہو وہ لفظ جگہ۔ لئے تجویز کیا گیا وہ ضرور ایسے ہونگے کہ عالم میں اونکا
 نظیر نہ ہوگا۔ اس سے بحال وضاحت یہ بات ثابت ہوگی کہ عالم میں حضرت کا مثل نہیں ہو سکتا
 کیونکہ اب ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا شخص ازل سے محمد ہو سکے۔ اور اس سے یہ بھی صاف طور پر
 معلوم ہوا کہ جتنی تعریف و توصیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جائے وہ باعث خوشنودی
 آہی ہے کیونکہ اس لقب کے عطا کرنے سے اور کیا مقصود ہو سکتا ہے۔ اسوجہ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اشعار نعمتیہ سے خوش ہوتے تھے۔ جہاں اشعار خوشنودی آہی تھا۔ النہجۃ السوئیۃ
 میں لکھا ہے کہ حضرت کی امت کا لقب کتب سابقہ میں حمادین ہے۔ تعجب نہیں کہ اس لقب
 سے اس طرف بھی اشارہ ہو کہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و کثرت سے کہیں گے اگرچہ
 حضرت کے بہت سارے نام ہیں مگر چونکہ یہ پیارا نام حق تعالیٰ کو نہایت محبوب ہے اسلئے ایمان
 سے اسکو کمال درجہ کا تعلق ہے۔ چنانچہ النہجۃ السوئیۃ میں لکھا ہے کہ کافر جب تک محمد رسول اللہ
 نہ کہے اسکا ایمان صحیح نہیں۔ اور بکامے اسکو احمد کہنا کافی نہیں ہو سکتا۔ اس میں سرسری ہے کہ
 ایمان لانے ہی کے وقت آدمی سمجھ جائے کہ حضرت قابل حمد و ثناء ہیں اور حمد زبان اور دل سے
 کیا کرے۔ اور اسی میں یہ بھی کی روایت نقل کیا ہے کہ ایک جگہ محدثین کا مجمع تھا یہ سکہ پیش ہو کہ
 عرب کے اشعار میں کونسا شعر عمدہ ہے۔ سب کا اتفاق حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس
 شعر پر ہوا۔

و شوق لم من اسمیٰ یحبہ
 فذوالعرش محمود و ہذا محمد

یعنی حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان بتلانے کے لئے اونکا نام اپنے نام
 سے مشتق کیا چنانچہ حق تعالیٰ محمود ہے اور ہمارے نبی کریم محمد ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) جو کہ لفظ
 محمد کے معنی میں کمال درجہ کی جلالت شان معلوم ہوتی ہے جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی

شعر سے بھی ظاہر ہے۔ اسلئے ابن معطی نے اس کے فہم سنی میں متحیر ہو کر یہ تجویز کی کہ وہ علم بر محل ہے۔
 مگر النبیۃ السوید میں لکھا ہے کہ علما نے انکی غلطی ثابت کی اور کہا کہ وہ منقول اور باب تفصیل سے
 اسم منقول ہے جسکے معنی حمد کردہ شدہ ہیں۔ اور صحاح میں لکھا ہے کہ الحمد الذی کثرت خصالہ الحمید
 انتحی۔ غرض کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہر یک موطن و مقام میں ممتاز اور محمد ہے النبیۃ
 میں لکھا ہے کہ جس رات آپ پیدا ہوئے ملائکہ آپکو خلیفۃ اللہ کہتے تھے۔ دیکھے حق تعالیٰ نے
 ملائکہ سے آدم علیہ السلام کے باب میں فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ جس سے ظاہر
 ہے کہ اونکی خلافت صرف زمین سے متعلق تھی لیکن فرشتے چونکہ افلاک وغیرہ میں دیکھتے تھے
 کہ حضرت کا نام مبارک حق تعالیٰ کے نام مقدس کے ساتھ ہر جگہ مکتوب ہے۔ اسلئے انہوں نے
 اونکو علی الاطلاق خلیفۃ اللہ کہہ دیا۔ اور فی الارض کی قید جو آدم علیہ السلام کی خلافت میں ملحوظ تھی
 نہیں لگائی فرشتوں کی اس گواہی سے ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل ملکوت میں
 خلیفۃ اللہ ہیں۔ اسوجہ سے تمام اسمائوں کے ملائکہ اس خلیفۃ اللہ کے سلام کے لئے روز
 میلاد حاضر ہوئے جن کا نزول اجمال تمام عالم کے حق میں رحمت تھا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ جب آپ رحمت مجسم ہو کر اس عالم میں تشریف لائے تو
 کون ایسا شتی ہو گا کہ نزول رحمت سے خوش نہ ہو۔ روایت ہے کہ تمام عالم میں اس روز ہر طرف
 خوشی تھی مگر شیطان کو کمال درجہ کا غم تھا جس سے زار زار روتا تھا۔ جبیل علیہ السلام اسکی
 یہ حالت دیکھ کر رہ نہ سکے اور ایک ایسی ٹھوکر اسکو مارے کہ عدن میں جا پڑا غرض کہ جبرح میلاد
 شریف کا غم کمال شقاوت کی دلیل ہے اسکی مسرت کمال سعادت کی دلیل ہوگی۔ جیسا کہ اس
 روایت سے ظاہر ہے جو کنز العمال وغیرہ میں مذکور ہے کہ ابو لہب کو جب ثویبہ نے جوابی
 لوندی تھی خبر دی کہ تمہارے بہائی عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو لڑکا پیدا ہوا اسکو اس خبر فرحت
 اثر سے نہایت خوشی ہوئی اور اس بشارت کے صلہ میں اسکو آزاد کر دیا۔ ابو لہب کے

علم بر محل اور محل اسکو کہتے ہیں کہ لفظ معنی مناسبت کے دوسرے معنی میں نقل کیا جائے جیسے جعفر کہ
 نہر کیلئے موضوع تھا اور بعد کسی کا نام رکھا گیا اور منقول اسکو کہتے ہیں کہ نقل کے وقت معنی سابق کی

مرنے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال دریافت کیا تو اس نے اپنے معذب
ہونے کا حال بیان کر کے ہر دو شنبہ کی رات اس خوشی کے صلہ میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
پیدا ہونے میں ہوئی تھی مجھ سے عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے اور میری اولاد کو ان سے پانی
نکلتا ہے جس کو چوٹ سے تسکین ہوتی ہے۔ دیکھئے جب ایسا ازلی شتی جس کی مذمت میں
ایک کامل سورہ ثبتید المانی لہب نازل۔ یہ میلاد شریف کی مسرت ظاہر کرنے کی وجہ
سے ایک خاص قسم کی رحمت کا مستحق ہوا اور وہ بھی کہاں عین ذرخ میں تو خیال کیا جائے کہ
حضرت کے امتیوں کو اس اظہار مسرت کے صلہ میں کسی سرفرازیان ہونگی۔ اسی مضمون کو
حافظ شمس محمد بن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے نظم میں لکھا ہے۔

اذ اکان ہذا کانہا بار ذمہ و ثبت یادہ فی الحجیم خلد

اتی اند فی یوم الاثنین وائما یخفف منہ لیسر و راجحا

فما لظن بالعبد الذی کان عمرہ باحمد سرور اومات موحد

اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر چند ولادت شریف ایک معین و شنبہ کے روز ہو
مگر اس کا اثر ہر دو شنبہ میں مستمر ہے اس لحاظ سے اگر ہر دو شنبہ اظہار مسرت کیلئے خاص کیا جائے
تو بے موقع نہوگا۔

کم سے کم سال میں ایک بار تو اظہار مسرت ہونا چاہئے اسی وجہ سے حرمین شریفین میں روز وازیم
شریف نہایت اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ اس روز اور عیدون کی طرح خطبہ پڑھا جاتا ہے اور
تمام مسلمان خوشیاں مناتے ہیں خصوصاً مدینہ طیبہ میں تو دور دور سے قافلے پر قافلے چلے
آتے ہیں اور مراسم عید ادا کئے جاتے ہیں۔ اور مکہ معظمہ میں ایک لطف خاص قابل دید ہے
کہ ہر فرقے اور حرفے کے لوگ مسجد الحرام سے قبہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جوق جوق بستان
ہو کر جاتے ہیں۔ اور وہاں مولود شریف پڑ کر شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں۔ اور بمصدق سالارہو
حنا فہو عند اللہ حسن مور تحسین ہوتے ہیں شیخ نجم الدین غنی رحمۃ اللہ علیہ نے رسالہ مولود شریف
میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
اور ابتدا سے نبوت اور ہجرت اور مدینہ شریف میں داخل ہونا اور وفات شریف یہ سب امور

دوشنبہ کے روز واقع ہوئے حضرت کے معاملات میں یہ ایسا روز ہے جیسے آدم علیہ السلام کے حق میں جمعہ تھا کہ اوہی سپیدائش زمین پر اترنا۔ توبہ کا قبول ہونا۔ اور وفات سب جمعہ کے دن ہوئے۔ اس وجہ سے ایک ساعت جمعہ میں ایسی ہے کہ جو دعائیں اس میں کی جائیں قبول ہوتی ہے تو خیال کرو کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ساعت ولادت میں اگر دعائیں قبول ہوئیں تو کونسی تعجب کی بات ہوگی انتہی۔ علمائے اختلاف کہتے ہیں کہ میلاد شریف کی رات افضل ہے یا شب قدر جن حضرات نے میلاد شریف کی رات کو افضل کہا ہے ان کے دلائل یہ ہیں کہ لیلۃ القدر کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ملائکہ اسمین اترتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا اور شب میلاد میں سید الملائکہ والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول اجلال اس عالم میں ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ فضیلت شب قدر میں نہیں آسکتی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شب قدر حضرت کو دی گئی اور شب میلاد میں خود حضرت کا ظہور ہوا جبکہ وجہ سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہوئی اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذات سے متعلق ہو بہ نسبت اس چیز کے جو عطا کی گئی افضل ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شب قدر کی فضیلت صرف حضرت کی امت سے متعلق ہے اور وہ اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شب میلاد تمام موجودات کے حق میں نعمت ہے اس لئے کہ ان رحمتہ للعالمین کا ظہور ہے جو کل موجودات کے حق میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جب طرح البولہب کے حق میں ہر دوشنبہ کی رات میں برکت مکرر ہوتی ہے ہر دوشنبہ کی رات یا ہر تاریخ ولادت کی رات میں وہ فضیلت مکرر ہوتی ہے یا نہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ نفس شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔

اب مولود شریف کے جواز اور استحباب کی دلیلین سنئے۔ نجم الدین غلی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہر سال مولود شریف معین روز میں کرنے کی اصل بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لیکے تو کہا کہ یہود عاشورہ کے روز روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اسکی وجہ اہل مدینہ کی انہوں نے کہا کہ یہ روز وہ ہے کہ اسمین خدا تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور

جواز اور استحباب
مولود شریف -

موسیٰ علیہ السلام کو نجات ہی اسلئے اسکے شکر یہ مین عاشورہ کے روز ہم لوگ روزہ رکھا کرتے ہیں۔
 آپ نے فرمایا: من اوجز بموسىٰ انکم یعنی تم سے زیادہ ہم اسکے مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی روزہ
 روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اسکا حکم فرمایا۔ اس کو ظاہر ہے کہ جب کوئی اعلیٰ درجہ کی نعمت کسی معین روز
 مین حاصل ہوئی ہو اسکی ادائیگی شدہ اس روز کے نظرون مین کرنا مستحسن ہے اور چونکہ کوئی
 نعمت رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے فضل نہیں ہو سکتی اسلئے
 بہتر ہے کہ اس شکر یہ مین اقسام کی عبادتیں مثل صدقات اور اطعام طعام وغیرہ روز میلاد شریف
 اولیٰ جائیں۔ انتہی۔ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے
 پیشتر حافظ ابن حبيب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کے قریب قریب جواز مولود شریف لال
 کیا ہے۔

امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دوسری اصل مولود شریف کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے خود نفس نفیس اپنا عقیقہ ادا فرمایا جو دیکر روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے
 جد امجد عبدالمطلب نے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ عقیقہ دوبارہ
 نہیں کیا جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت کو اس اعادہ عقیقہ سے یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ
 اعلیٰ درجہ کی نعمت پر اگر عادیہ شکر کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اسلئے میلاد شریف کے روز
 اظہار شکر مین کھانا کھانا اور اظہار مسرت کرنا مستحب ہے انتہی۔

رسالہ تمام النعمۃ الکبریٰ علی العالم بمولد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مین حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ
 نے ابن جریر کا قول نقل کیا ہے کہ مولود شریف کی اصل خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ماخوذ ہے۔ مولود کی فضیلت کیلئے اسامی کافی ہے کہ اسمین ارغام شیطان اور سرور اہل
 ایمان ہے انتہی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ان علما کی تصریحات سے ظاہر ہے کہ جس سے اسکا
 مسنون اور مستحب ہونا ثابت ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صوم عاشورہ سے جو استدلال کیا ہے اسمین غور کیجئے کہ
 باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی ایک معین عاشورہ مین ہوئی تھی۔ مگر تمام سال کے ایام مین
 صرف اسی روز کو فضیلت حاصل ہے کہ اس نعمت کا شکر یہ اسی روز کر رہا سال ادا کیا جائے

جس سے ثابت ہے کہ گو واقعہ مکر نہیں مگر اسکی برکت کا اعادہ ضرور ہوتا ہے جبیر دلیل یہ ہے کہ ہر دو شنبہ میں ابو لہب کیلئے اسکی برکت کا اعادہ ہوتا ہے۔

بعضے علمائے یہاں یہ کلام کیا ہے کہ صوم عاشورہ منسوخ ہو گیا ہے اسلئے اسکی فضیلت باقی نہیں رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رمضان شریف کے روز دن کی فرضیت کے بعد اب کسی روزہ کی فرضیت

نہی۔ اس سے صوم عاشورہ کی علت جو حضرت کے پیش نظر تھی اوہین کوئی فرق نہ آیا اسلئے کہ اسکے منسوخ کرنے کے وقت حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ نحن لمنا احق بموسیٰ منکم صریح روزہ

رکنے کے وقت نحن احق بموسیٰ منکم فرمایا تھا اور نہ یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گذر کر ایک زمانہ ہو گیا۔ ہر سال اسکا لحاظ رکھنا جائز نہیں کیونکہ اس میں اعادہ معدوم لازم آتا ہے پھر

باوجود اس روزے کے منسوخ ہونے کے احادیث میں اس کے فضائل وارد ہیں جس سے ثابت ہے کہ روزے کا حکم فرمانے کے وقت جو فضیلت ملحوظ تھی وہ اب بھی ملحوظ ہے

اور یہ بات مسلم ہے کہ فضائل منسوخ نہیں ہو سکتے اسلئے شیخ الاسلام رحمہ کے استدلال پر اس کے منسوخ ہونے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔ اور اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس روزہ کی فضیلت بھی

منسوخ ہو گئی تو بھی کوئی ہرج نہیں۔ اسلئے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی سجدہ خوشی اگر ہو تو اولیٰ لوگوں کو ہوگی جنگو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ تھا لیکن یہود کو ہین اسکی کیا ضرورت اگر انبیاء

سابق کے اس قسم کے واقعات کی خوشی ہم پر لازم ہو تو ہفتہ کے تمام ایام انہی خوشیوں میں منسوخ ہو جائینگے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روزہ سے صرف امت کو توجہ دلانا مقصود معلوم

ہوتا ہے کہ جب ہم ایک نبی کی نجات پر شکر یہ ادا کرتے ہیں تو ہم کو ہماری ولادت کی سجدہ خوشی کتنی سچا ہے۔ مگر طبع غیور کو صرف احتیاط فرمانا گوارا تھا کہ ہمارے میلاد کے روز تم لوگ روزہ رکھا کرو

بلکہ خود ہی اس شکر یہ میں روز و شنبہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ وقت تک نہیں بتائی کہ کیسے نہیں پوچھا اسلئے کہ بغیر استفسار کے بیان کرنا بھی طبع غیور کے

مناسب حال نہ تھا۔ یہ بات مسلم شریف کی اس روایت سے ظاہر ہے کہ جب حضرت سے دریافت کیا گیا کہ آپ دو شنبہ کا روزہ کیوں رکھا کرتے ہیں فرمایا کہ وہ میری ولادت کا روزہ ہے اور اس روز مجھے قرآن نازل ہوا۔ اتھی اسب غور کیجئے کہ جب خود بدلت ہمیشہ روز میلاد میں

شکریہ کا روزہ رکھا کرتے تھے تو ہم لوگوں کو کس قدر اس شکریہ کی ضرورت پڑی اس لئے کہ حضرت کا یہ
ہم لوگوں کو حق بنیعت عظمیٰ ہے اور اگر یہی لحاظ ہوگا کہ اپنی ولادت کا شکریہ ضرور تھا تو فرمائیے
کہ ہر شخص اپنی ولادت کے روز شکریہ کا روزہ رکھا کرے حالانکہ کسی روایت میں یہ وارد
نہیں ہوا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس میں عمومی نعمت کا لحاظ تھا اور اس سے صرف تعلیم
امت مقصود تھی کہ اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ہر مہفتہ میں ادا کیا جائے مرقاہ مشرح مشکوٰۃ
میں بلا علی قاری رحمہ اللہ نے طیبی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جس روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
وجود اس عالم میں ہوا اور کتاب عنایت ہوئی تو روزہ کے لئے اس روز سے بہتر کونسا
روز ہو سکتا ہے۔ غرض کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میلاد مبارک کا شکریہ ہر مہفتہ میں ادا
کیا جائے۔ پھر اگر سال میں بھی ایک بار اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کس قدر توبہ
اور بے قدری ہے۔ غرض کہ تکرار زمانے میں گوا عاودہ معدوم نہیں مگر ابتدائی فضیلت
اس میں ضرور ملحوظ ہوتی ہے۔ دیکھئے حضرت اسمعیل علیہ السلام جب مذبح ہونے سے
بچائے گئے جس کے سبب سے حضرت ابراہیم واسمعیل علیہما السلام کو خوشی ہوئی ہر سال اس
خوشی کا اعادہ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ اس دن عید ہوتی ہے اور اس واقعہ
کے پیش نظر ہو جائیکے لئے جس قسم کے افعال و حرکات اور حضرات اور حضرت بنی باجرہ
رضی اللہ عنہما سے صادر ہوئے اسی قسم کے حرکات کے ہم لوگ حج میں یا موہن جینا
باجرہ رضی اللہ عنہما نے پانی کی تلاش میں صفا و مروہ میں سات چکر کئے تھے۔ ہم کو بھی
حکم ہے کہ اس وسیع میدان میں سات چکر کیا کریں۔ یسلیں اخیرین کے مقام میں وہ دوڑ
تھیں ہمیں بھی وہاں دوڑنے کا حکم ہے اسی طرح اور بہت سے افعال میں جن سے
وہ اصلی واقعہ پیش نظر ہو جاتا ہے۔ اب اگر مولود شریف کے وقت سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی مسلمانوں کے پیش نظر ہو اور تعظیم کیلئے
اوٹھ کھڑے ہوں تو ایسی کونسی بے موقع حرکت ہوگی جس سے لعن و طعن کیا جاتا ہو
اور اقسام کے الزام لگائے جاتے ہوں کہ یہ لوگ حضرت کے بار بار پیدا ہونے کے
قائل ہیں ہم بوجہتہ ہیں کیا حجاج ذنبہ کو ذبح کرنے کے وقت اسمعیل علیہ السلام کے بار

حضرت کو اس خوف سے کیا تعلق جو خود بھی جلدی سے وہاں سے گزر گئے کیا کوئی ضعیف بھی اس ہوتقدیرین ناشائستہ خیال کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر یہ تمام آثار جو اصلی واقعہ کے وجود کے وقت مرتب ہوئے کے لائق ہیں اس وقت کیوں ظہور میں آئے کیا اس وقت اس قوم پر عذاب اور ترہا تھا جس کے دیکھنے سے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی شخص بے باک ہو اس مقام میں چلا جائے تو اندیشہ ہے کہ بتلا کے عذاب ہو جائے اس لئے کمال خضوع سے روتے ہوئے جانے کی ضرورت ہوئی تاکہ خداے تعالیٰ اس عذاب سے بچالے اس سوال کا جواب سوائے اسکے کچھ نہیں کہ صرف اصلی واقعہ اس وقت پیش نظر ہو گیا تھا جس پر آثار خوف مرتب ہوئے۔ پھر یہ حضرت نے اپنی رائے سے بھی نہیں فرمایا اس لئے کہ اس ویران مقام میں کیونکر معلوم ہو کہ اولیٰ کا کوان کونسا اور قوم کے کومین کومنی بین جن سے پانی لینے کی مانعت ہوئی بلکہ یہ سب وحی سے معلوم ہونے کی باتیں ہیں اس سے ثابت ہے کہ یہ سب تعلیم الہی تھی۔ اب فرمائیے کہ اس وقت جو صرف اصل واقعہ کے پیش نظر ہونے سے حکم تھا کہ خوف و خضوع ظاہر کریں۔ اس طرح میلاد شریف کے پیش نظر ہوئے۔ اس کے وقت آثار فرحت و تعظیم ظاہر کئے جائیں تو خدا اور رسول کی مرضی کے مخالف ہونے کی کیا وجہ کیا یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ صحابہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مولد السید کم غرض کہ یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ میلاد شریف کے وقت جو قیام کیا جاتا ہے وہ شرک یا کفر وہ ہے۔

تفصیل اور تصور یہ آثار کا مرتب ہونا فطرت انسانی میں داخل ہے جیسے کسی خوشی کے واقعہ کے خیال کرنے پر آثار بشارت چہرہ سے نمایان ہوتے ہیں اور غم کا واقعہ یاد کرنے سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ کنز العمال میں روایت ہے کہ ایک روز عمرؓ نے صبح کی نماز میں سورہ بوسق شروع کی جب اس آیت پر پہنچے و ابیضبت عیناھ من الحزن فھو علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم و بکا کا ذکر ہے۔ آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا کہ آگے بڑھ نہ سکے آخر کراہ کر دیا۔ شریعت میں بھی اس تفصیل اور تصور کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہے۔ چنانچہ جامع الصغیر میں اس مضمون کی روایتیں مذکور ہیں۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

کسی کا نام محمد رکھو تو اس کا اکر ام کرو۔ اور اس کو بُرا مت کہو اور ازیت نہ پہنچاؤ۔ زیکبے نام جو
صرف الفاظ میں ان میں یہ اثر کہاں سے آگیا کہ اپنے مسہلی کو ایسی عزت بخشے۔ دراصل
یہ اس تغیل کا اثر ہے جو اس لفظ کی تذکر کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
مبارک پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہ بحث کسی قدر بسط سے ہم نے انوار احمدی میں لکھی ہے۔
فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حج میں جہلیہ یعنی لبتیک
کہا جاتا ہے اسکی وجہ احادیث میں یہ وارد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا و اذن
فی الناس بالحق یعنی لوگوں میں پکارو کہ حج کیلئے آئیں چنانچہ انہوں نے پکار دیا۔ اب جب
لبتیک کہا جاتا ہے اویسی کا جواب ہے دیکھئے یہ لبتیک حالت احرام میں کس شخص سے اور شروع
سے کہا جاتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے رد پر بھی یہ جواب دیا جاتا تو اس سے زیادہ
تواضع نہ ہوتی۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے جو بلایا تھا اس کو ہزار سال گزر گئے اور وہی آواز
ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زائد ولادت نواسے
بہت بعد ہے اگر اس وقت خاص کا نقشہ ہمارے آنکھوں میں کھینچ جائے تو کونسی تعجب
کی بات ہے اور جو طرح ہم وقت معین میں لبتیک کہہ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح وقت
معین میں فداک ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کھڑے ہو جائیں تو کونسی بُری بات ہوگی۔ اب
رہی یہ بات کہ مولود شریف قرون ثلثہ میں خدین تھا تو یہ بھی قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جتنی
روایتیں مولود شریف میں پڑھے جاتے ہیں وہ موضوع نہیں بلکہ کتب احادیث میں سب
موجود اور صحابہ سے منقول ہیں جس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں مولود کی کتابوں میں
پڑھی جاتی ہیں وہ سب صحابہ کے زمانہ میں پڑھے جاتے ہیں۔ البتہ نئی بات یہ ہے کہ تیلاد شریف
سے متعلق حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی گئیں مگر یہ بھی قابل اعتراض نہیں اسلئے کہ محدثین نے
بھی آخر ہر قسم کی حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ پھر صحابہ وغیرہم کا
دستور تھا کہ جب کوئی واقعہ پیش نظر ہوتا تو اس سے متعلق جتنی حدیثیں یاد ہوتی تھیں پڑھ
دیتے اس طرح میلاد مبارک کا واقعہ پیش نظر ہونے سے وہ سب روایتیں پڑھی جاتی ہیں
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولود شریف کا پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ اب اگر محل اعتراض

ہے تو یہی ہے کہ میلاد النبیؐ کی محفل قرونِ تلمذ میں اس عصمت پر تھی سراسر اسکا جواب یہ ہے
 کہ اس محفل مبارک سے ایک بڑی مصیبت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ یہ روزِ نصاریٰ اور دوسرے
 اقوام اپنے اپنے بیسویں کی پیدائش کے روز خوشیاں منا کر اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہیں
 ورنہ تلمذِ علماء نے یہ خیال کیا کہ چند روزہ نبویؐ سے مسلمانوں کی طبیعتوں میں سببِ باکی پیدا
 ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ نماز روزہ میں بھی لوگ قصور کرنے لگے جس سے دوسرے
 اقوام میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ اب مسلمانوں کے نام رکھی ہے اور وہ رعب و داب
 جو جانا مسلمانوں کا اونکے دل میں تھا کہ یہ لوگ اپنے نبیؐ کے حکم پر جان دینے کو مستعد ہیں
 جانے لگا۔ اگر یہی خیال انکا ترقی پذیر ہوا اور مسلمانوں میں کوئی جوشِ اسلامی باقی نہ رہے تو
 چند روزہ میں بالکل بے وقعتی کی نگاہوں سے وہ دیکھے جائینگے اور معرضِ تلف میں ہو جائیں گے
 اسلئے یہ تدبیر نکالی کہ اپنے نبیؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش انکے دلوں میں پیدا کر دیا جا
 چنانچہ مجالس و عظیمین مسموٰئیسے رضائیں بیان کرنے لگے جو باعثِ ازدیادِ محبت ہو مثلاً
 شفاعت کا سلسلہ اور صحابہ اور اولیاء اللہ کے فضائل اور حکایات اور معجزات اور فضائلِ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیان کرنے لگے جن کے سننے سے اپنے نبیؐ کی عظمت و صفات نشین
 اور باعثِ ترقی محبت ہو پھر محفلِ میلاد کی بنیاد ڈالی جس سے موافقین اور مخالفین کا امتیاز
 ہو جائے کیونکہ مخالفین کو حضرت کی پیدائش کی خوشی ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا سخت صدمہ
 انکے دلوں پر ہوتا ہے جس طرح خاص میلاد کے روز شیطان پر ہوا اٹھا غرض کہ اسکا یہ اثر
 ہوا کہ ہر فقیر و امیر بقدر حیثیت اس محفلِ مبارک میں روپیہ صرف کر کے اسکا عملی ثبوت دیتا ہے
 کہ ہم اپنے نبیؐ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دعا گو اور آپ کے وجودِ باوجود سے خوش ہوں گے
 میں ہیں جس سے مخالفین پر یہ ثابت ہو گیا کہ مسلمان اس بگڑی حالت میں بھی اپنے نبیؐ کے
 شیعہ اور دلدادہ ہیں نبضِ شائسانِ زمانہ خوب جانتے ہیں کہ یہ جوشِ محبتِ اسلامی کوئی
 معمولی بات نہیں بلکہ یہی جوشِ مخالفوں سے انکو ممتاز و علیحدہ کرنے والا ہے۔ اگر یہ جوش
 محبت بھی جاتا ہے تو اکثر مسلمانوں کی حالت گواہی دیگی کہ انکو نہ احکامِ دینیہ سے تعلق ہے
 نہ اپنے نبیؐ سے محبت اور ظاہر ہے کہ اس بے تعلقی کا کیسا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا

غرض قطع نظر فضیلت اور استعجاب کے مولود شریف میں ایک ایسی مصلحت ملحوظ رکھی گئی جو دین و دنیا میں محمود مطلوب ہے۔

دین میں اس وجہ سے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب تک آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے مان باپ اور اولاد اور مال سے بلکہ اپنی جان کی محبت سے زیادہ نہ اسکا ایمان قابل شمار نہیں اور دنیاوی مصلحت وہ جو مذکور ہوئی جسکو اسرار شناسیان اسلام جانتے ہیں کہ موجد نے اسکو کیوں ایجاد کیا مصلحت وقت کا لحاظ رکھنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کیونکہ نہین صد ہا احادیث اس پر شاہد ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ قبل ہجرت کس قسم کے احکام اور حالات تھے اور بعد ہجرت قوت اسلام کے زمانہ میں کس درجہ پر پہنچے۔ اہل حدیث یہ بھی جانتے ہیں کہ آخری زمانہ کے مسلمانوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قسم کی سہولتیں فرمائی ہیں۔ یہاں تک تو فرمادیا کہ دسویں حصہ پر بھی اگر وہ لوگ عمل کر لیں تو صحابہ کے برابر انکو ثواب ہوگا۔ اب انصاف کیا جائے کہ مصالح و مفید و مذہب پر یہ لحاظ رکھ کر محفل میلاد شریف کی جاسے تو کیا وہ باعث دخول و دوزخ ہوگی۔ اور وہ ارشاد دنیوی کہ اعمال کے حسن و قبح کا دار و مدار نیت پر ہے اور خداے تعالیٰ عمل کو نہیں دیکھتا ہے۔ نیتوں کو دیکھتا ہے وغیرہ۔ احادیث معاذ اللہ بیکار ہو جائیگی ہرگز نہین۔ غرض کہ اس قابل تحسینیت کے بعد ہمارا حسن ظن تو یہ ہے کہ یہ عمل باعث خوشنودی خدا اور رسول ہے۔ اور یقین ہے کہ بمصدق آنا عند ظن عبدی بی۔ یہ ہمارا حسن ظن بیکار نہ جائے گا۔ ہم اسکو مانتے ہیں کہ بعض علماء نے صرف حدیث کل بدعت خلا کہ کو پیش نظر رکھ کر اس مجلس متبرکہ میں کلام کیا ہے مگر اپنے دیکھ لیا کہ جو مکہ رس۔ و تفسیر شناس علماء تھے۔ مثل حافظ۔ شیخ الاسلام۔ ابن حجر عسقلانی اور امام سیوطی وغیرہ۔ رحمہم اللہ انہوں نے اسکا جواز استعجاب ثابت کر دیا۔ خور کیجئے کہ وہ بھی آخر مقتدا اور متبرجہ علماء مانے جاتے ہیں جن کے اقوال استدلال میں پیش کئے جاتے ہیں انکو مگر وہ مخالف اسلام قرار دینا کیونکر جائز ہوگا۔ ایسے موقع میں تو انکا احسان ماننا چاہئے کہ انہوں نے علاوہ اور مصالح کے شرعی طور پر بھی اسکا استعجاب ثابت کر دیا۔

یہاں شاید تاوا قفون کو یہ ظن ہوا کہ ایک ہی چیز حرام اور متبرک کیونکر ہو سکتی ہے۔ پھر کیا ہے

کہ مولود شریف کو ایک جماعت حرام اور ایک جماعت مستحب کہتی ہے۔

اس عجیبان کو اس طرح رفع کیا جائے کہ جن علماء کی نظر محدود رہی کہ مولود شریف قرونِ ثلثہ میں تھا وہ اس کی حرمت کے قائل ہو گئے اور جن کی نظر وسیع تھی وہ مصلح اور اعراض پر غور کر کے تجاہد کے قائل ہو گئے۔

دیکھئے۔ صرف و نحو کا علم نہ حضرت کے زمانہ میں تھا نہ صحابہ کے زمانہ میں گو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند قاعدے بیان فرما کر اس کی بنیاد ڈالی مگر تدوین اس کی ایک مدت میں ہوئی اور نہ قال کی اصل قول ہونے پر کوئی شرعی دلیل قائم ہو سکتی ہے۔ مگر چونکہ قرآن و حدیث کا سمجھنا سمجھنا ان علوم سے متعلق ہے اس لئے گو وہ بدعت ہیں مگر ان کی تعلیم واجب قرار دی گئی اگر ہمارے دین سے ان علوم کو تعلق نہ ہوتا تو ان کی حرمت پر ضرور فتویٰ دیا جاتا اس سے ظاہر ہے کہ غیر ضروری چیزوں کے لحاظ سے کبھی وجوب بھی آتا ہے جبکہ وجوب وغیرہ کہتے ہیں۔ پھر اگر مولود شریف میں باوجود بدعت ہونے کے استحباب آجائے تو کیا عجب غرضکہ علماء جانتے ہیں کہ اعراض مصلح اور بہات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں۔

جو ضرورت اس محفل مبارک کی ایجاد اور ابقا میں علماء متاخرین کے پیش نظر تھی اس کا وجہ قرونِ ثلثہ میں نہ تھا اس لئے کہ اس زمانہ کے کل اہل اسلام وقتاً فوقتاً ہر ایک امر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے تھے جس کا اثر یہ ہوا کہ اسلام شرفاً و عزاً ان کی جانب ازادوں سے پھیلاؤ کو ضرورت نہ تھی کہ سال میں ایک بار اپنی محبت کا اظہار کریں۔ بخلاف اس زمانہ کے کہ کل اہل اسلام سال میں ایک بار بھی اگر اپنی سچی محبت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک میں ظاہر کریں تو غنیمت ہے۔

قرونِ ثلثہ میں روز میلاد مبارک کے عید مقرر نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو علامہ سخی غنیہ طری نے کتاب التعلیف بالمولد الشریف میں مولد علامہ شمس الدین ابن النجری رحمہ سے نقل کیا ہے کہ جو روز میلاد شریف کا ہے وہی وفات شریف کا دن ہے۔ اس لئے سرور و غم برابر برابر ہو اتھی۔ اگر غور کیا جائے تو اوج شہید فغانِ جمال نبوی پر وہ روز ایسی مصیبت اور ماتم کا تھا کہ یہ بیان کیا نہیں ہو سکتا جیسا کہ واقعات سے ظاہر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں عجا

کی یہ حالت تھی کہ ہر مجلس ہاتھ کدہ بھی جاتی تھی چنانچہ سناری شریف میں ہے کہ اوس زمان میں اتواتنا صدیق اکبر اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما گاگز انصار کی کسی مجلس پر پہنچا دیکھا کہ سب زار زار رورہے ہیں اوسکا سبب دریافت کیا اہل مجلس نے کہا کہ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس یاد آتی ہیں جن میں حضرت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھتے تھے اب قرآن سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ دن آگئے کہ ہم لوگ اس دولت عظمیٰ اور فیضان مصاحبت سے محروم ہو جائیں۔ اور شیفتگان دیدار نبوی کی حالت کا اندازہ اس روایت سے ہو سکتا ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز ہو رہی تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارکہ کا پردہ اس غرض سے اٹھایا کہ نماز کی حالت ملاحظہ فرماویں پردہ اٹھنا ہی تھا کہ صدیق اکبر ہم اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور مارے غشی کے قریب تھا کہ صحابہ نماز تو کر دیا رہا جان بخش سے اپنی آنکھیں تہنڈی کرین مگر حضرت کب گوارا کر سکتے تھے کہ عبادت الہی میں غفل واقع ہو فوراً یہ فدا کر پردہ چھڑو یا کہ نماز کو تمام کر لو یا دیکھئے صحابہ حضور قلب وغیرہ لوازم واداب نماز کو خوب جانتے تھے مگر غلبہ شوق دیدار نے سب بھلا دیا اور ایک ایسی حالت طاری ہوئی جو مصداق اس شعر کے تھی۔

در نماز خم ابروے تو چون مایا نہد
حالتے رفت کہ محراب بغیرا داد

روز وفات ہر چند صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نہایت استقلال اور تحلف سے کام لیا مگر خطبہ پڑھا اور مسلمانوں کو تسلی دی مگر حالت یہ تھی کہ وہ بھی ضبط اگر یہ بخین کر سکتے تھے اور بے اختیار کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہو گئی جو کسی نبی کی موت سے منقطع نہیں ہوتی تھی آپ کی نعمت جقدر کی جائے تو ہڑی ہے اگر ہمارا بس چلتا تو ہم سب آپ پر سے اپنے کو فدا کر دیتے اور ایک مرنیہ پڑا جب کا ایک شعر یہ ہے۔

یا لیستنی من قبل مہلک صحابی
غیبت فی جدث علی صحیحہ

یعنی کاش میں اپنے صاحب کی وفات سے پہلے اپنی قبر میں مدفون ہوتا اور مجھ پر سچے ڈالے جاتے۔

عمر کو تو اس صدمہ جان کا ہلنے دیا وہ ہی بنا دیا تھا کچھ ایسے حرکات اور سوت اور نئے
 صادر ہو رہے تھے کہ سب حضرات ریمان و لرزان تھے کسی کی مجال نہ تھی کہ اونے کچھ کہہ سکے
 جب کہ سید رافقہ ہوا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مان باپ آپ پر خدا ہون آپ پیشتر ستون
 کے پاس خطیب پڑھا کرتے تھے جب نمبر بنایا گیا اور آپ اوس پر خطبہ پڑھنے لگے تو ستون پر آپ کے
 فراق کا اس قدر صدمہ ہوا کہ آدمی کی طرح زار زار روتا تھا تو آپ کی امت کا کیا حال ہونا چاہئے
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اوس وقت یہ حالت تھی کہ منہ سے بات نہیں نکال سکتی تھی حضرت
 علی کہہ اللہ وجہ پر اس قسم کا اتنا بار پڑا کہ باوجود اس قوت و شجاعت کے آپ زمین پر بیٹھ گئے اور
 اس وحشت و شواہد ہو گئی۔

حضرت فاطمہ الزہراء علیہا السلام پر اس صدمہ کا اثر اس قدر متدہوا کہ جب تک آپ زندہ رہیں
 گویا جلالت ہی نہیں کہ نفسی کیا چیز ہے۔

بہال رضی اللہ عنہ جب اذان میں اٹھنا شروع کیا تو مسجد میں کہرام مچ جاتا تھا۔
 عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہی اس صدمہ جان ستان سے ہو گیا۔
 غرض کہ اس حادثہ جاننا سے کل صحابہ کی یہ حالت تھی کہ اوس پر زندگی و بال جان ہو گئی تھی اب غور
 کیجئے کہ جب دو ازہم شریف کار و زادن شیخگان جمال نبوی اور سونچگان آتش فراق پر
 آتا ہو گا تو انکی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ کیا ایسی حالت میں کسی قسم کی خوشی دل میں راہ پاسکتی ہے
 ہرگز نہیں۔ ایک مدت تک مسلمانوں کی تقریباً اسی قسم کی حالت رہی۔ مناخرین نے دیکھا
 کہ اب مسلمانوں کے دلوں پر عموماً وہ جوش و شجاعت تو رہا ہی نہیں جو مقتضی غم و فاقہ ہوا اور حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے مغنے تو صرف اس قدر ہیں کہ اس عالم سے دوسرے عالم کو
 تشریف لے گئے درنہ حضرت کی زندگی میں کیا شک اس لئے اوس غم کو جو حاضی تھا کالعدم کر
 اصلی مسرت اور خوشی کو جس کا اثر قیامت تک باقی ہے پیش نظر رکھا اور اس روز کو خالص
 روز عید قرار دیا جس میں کل اہل اسلام بالاتفاق اپنی محبت اور گرم جوشیاں ظاہر کر کے اپنی
 کائنات وین چنانچہ اس قرار و اعلام کو تقریباً کل اہل اسلام نے مان بھی لیا اور صورت اجماع
 منعقد ہو گئی اور بعد ازاں اس سلسلہ حنا و عود عند اللہ حسن وہ قابل تحسین ہی ہوئے۔

پھر ان حضرات نے اس سے بڑے بڑے فوائد بھی حاصل کئے چنانچہ نجم الدین غیسی رح نے
 اودان حجر کی رح نے الشیخ الحدید الجزری رح کا قول نقل کیا کہ مولود شریف کی خاصیت یہ ہے
 کہ جس سال و محفل کی جاتی ہے اوس سال بلاؤن سے اسن رخصت ہے اور یہ نقطہ اعتقاد ہی باقی
 نہیں بلکہ اوسکا نتیجہ بھی مکرر ہو چکا ہے۔ الحاصل محفل میلاد میں کئی مصلحتیں اودن حضرات کے
 پیش نظر تھیں اور مصالح کا لحاظ کرنا شرفاً محمود اور سنون ہے۔ علامہ برغانی رح نے شرح موائ
 میں لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک منافق مرا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی
 کہ اپنا بلوس خاص عنایت فرماؤں تاکہ برکت کے لئے اوسکے گنہ گنہ وہ شامل کیا جائے حضرت
 نے اپنا قمیص مبارک بدن سے اتار کر عنایت فرمایا اور صابہ کو اس مصلحت پر مطلع فرمایا کہ میں
 جانتا ہوں کہ میرے قمیص سے اوسکو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا اسلئے کہ وہ منافق ہے مگر مجھے امید
 ہے کہ اس رعایت خاص کی وجہ سے اوسکی قوم سے ہزار شخص مسلمان ہونگے چنانچہ ایسا ہی
 ہوا۔ دیکھئے حضرت کا پیر میں مبارک جو اعلیٰ درجہ کا تبرک ہے منافق جو کافر سے بھی بدتر ہے
 اوسکے گنہ گنہ کے لئے دنیا پر اگر کسی مسلمان کی طبیعت گوارا نہیں کر سکتی مگر حضرت نے عمومی
 مصلحت کے لحاظ سے اوسکو گوارا فرمایا۔

چنانچہ بخاری شریف اور فتح الباری میں ہے کہ عمرہ ایک بار خانہ کعبہ میں چلیئے اور کہا کہ میرا
 قصہ یہ ہے کہ جب قدر سونا چاندی کعبہ شریف میں رکھی ہے سب مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔
 ابو وائل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے اسلئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رحمہ اللہ کو باوجودیکہ
 آپ سے زیادہ مال کی احتیاج تھی مگر انہوں نے یہ خیال نہیں کیا۔ اسلئے کہا کہ بے شک
 ان حضرات کی اقتدا مجھے بھی ضرور ہے۔

شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ کعبہ شریف کا خزانہ خرچ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تعظیماً اسلام
 اور ترہیب اعداء اوس سے متعلق ہے اسلئے کہ خزانہ کعبہ شریف اوس زمانہ میں مشہور تھا
 اس سے استفادہ ہے کہ شوکت اسلام کے لئے اگر کوئی ایسا کام کیا جائے جو ضرورت سے
 زیادہ ہو اوسکی اجازت ہے چنانچہ شیخ الاسلام رح نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سونا چاندی
 کی قبیلین کعبہ شریف اور مسجد نبوی میں لٹکانے کو تقی الدین بیکی رح نے جان کر لکھا ہے کہ

اوس میں بھی صرف تاشا گشت اسلام لمحوط ہے ورنہ ضرورت تو معمولی چراغوں سے بھی رفع ہو سکتی تھی۔ اس مینار میں یہ بھی لکھا ہے کہ کعبہ شریف کو جو دیماج کی کسوت پہنائی جاتی ہے اسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے اور لکھا ہے کہ قاضی زین الدین عبدالباسط نے بحسب حکم شاہی ایک ایسی بہتر کسوت خانہ کعبہ کے لئے تیار کیا کہ اس کی عمدگی بیان کرنے سے زبان قاصر ہے اور ان کی تحسین اس فعل کی کر کر یہ دعائیں دین کہ بسطہ اللہ تعالیٰ فی سرقہ و عمرہ و حجہ راہ اللہ عن خالت احسن۔ المجازاة دیکھئے اس میں بھی وہی شوکت اسلام لمحوط ہے ورنہ اول تو گھر کو کسوت پہنانا کوئی ضروری بات نہیں اور اگر کسی قسم کی ضرورت ہے بھی تو فرش دیماج کی ضرورت نہیں جسکے جواز پر اجماع ہو گیا ہے۔ اور کسوت خانہ کعبہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھی۔ خلاصۃ الیافا بخبار دار المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر از سر نو نہایت تکلف سے کی چنانچہ دیواروں کے پتھروں میں نقش و نگار کیا گیا اور تون کے پتھر بہت نفیسی پر کار تھے سقف ساج کا بنوایا گیا جو اوس زمانے کی بیش قیمت لکڑی تھی اور ممبر شریف پر خلاف پہلے آپ ہی لے اوڑایا۔ دیکھئے یہ سب امور شوکت اسلام سے متعلق ہیں ورنہ یہی مسجد مقدس انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اس وقت تک نہایت سادگی اور تکلف سے عاری تھے۔ نہ نقش و نگار تھا نہ ممبر پر خلاف اوڑایا جاتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ باوجودیکہ خانہ کعبہ اور ممبر شریف کا خلاف ہمیشہ صحابہ کے پیش نظر ہا کرتا تھا مگر کسی سے یہ اعتراض مروی نہیں کہ بے ضرورت کپڑا کیوں اوڑایا جاتا ہے کیا ان لکڑیوں اور گھر کو سردی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے زمانہ کے بعض حضرات غلافوں کو دیکھ کر کہا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے کہ مولود شریف میں کیا کام ہوتے ہیں اور وہ شرعاً جائز ہیں یا نہیں بڑے کام یہ ہیں اظہار سرور۔ تعین وقت۔ قضا و نفیہ کا پڑھنا تقسیم شیرینی اور بخور کا جلانا وغیرہ اظہار سرور کا خال سننے کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الفحشین۔ یعنی فحش والوں کو حق تعالیٰ دوست نہیں رکھتا مگر فضل اور رحمت الہی پر فرحت کرنے کا حکم ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے قل بفضل اللہ و برحمۃ اللہ فذلک فلیفرحوا یعنی لوگوں سے کہو کہ صرف اللہ کے فضل اور رحمت کی بخوشی کیا کرتے ہیں۔

مطلب ان آیتوں کا یہ ہوا کہ اگر کوئی خوشی کرے تو صرف اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی خوشی کرے۔ اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بہت ناز و محبت سے اٹھائے اور عزت بخشا گیا بڑا افضل اور رحمت آئی ہے۔ اس سے بڑا کیا ہو کہ آپ ہمہ تن فضل اور رحمت ہیں چنانچہ النبیۃ السویدہ میں لکھا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فضل اللہ ہی ہے جبکہ ابن وحیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولو لا فضل اللہ علیکم ورحمته لا تبعتم الشیطان الا قلیلا یعنی اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فضل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہتی اور اسی میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کے اسماء یہ بھی ہیں۔ رحمہ۔ رحمۃ اللہ۔ نبی الرحمہ۔ رحمۃ اللہ۔ رحمۃ اللہ اور آیت شریفہ و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین کو ذکر کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت نہ صرف مسلمانوں کے حق میں رحمت تھے بلکہ کفار کے حق میں بھی رحمت تھے اور یہ حدیث طبرانی اور حاکم سے نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما رحمة محمد اربع یعنی میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہارے لئے دہی بھیجی گئی ہے۔ اب کہئے کہ ایسے ہمہ تن فضل اور رحمت کے نزدیک کے روز کو ہم عید نہ قرار دیں تو ہم سے زیادہ ناقدر شمس کون ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے دہی کی بھی سمجھنے کی قدر نہ حالانکہ فضل اور رحمت الہی بہ خوشی کرنا ہمارا فرض ہے جو آیت موصوفہ فیذکک فلیفرحوا سے ظاہر ہے تعین وقت اسکا حال ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ خود بھی رکھا اور اس کے فضائل بیان فرمائے اور اس روایت سے بھی ظاہر ہے جو بخاری شریف کی کتاب الایمان میں ہے کہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب یعنی قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ ہمارے کتاب میں ہوتی تو ہم لوگ اس کے نزول کے دن کو عید بناتے آپ نے فرمایا کوئی آیت ہے کہ الیوم کملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دنیا جکا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے روز میں نے تمہارے دین کو کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور تمہارے دین و اسلام رحمت رضی ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ آیت کس مقام پر اور کس روز نازل

ہوئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پر کھڑے تھے یعنی حج کے روز اور جمعہ کا دن تھا
 اتنی شرح بخاری شریف میں شیخ الاسلام عقلانی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ
 یہودی کا سوال تھا تو یہ تھا کہ اوس آیت کے جلالت شان مقصد سے ہے کہ اوس کے نزول کا رد
 خیر بتایا جاتا اور جواب میں بتاؤں اور وقت نزول بیان کیا گیا جسکو سوال سے کوئی تعلق نہیں
 حالانکہ جواب میں سوال کی مطابقت چلتی ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے
 اشارہ جواب دیا کہ وہ دونوں روز ہمارے یہاں روز عید ہیں۔ اور ترمذی اور طبرانی وغیرہ کی
 روایتوں میں یہ تصریح موجود ہے کہ بچھا اللہ ہمارے یہاں وہ دونوں روز عید میں داخل کیے
 یہودی کا مقصود تھا کہ اوس نعمت عظمیٰ کا دن اس قابل تھا کہ عید قرار دیا جاتا جس میں
 ہمیشہ خوشی ہو اگر قیاس سے کہ عید عود سے مانوڑ ہے جسکے معنی مکر رہنے کے ہیں
 چونکہ روز عید مکر ہو اگر تاسع ہوا اسنے اوسکا نام عید رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوسکو
 تسلیم کر لیا۔ انجید اوسکے جواب میں کہا کہ ہمارے یہاں اوس نعمت کی دہری عید منجانب اللہ
 مقرر ہے ورنہ صاف لکھ دیتے کہ یہ تم لوگوں کی حماقت ہے کہ ایک گزشتہ واقعہ پر ہر سال خوشیاں
 منایا کرتے ہو اب غور کیجئے کہ جب یہ مسلم ہے کہ کسی نعمت عظمیٰ کے حصول کا دن اس قابل ہے
 کہ ہمیشہ اوس میں خوشی اور عید کی جائے تو ہمارے مسلمانوں کے نزدیک حضرت کی تشریف آوری
 اور نزول اجلال سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے پھر اگر اس روز خوشی نہ کی جائے تو کونسا
 دن ایسا جس میں ایمانی طریقہ سے خوشی کی جائے گی۔ اگر اوس آیت شریفہ کے نزول کے
 روز دہری عید ہے۔ تو نزول اجلال سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روز یعنی میلاد مبارک
 کے روز اوس سے وہ چند زیادہ خوشی اور عید ہونی چاہئے۔

قصائد نعتیہ کا پڑھنا اہل حدیث جانتے ہیں کہ قصیدہ بانٹ سعاد جو نعمت میں ہے خود بخیر
 صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پڑھا گیا اور حضرت نے اوسکے صلہ میں چارہ مبارک عطا فرمائی
 اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لئے ممبر رکھا جاتا تھا جب وہ اشعار نعتیہ پڑھتے تھے
 جسکا حال سننے انوار احمدی میں کیسے قدر ربط سے لکھا ہے۔

نعتیم شیرینی۔ وہ اطعام طعام میں داخل ہے جسکی تعریف قرآن شریف میں مصرح ہے

سے مقالہ تالی ویطعمون الطعام علی حبه اسکے سوا بہت سے آیات و احادیث اسکی فضیلت میں وارد ہیں جو محتاج بیان نہیں۔

ببخور جلانا۔ خلاصۃ النفا میں ابن ماجہ کی روایت مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں کو جمعہ کے روز بخور دیا کرو اور لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بخور دان آیا اور اسکو آپ نے سعد رضی اللہ عنہ کے حوالہ کیا کہ اوس میں بخور جلا کر ہر جمعہ اور رمضان میں مسجودینا کو بخور دیا کریں۔ اور ایک شخص اسی کام پر مامور تھا کہ جمعہ کے دن بخور جلا کر شخص کے پاس لیجاویں اور سب کو معطر کریں۔ غرض کہ امان اور اوقات متبرکہ میں بخور کی خوشبو سے اہل جلسہ کو معطر کرنا مسنون ہے۔

قیام۔ اس کا حال اوپر لکھا جا چکا ہے لیکن تلمذ یہاں بھی لکھا جائے تو بے موقع نہ ہوگا۔ احادیث مذکورہ بالا سے ثابت ہے کہ تخیل پر چل واقعہ کے آثار و قرب ہونا قطع نظر اسکے کہ اطعمی ہے۔ شریعت میں بھی اسکے نظائر موجود ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب آیہ شریفہ و ابیضت عنیاہ پڑھی تو روتے روتے بیخود ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام تبوک میں انہما خوف و خشیت کیا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کی خوشی کا دن ہمیشہ کیلئے روز عید مقرر ہوا۔ اور وہی علیہ السلام کی نجات کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر یہ کا روزہ رکھا اور ترغیب امت کے لئے اوس کے فضائل بیان فرمائے۔ اور اپنی ولادت باسعادت کے روز یعنی روز دوشنبہ حضرت ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ابو الہب کو دوزخ میں پانی پینے کو ملا کرتا ہے۔ خاص خاص واقعات کے آثار انکی خاص قسم کی تخیل پر مرتب ہوا کرتے ہیں۔ اس صورت میں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تخیل پر مسلمانوں کے دل میں فرحت پیدا ہو تو نہ شرعاً مذموم ہے نہ کہنا درست ہوگا کہ جو اصلی واقعہ پر آثار مرتب ہونے میں تخیل پر مرتب کرنا درست نہیں۔ اس بنا پر چہتینی حدیث میں اس باب میں وارد ہیں کہ فرحت کے وقت کھڑے ہو جانا درست بلکہ مسنون ہے سب ہمارے مفید مدعا ہو گئیں۔ کیونکہ جب مسلمان میلاد شریف کے حالات سنتے ہیں تو انکو سچید خوشی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ حضرت کا اس عالم میں

تشریف فرما ہونا اونکے لئے نجات اور فرحت ابدی کا باعث ہوا۔ کیا کوئی مسلمان ایمان کی راہ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ نجات و مسرت ابدی سے زیادہ کوئی نعمت ہے ہرگز نہیں۔ پھر جب کم درجہ کی فرحتوں میں قیام جائز اور مسنون ہو تو اس اعلیٰ درجہ کی فرحت میں قیام کی کس قدر ضرورت ہوگی۔ اب ان روایتوں کو سنئے جن سے فرحت کے وقت قیام کا مسنون ہونا ثابت ہے۔

فتح الباری میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے روز عکرمہ میں کی طرف بھاگ گئے تھے اونکی بی بی نے انھیں مسلمان کر کے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیں تو حضرت اونکو دیکھتے ہی کمال خوشی سے کھڑے ہو گئے اسی قسم کی اور روایتیں بھی ذکر کیں جن میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے قدم کے وقت اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر قیام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکور ہے۔

بخاری شریف میں یہ روایت ہے البصر النبوی صلی اللہ علیہ وسلم نسأء وصیانا مقبلین من عرس فقام محمدا فقال اللهم انا اتم من احب الناس الی یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند عورتوں اور لڑکوں کو دیکھا کہ کسی کے نکاح سے چلے آ رہے ہیں فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا خدا جانتا ہے تم لوگ سب سے زیادہ میرے محبوب ہو۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے قاضی شمس کی شرح میں لکھا ہے کہ قاضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی ذلک فرحاً جہو یعنی کمال فرحت کی وجہ سے نہایت جلدی سے کھڑے ہو گئے اس روایت سے ظاہر ہے کہ قیام معانقہ وغیرہ کے لئے نہیں تھا۔ اس لئے کہ عورتوں اور لڑکوں سے معانقہ درست نہیں بلکہ مقصود اس سے صرف اظہار فرحت تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قدم احباب کے وقت جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے اسکی وجہ بھی اظہار فرحت ہی ہوا کرتی تھی تو اب مسلمانوں کو چاہئے کہ جس وقت پیلا شریف سینہ اور اوس میں سردار کو بین صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عالم میں تشریف فرما نبی نظر ہو جائے جو اعلیٰ درجہ کی فرحت کا باعث ہے تو اسوقت ان احادیث کو اپنا پیشوا اور مقتدا بنا کر خوشی سے کھڑے ہو جائیں اور بدست اور شہ فی العبادت وغیرہ شہادت کو

ان روایات سے دفع کر دیا کریں۔ یہی امور گویا محفل میلاد کے ذانیات ہیں اور آپ نے دیکھا
 کہ وہ فراویٰ فراویٰ مسنون یا مستحب تو ضرور ہیں۔ رہے امور خارجیہ جیسے عورتوں کا مولود شریف
 ایسے طور پر پڑھنا کہ اجنبی لوگ اونکی آوازیں سنیں یا نشہ کی حالت میں پڑھنا۔ یا اور کسی قسم کی
 بے ادبی پڑھنے کے وقت کرنی جو شرعاً ممنوع ہو وہ ضرور اس قابل ہیں کہ موقوف کر دے
 جائیں جیسے کل عبادات میں یہی حکم ہے۔ مثلاً نماز لوگوں کے بتلائے کی غرض سے
 پڑھنی جس سے احتراز کی ضرورت ہے مگر ایسے امور سے نماز یا مولود شریف کے جواز میں
 کلام نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی حیثیات اجتماعی امور مذکورہ کی سوا اسکا بھی جواز بلکہ استجاب صحیح
 علما ثابت ہو گیا اور قطع نظر اس کے اس قسم کے بدعتوں کی ایجاد کی شرعاً اجازت ہے
 جیسا کہ حدیث صحیح من سن منہ حدیث الحیرت سے ظاہر ہے جبکہ مطلب یہ ہے کہ جو شخص
 کوئی اچھا کام ایجاد کرے اور اسکو ثواب اور اسکا عمل کرنے والوں کا گناہ اور سبب ہوگا۔

دیکھئے قرون ثلثہ کی یا اور کسی بات کی تخصیص نہیں بلکہ عام ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا طے
 ایجاد کرے اگر اسکی تخصیص قرون ثلثہ کی ساتھ کر دے جائے تو بدعتیوں کو بڑی دلیل
 جائیگی وہ یہ کہیں گے کہ جس طرح اچھے کاموں کی وہی ایجاد باعث ثواب ہے جو قرون
 ثلثہ میں ہو سبب برے کاموں کی بھی وہی ایجاد باعث عذاب ہوگی۔ جو قرون ثلثہ میں
 اسلئے کہ بدلیل مقابلہ دونوں شقوں میں تقیم یا تخصیص ایک ہی قسم کی معتبر ہوگی اور اس
 صورت میں مطلب حدیث شریف یہ ہوگا کہ جتنے برے کام قرون ثلثہ کے بعد ایجاد کئے
 جائیں وہ قابل مواخذہ نہیں حالانکہ یہ غلط ہے اس سے ثابت ہے کہ برے کاموں کی ایجاد
 جس طرح ہرزمانہ میں مذموم ہے اچھے کاموں کی ایجاد بھی ہرزمانہ میں محمود ہے۔ البتہ اگر
 مولود شریف بدعت بھی ہو تو بدعت حسنہ ہے جسکی اجازت شریعت میں اراد ہے۔ رزقانی
 شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے کہ تاج فاکہانی نے مولود شریف کو بدعت منومہ لکھا ہے
 مگر امام سیوطی آنکے استدلال اور تقریر کو حرافہ فاذو کیا جہاں اللہ عفا عنہما۔

ہمیں یقین ہے کہ ہمارے بعض معاصرین اس رسالہ کی چند حدیثوں کو دوایت کے تسکین
 ضرورت سمجھتے مگر جو کما س میں ہمارے ہم مشربوں کی طرف ہمارا ردی سخن ہے اس لئے اس کے
 شبہات کی طرف توجہ نہیں کی گئی۔ اسیر بھی اگر شوق ہو تو سہنے کتاب نقل اور تحقیقہ القلہ
 افادۃ الدہام وغیرہ میں بحث و راہ تفصیل سے لکھی ہے اور ان میں ملاحظہ فرمائیں امید ہے کہ
 اہل انصاف کو اس سے تسکین ہو جائیگی۔

تحقیق الایمان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

الابعد اضعف العباد محمد النوار الله عفی عنہ اہل اسلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ مسئلہ ایمان ایک اہم ترین نشان مسئلہ ہے جسکے معلوم کرنے کی ضرورت ہر ایماندار کو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ رسمی ایمان کو حقیقی ایمان سمجھ لیتے ہیں چنانچہ چند بدوون نے دعویٰ سے کہا تھا کہ ہم ایمان لائے مگر خود اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اونسے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے اور ہنوز دل میں تمہارے ایمان نہیں داخل ہوا یہ کہو کہ ہم متناقض و متفرق ہر دو امور ہونگے ہیں۔ جیسا کہ اس آئینہ شریف میں ہے۔ قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم ایدخل الایمان فی قلوبکم اور دوسری آیت میں ارشاد ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ ومملکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر فقد ضل ضللاً مبییناً اوسے یہ کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اوس کے رسول پر اور اوس کتاب پر جو اوس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور اون کتابوں پر جو پہلے تارین اور جو شخص اللہ کا منکر ہو اور اوس کے فرشتوں کا اور اوسکی کتابوں کا اور اوس کے رسولوں کا اور روز آخرت کا تو بڑی دور بٹھک گیا۔ کوئی بات تو ہو

خبر حق تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر کے ایمان لانے کا حکم فرماتا ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ جو خود
ایسا نہ رہے ان کا ایمان لانا تحصیل حاصل ہے جو محال ہے۔ اس بات پر ہر شخص کا وجدان گواہی
دے گا کہ آدمی جب کوئی خبر سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جو
اوس خبر کے صدق سے متعلق ہے۔ ہر چند راجح اوس کے بے انتظام ہو سکتے ہیں۔ مگر علمائے
اوس کے چار درجے قرار دیئے ہیں۔ دہم۔ شک۔ ظن۔ اور یقین۔ پہلا درجہ دہم ہے جس میں اوس
خبر کے صدق کا احتمال مرجوح اور عدم صدق کا احتمال راجح ہو۔ مثلاً اخباروں میں جب یہ خبر
شائع ہوگی کہ سوائسے تاریقی کے ایک آدمی ایسا ایجاد ہوا ہے۔ کہ اوس کے ذریعے سے بغیر
نار وغیرہ کے دور دور کی خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس لحاظ سے کہ آج کل اقسام کے
ایجادین ہوتے ہیں اس خبر کے صدق کا احتمال تو ہو گیا مگر اس لحاظ سے کہ بغیر تعلق
کے دور دور کی خبریں معلوم ہونا خلاف عقل ہے (ظن غالب اور احتمال راجح یہی تھا کہ
جھوٹ ہوگی۔ غرض کہ اس مثال میں صدق کی جانب مرجوح اور عدم صدق کی جانب راجح
ہے اس لئے کہا جائیگا کہ یہاں صدق کا دہم اور عدم صدق کا ظن ہے۔ اور اگر وہ ظن
جانب برابر ہو جائیں۔ مثلاً دو چار آدمی کہیں کہ ہم نے بچشم خود وہ آلہ دیکھا ہے۔ اور
اوس کے ذریعے سے خبریں دریافت کی ہیں اور وہ خبریں صحیح ثابت ہوئیں جس سے
صدق کی جانب کو قوت ہو جائے مگر نہ اس قدر کہ احتمال کذب پر اوس کا غلبہ ہو بلکہ وہ
احتمال برابر ہوں تو اوس کو شک اور تردد کہتے ہیں۔ پھر اگر اور چند لوگ گواہی دیں جس کی
وجہ سے صدق کا احتمال غالب اور کذب کا احتمال مغلوب ہو جائے تو کہا جائے گا
کہ اوس خبر کے صدق کا ظن اور کذب کا دہم ہے۔ پھر اگر اوس خبر کی صحت پر اتنی گواہی
پہنچیں کہ ان کی تکذیب نہ ہو سکے اور احتمال کذب بالکل باقی نہ رہے تو اس کو یقین کہیں گے
اس سے ظاہر ہے کہ یقین اوس کیفیت قلبی کا نام ہے کہ جس میں کسی قسم کا تردد نہ ہو مثلاً
اگر کوئی کہے کہ آفتاب روشن ہے۔ تو ہمارے وجدان میں ایک ایسی کیفیت پائی جائیگی
جو اوس خبر کی جانب مقابل یعنی روشن نہ ہونیکا خیال بھی نہ آئیگا۔ اور اگر اس قسم کے
کیفیت پیدا نہ ہو تو اس کو یقین نہ کہیں گے۔

ان چاروں کیفیتوں پر جو آثار مرتب ہو کر آئے ہیں ان کے درجہ مختلف ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کو جنگل میں ایک شخص سے کہہ دے کہ اس راہ میں شیر ہے اور کہنے والا معمولی آدمی ہو تو اس سے صرف وہم پیدا ہو گا جس کے اثر سے ابتدائی درجہ کا خوف پیدا ہو گا۔ جو اس خبر کے سننے سے پہلے نہ تھا۔ پھر اگر کسی قریب یا دوسرے شخص کے خبر دینے سے اس احتمال میں قوت پیدا ہو اور شک کی نوبت پہنچ جائے تو خوف نسبت سابق کے زیادہ ہو گا اور کسی قدر احتیاط کی ضرورت معلوم ہوگی پھر اگر دوسرے قرائن یا اخبار سے ظن غالب ہو جائے تو نسبت سابق کے خوف اور زیادہ ہو گا اور مزید احتیاط کی ضرورت داعی ہوگی اور جب متواتر خبروں اور مختلف قرائن سے یقین ہو جائے کہ بیشک شیر اس راہ میں موجود ہے تو انتہائے درجہ کا خوف طاری ہو گا۔ یہاں تک اس راستہ ہی کو چھوڑ دینا اور اگر اپنی شجاعت پر پورا بھروسہ ہو تو ایسے متہیار سا تھک لیا کہ جہنم کے کامیابی کا یقین غرض کہ کیفیات قلبیہ و جدانی امور میں ہر شخص اپنے وجدان سے اونکا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کس قسم کی کیفیت کا وجود ہے۔ جس پر آثار جوہر کیفیت کے جدا جدا ہوتے ہیں۔ بمنزلہ گواہ ہونگے مقصود اس تقریر سے یہ ہے کہ جو خبریں قرآن اور احادیث میں وارد ہیں خواہ خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہوں یا فرشتوں اور اہم سابق اور ہمارے ہی کیم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور واقعات آئندہ وغیرہ سے مسلمان کو چاہئے کہ ان سب پر ایمان لائے اور غور کرے کہ چوتھے درجہ کی کیفیت یعنی یقین کا وجدان ہے یا ظن اگر ہو تو شکر الہی بجا لائے۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لے کہ اس یقین کے آثار و لوازم بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں مثلاً جب اس کا یقین ہو کہ خدا کے تعالےٰ علیم اور سمیع و بصیر ہے تو اس کا اثر یہ ہونا چاہئے کہ خدا کے تعالےٰ کے خلاف ضروری کوئی کام نہ کرے۔ کیونکہ اس یقین کا لازمہ یہ ہے کہ خوف الہی پیدا ہو پھر مقتضی اس خوف کا یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ غفلت سے صادر ہو جائے تو دل میں ندامت پیدا ہو اور بصدق دل تو یہ کرے۔ اگر اس قسم کے آثار پیدا نہ ہوں تو اس لحاظ سے کہ اذنبت الشئی ثبت بلوازمہ اور بحسب قاعدہ معقول انتفاع لازم سے انتفاع ملے

سمجھا جاتا ہے۔ اوس یقین میں کلام ہوگا۔

ایمان کے معنی

اب ایمان کے معنی سنئے کہ علمائے رحم نے کیا لکھا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ لفظ ایمان اس سے
 ماخوذ ہے جسکے معنی باب افعال میں لے جانے سے امن دینے کے ہوئے۔ چنانچہ
 حق تعالیٰ فرماتا ہے وَاٰمَنَّا مِنْهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ یعنی اوں کو خوف سے امن دیا۔ لسان العرب
 میں لکھا ہے کہ اٰمَنْتُ فَاَنَا اَمِنٌ وَاٰمَنْتُ غَيْرِي مِنَ الْاَمْنِ وَالْاِمَانِ اَوْ زَيْدٌ لَفْظ
 ایمان تصدیق کے معنی میں ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا نام مبارک مومن ہے اس کی وجہ
 بعضوں نے لکھی ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان کو امن دیگا اور بعضوں کا قول
 ہے کہ اونکی تصدیق فرماوے گا۔ انتہی لمخصاً بیضاوی شریف میں ہے کہ ایمان لغت میں
 تصدیق کہتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بہائیوں نے اپنے والد سے کہا تھا
 وَمَا اَنْتَ بَمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ یعنی آپ ہماری تصدیق نہ کر گے اگرچہ ہم
 صادق ہوں۔ دراصل ایمان بمعنی تصدیق بھی امن ہی سے ماخوذ ہے۔ اس لئے کہ باب
 افعال میں لیمّا نے سے اوس کے معنی امن دینے کے ہوئے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کوئی
 کسی کی تصدیق کرتا ہے وہ گویا اسکو تکذیب اور مخالفت سے امن دیتا ہے اور بفکر کرتا
 ہے۔ کذا فی الکشاف وغیرہ۔ چونکہ تصدیق ملزوم اور امن وینا لازم ہے۔ اس وجہ سے
 لفظ ایمان کا استعمال تصدیق کے معنی میں مجاز ہوگا از قسم ذکر لازم و ارادہ ملزوم لیکن
 اس صورت میں چاہئے تھا کہ متعدی بنفسہ ہوتا اور آمنت کہا جاتا حالانکہ حرف باب کے ساتھ
 وہ متعدی ہوا کرتا ہے۔ اور آمنت بہ کہا جاتا ہے۔ اسکی وجہ بیضاوی شریف وغیرہ میں
 یہ لکھی ہے کہ معنی اعتراف و اقرار کی یہاں تضرع ہے اسلئے کہ جب کسی چیز کی تصدیق
 کی جاتی ہے تو اس کا اعتراف اور اقرار بھی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آمنت با
 کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے وجود کی تصدیق اور اعتراف کرتا ہوں اس
 یعنی حرف باب کے التزام سے یہ اہتمام مقصود ہے کہ مومن بہ کی تصدیق قلبی کے ساتھ
 اعتراف لسانی بھی ہو۔ علامہ شبیر لانی رح نے مراقی العلامین اور بحال ابن ابی الشریف
 نے مسابہ و شرح مسابہ میں لکھا ہے کہ امن باب کے ساتھ متعدی ہو تو اعتراف و اقرار

کی تضمین ہوگی۔ جیسے آمن الرسول بما انزل الیہ اور لام کے ساتھ متعدی ہو تو
اذعان وقبول کی تضمین ہوگی۔ کما قال تعالیٰ وامن له لوطیٰ شرح مقاصد میں لکھا
لکھا ہے کہ ایمان کے معنی کا حاصل صادق سمجھنا اور اس چیز کا اعتراف کرنا ہے جسکی
تصدیق کی جاتی ہے اور صادق مستحکم کو بھی کہتے ہیں۔ اور کلام کو بھی۔ اسلئے ہر چیز کی
تصدیق مختلف اعتبارات سے ہوگی۔ مثلاً امنت باللہ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ
ایک ہے اور ان صفات کے ساتھ متصف ہے۔ جو اس کے لائق ہیں۔ اور
امنت بالرسول کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور جو کچھ
لائے ہیں اس میں وہ صادق ہیں۔ اور امنت بالملائکتہ کا یہ مطلب ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے بندے اور گناہوں سے معصوم ہیں اور امنت بالکتاب کا مطلب
یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے کلام ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں۔ اور امنت
بالیوم الآخر کا یہ مطلب ہے کہ وہ دن ضرور آئے والا ہے۔ اور اس میں حساب
کتاب اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور امنت بالقدس کا یہ مطلب ہے کہ خیر و شر
تقدیر اور مشیت سے ہے۔ انتہی لمخصاً علامہ تفتازانی رحمہ اللہ تعذیب الکلام
میں لکھا ہے کہ ایمان لغت میں بمعنی تصدیق و اذعان وقبول ہے جسکو فارسی میں
گرویدین کہتے ہیں انتہی لمخصاً۔ اذعان کے معنی گردن نہادن ہیں چونکہ ایمان کے
معنی میں اذعان معتبر ہے اس سے لازم ہو گیا کہ جس چیز پر ایمان لایا جائے اس کو ذرا
اخراف ہو تو ایمان کا مضمون صادق نہ آئیگا غرضکہ جو مسائل مخصوص قطع سے ثابت ہیں
انہیں یقین کی ضرورت ہے اسنی جو معمولی ایمان والوں کو حکم ہو کہ ایمان لائیں ایسا یقین کریں کہ
اوپر آثار مرتب ہوں کما قال تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ الایۃ۔ یہاں یہ بات بھی معلوم کرتے
لائی ہے کہ ایمان کا ضد اور مقابل کفر ہے اور جہ طرح ایمان کا صلہ باکے ساتھ آتا ہے
کفر کا صلہ بھی باکے ساتھ آتا ہے اور جہ طرح متعلق ایمان جو دخل باہے بحسب سبب
مقام مختلف ہوتا ہے متعلق کفر بھی مختلف ہوتا ہے مثلاً کفر باللہ کا مطلب یہ ہے کہ

اور اس کو سوائی انہی امور تصدیق کی ضرورت نہیں کہ وہ بات واقعی ہو اور آراء

اوس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو یا اوس کے صفات کو نہ مانا اور کفر بالرسول کا یہ مطلب
 ہے کہ اوکو خدا کے بھیجے ہوئے نہ سمجھا یا اونکی رسالت یا اوس چیز کو نہ مانا جو اللہ کے طرف
 سے پہونچا رہے ہیں علیٰ نذر القیاس کفر بالا احکام کا یہ مطلب ہے کہ اوکو من بجانب اللہ اور
 مامور بہانہ سمجھا مگر اس مقام میں ایک اشکال ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے
 ومن یکفر بالایمان فقط حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین
ترجمہ اور جو کوئی منکر ہو ایمان سے اوس کے اعمال ضائع ہوئے اور وہ آخر
 میں نقصان پانے والوں میں ہے یا اُس آیت شریفہ میں مدخول بالایمان ہے جس کے
 معنی یہ ہوئے کہ کفر بالایمان باعث حبط اعمال ہے اور وہ درست نہیں اس لئے کہ اگر
 کفر بالایمان حرام ہو تو ایمان بالایمان واجب اور باعث نجات ہو گا حالانکہ ایمان پر ایمان لانا
 کوئی بات تھیں جیسا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ قوله ومن کفر
 بالایمان فیہ اشکال وهو ان الکفر انما یعقل باللہ ورسولہ فاما
 الکفر بالایمان فهو محال فلہذا السبب اختلف المفسرون
 علی وجوہ یعنی کفر باللہ وبالرسول تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کفر بالایمان محال ہے
 ایسوجہ سے مفسرین نے اس کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ پھر امام رحمہ اللہ نے مفسرون
 کے تین قول بیان کئے جو تینوں قول میں ایمان کے مجازی معنی لئے گئے ہیں چنانچہ
 بات وہی ہے جو امام رحمہ اللہ نے لکھی ہے مگر ایک توجیہ ایسی بھی ہو سکتی ہے جس میں ایمان
 کے معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ نفس ایمان پر بھی ایمان لایا جی
 ضرورت ہے اور اوس کا مطلب یہ ہو گا کہ یقین کرے کہ خدا اور رسول اور جمیع احکام
 وغیرہ پر ایمان لانا مامور بہ ہے کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ متعلق ایمان کے معنی مناسبت
 اور ضرورت لئے جاتے ہیں اوسکی مثال جینہ ایسی ہے جیسے نماز پر ایمان لانے کی ضرورت
 کہ وہ مامور بہ ہے جس کو خدا سے تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اس ایمان کے وقت فرو
 نہیں کہ خارج میں کوئی ایسی چیز ہو جسکو نماز کہیں بلکہ یہ کافی ہے کہ ذہن میں اون حرکات
 و سکانات کا مجموعہ رہے جن پر نماز صادق آتی ہے اور یہ تصدیق کی جائے کہ مامور بہ

یعنی خدا سے تعالیٰ نے اوقات مخصوصہ میں ایسے حرکات و سکنات کے بجالانے کا حکم فرمایا ہے اس طرح ایمان میں جن چیزوں کی ضرورت ہے مثلاً اذعان و تصدیق وغیرہ جن کا حال انشاء اللہ تعالیٰ ابھی معلوم ہو گا اوں سب کے مجموعہ کا تصور کر کے یقین کیا جا کہ وہ مامور بہ ہے اوس مجموعہ میں کل تفصیلی تصدیقات اور اونکے تعلقات کا اجمالی طور پر تصور ہو گا کہ جن چیزوں کی خبر خداے تعالیٰ نے دی ہے یا حکم فرمایا ہے خواہ وہ مطابق عقل ہوں یا نہ ہوں سب کی تصدیق ضروری ہے پھر اوس مجموعہ میں تصدیق کا بھی تصور ہو گا کہ وہ معمولی تصدیق نہیں بلکہ ایسی ہوتی چاہئے کہ شک و شبہ کا اوس میں دخل ہی نہ ہو غرض کہ تفصیلی تصدیقوں میں جو امور ضروری ہیں وہ سب اس مجموعہ تصوری میں دخل ہوں اور اوس پر یہ حکم لگایا جائے کہ اس قسم کا ایمان مامور بہ ہے۔ بخلاف اس کے اگر کہا جائے کہ خداے تعالیٰ کا پورا کلام ماننے کی ضرورت نہیں صرف عقل کے مطابق جتنقدر ہو وہ مان لیا جائے اور خلاف عقل باتیں جیسے ابابیل کا ایک لشکر کو ہلاک کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریا کا شوق ہو جانا وغیرہ۔ خوارق عادات جو قرآن شریف مذکور ہیں اونکے ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ فی زمانہ بعض لوگ کہا کرتے ہیں سو یہی کفر بالایمان ہے جسکی وعید اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتی ہے۔ ومن یکفر بالایمان فقد جط علیہ ایمان کو مومن بہ قرار دینے کی ضرورت اس وجہ سے ہوئی کہ وہ مامور بہ ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ قل یا اھل الکتاب آمنوا ویتلوا ایھا الذی آمنوا آمنوا و غیرہ اس سے ثابت ہے کہ ایمان مامور بہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جس چیز کا حکم خداے تعالیٰ نے کیا ہوا وہ پورا ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے نماز و زکوٰۃ وغیرہ احکام پر جب تک یہ ایمان نہ ہو کہ وہ احکام آہی ہیں اور اوس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تو ایمان ہی کیا ہوا۔ الحاصل پہلے مجھ لایہ ایمان لانا اور یقین کرنا ضروری ہے کہ کل قرآن پر ایمان لانے کا ہمیں حکم ہے خواہ وہ موافق عقل ہو یا مخالف اور اگر اوس کا انکار ہو تو مومن کیفر بالایمان صادق آجائے گا۔ ہذا ما سألنی واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تو ایمان کے معنی تھے اب اس کے مصداق کا حال بھی معلوم کر لیجئے۔ عمدۃ القاری -
 شرح مختصری میں علامہ عینی رح نے اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رح نے لکھا ہے کہ اہل
 قبیلہ ایمان کے مذہب میں چار فرقے ہو گئے ہیں ایک فرقہ کا قول ہے کہ ایمان صرف فعل
 قلبی کا نام ہے۔ پھر اس میں بھی دو مذہب ہیں ایک مذہب محققین جسکو امام اشعری
 اور اکثر ائمہ نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے
 لائے ہیں جبکہ علم بالضرورت ہو گیا ہے اس کی تصدیق جازم کا نام ایمان ہے خواہ دلیل
 سے وہ تصدیق حاصل ہو یا بغیر دلیل۔ علم ضروری کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ جو
 اجتہادی مسائل میں مثلاً یہ مسئلہ کہ خدا کے تعالیٰ بذاتہ عالم ہے یا بعلم سو ایسے مسائل
 مسما کے ایمان میں داخل نہیں البتہ اس امر کی تصدیق ضروری ہے کہ خدا سے تعالیٰ
 ہر چیز کو جانتا ہے کیونکہ اس کا ذکر صراحتاً قرآن و حدیث میں وارد ہے اور تصدیق
 جازم کی قید اس غرض سے لگائی گئی کہ تصدیق ظنی ایمان میں کافی نہیں ہو سکتی بلکہ
 یقین کامل ہونا چاہئے کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس میں ذرا بھی شک
 نہ ہو۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ ایمان صرف معرفت قلبی کا نام ہے اس میں اقرار
 کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہ بعد معرفت الہی اگر کوئی شخص زبان سے انکار بھی کرے
 اور قبل انکار مر جاوے وہ بھی کامل الایمان ہے یہ قول جہیم بن صفوان کا ہے۔

دوسرے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل زبان کا نام ہے اس میں بھی دو مذہب ہیں
 غیلان دمشقی اور فضیل رقاشی کا مذہب یہ ہے کہ اقرار زبانی کے ساتھ معرفت قلبی
 شرط ہے اور کرامیہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں مگر منافق کی نسبت اذکا قول
 ہے کہ وہ باعتبار ظاہر کے مومن اور باطن میں کافر ہے اس لئے دنیا میں مومنوں کے
 احکام اوپر جاری ہونگے اور آخرت میں کافروں کے

تعمیر کے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان عمل قلب و لسان کے مجموعہ کا نام ہے پھر ہمیں
 یہ اختلاف ہے کہ امام ابوحنیفہ رحم اور عامہ فقہاء اور بعض متکلمین کہتے ہیں کہ ایمان اقراء
 اور معرفت کی توجیہ اکثر نے یہ کی ہے اور وہی صحیح ہے کہ وہ اعتقاد جازم ہے خواہ

تقلیدی ہو یا دلائل سے حاصل ہو اور بعضوں کا قول ہے کہ معرفت مقبرہ ہے جو دلائل سے حاصل ہے اس قول پر مقلد کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔

اور اقرار لسانی جو ایمان میں مقبرہ ہے اور اسکی ضرورت ایمان استدلالی میں ہے ورنہ فیما بینہ بین اللہ تصدیق کافی ہے۔ اور بشر مریسی اور ابو الحسن اشعریؒ کا قول ہے کہ وہ تصدیق بالقلب و باللسان ہے اور ایک جماعت صوفیہ کا قول ہے کہ وہ اقوال باللسان اور اخلاص بالقلب ہے۔ پھر بعضوں نے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا یعنی اصل ایمان سے وہ خارج ہے اسی وجہ سے جو شخص با جابرہ البنی صلی اللہ کی تصدیق کرے فیما بینہ و بین اللہ مومن ہے اگرچہ زبان سے اقرار نہ کرے۔

اور حافظ الدین نسفیؒ اور ابو منصور ماتریدیؒ کا قول ہے جسکی طرف اشعریؒ کا بھی میلان ہے کہ وہ رکن زاید ہے اسی وجہ سے حالت اکراہ اور عجز میں اقرار زبانی ساقط ہو جاتا ہے۔

جو تھے فرقہ کا قول ہے کہ ایمان فعل قلب و لسان و جوارح ہے یعنی دل و تصدیق اور زبان سے اقرار اور جوارح سے اطاعت الہی کا کام لینا اس مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اصحاب حدیث اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ اور امام احمد اور اوزاعی رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ اور معتزلہ اور خوارج اور زید یہ گاہی بھی قول ہے پہر اصحاب حدیث نے فعل قلب و جوارح میں اختلاف کیا ہے۔ عبد اللہ ابن سعید کہتے ہیں کہ فعل قلب معرفت الہی ہے اور وہی ایمان کامل ہے اور اس کے بعد اطاعت علیحدہ ایمان ہے اور جہ و لہو و انکار قلب کفر ہے پہر یہ معصیت علیحدہ کفر ہے لیکن جب تک موفت اور اقرار نہ ہو کوئی اطاعت ایمان نہیں ہو سکتی اور جب تک جہود و انکار نہ ہو کوئی معصیت کفر نہیں اسلئے اصل طاعت ایمان ہے اور اصل کفر کفر ہے اور فردغ کا وجود بغیر اصل کے نہیں ہو سکتا۔ بعضہ کہتے ہیں کہ ایمان تمام طاعت کا نام ہے خواہ فرائض ہوں خواہ نوافل اور وہ سب ملکر ایک ایمان ہے مگر جو شخص کوئی فرض چھوڑ دے تو اسکا ایمان ناقص ہو گا اور نوافل کے چھوڑنے سے

فرض نہوگا اور بعضے کہتے ہیں کہ ایمان صرف ادا سے فرائض کا نام ہے۔

پھر مترکہ کے اقوال مختلف ہیں واصل ابن عطا اور ابو نریل اور قاضی عبدالجبار کا قول

ہے کہ ایمان ہر طاعت کی ادائی کا نام ہے خواہ واجب ہو یا مستحب اور خواہ از تسبیح

اعتقادات ہو یا اقوال و افعال۔ اور ابو علی جبائی اور ابو ہاشم کا قول ہے کہ وہ فقط

ادائی واجبات کا نام ہے اور ان تمام کا قول ہے کہ جس گناہ کے باب میں عید آئے

اوس سے اجتناب کرنے کا نام ایمان ہے اور اوس کے بعض اصحاب کا قول ہے کہ

ایمان کی شرط ہر کبیرہ سے بچنا ہے۔ اور خراج کا اتفاق اس بات پر ہے کہ ایمان

ان امور کے مجموعہ کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور اون چیزوں کی معرفت حاصل ہونے

دلیل عقلی یا نقلی قائم ہے اور اطاعت الہی اور امور میں جن کے کرنے یا نہ کرنے کا

حکم وارد ہے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے مذہب خراج معتزلہ کے مذہب سے

قریب قریب ہے اور اون دونوں کے قریب مذہب سلف و اہل حدیث ہے

جتنے نزدیک تصدیق بالجمان و اقرار باللسان و عمل بالادکان کے مجموعہ کا نام ایمان ہے

مگر فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی طاعت کو ترک کرے خواہ افعال سے ہو یا اقوال

سے معتزلہ کے نزدیک وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ

کے میں میں رہتا ہے جس کو وہ منزلة بین المنرتین کہتے ہیں۔ اور خراج کہتے ہیں کہ طاعت کے

چھوڑتے ہی آدمی کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک طاعت کا بھی ترک اوکو

نزدیک کفر ہے اور سلف کے نزدیک وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا امام شافعی اس

منقول ہے کہ ایمان تصدیق اور اقرار اور عمل کا نام ہے مگر اراج مختلف ہیں جو تصدیق

نہ کرے وہ منافق ہے اور جو اقرار نہ کرے وہ کافر ہے اور جو عمل نہ کرے وہ فاسق ہی اگرچہ

دو نرخ میں جائیگا مگر ہمیشہ اوس میں رہے گا۔

آپ نے دیکھ لیا کہ اہل اسلام کے جتنے فرقے ہیں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ جن چیزوں

پر ایمان لایا حکم قرآن اور حدیث سے ثابت ہے مثلاً خداے تعالیٰ کی ذات متعین

اور وجود ملائکہ اور رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام اور قیامت

اور جزا و سزا اور مسئلہ تقدیر خلی تفصیل صفت ایمان میں کو ہے ان سب کو کی تصدیق کی ضرورت
 اور تصدیق ہی کی بجائے جو اور بعضوں نے تو معرفت کی ہی ضرورت بتلائی حکما مرتبہ تصدیق ہی بھی
 زیادہ ہے۔ البتہ بعضوں نے ایمان کو عمل زبان کہا ہے مگر ان کے نزدیک ہی تصدیق
 قلبی شرط ہے اور کرامیہ کو اسکی ضرورت نہیں سمجھتے اور صرف اقرار لسانی کو ایمان کہتے ہیں
 مگر انکا بھی یہی مطلب ہے کہ بغیر تصدیق قلبی کے اخروی نجات حاصل نہیں ہو سکتی
 اگرچہ دنیا میں لوگ زبانی اقرار کر نیو اے کو مومن سمجھ لیں گے۔ اور معتزلہ نے تو ایمان کے
 مسئلہ میں نہایت ہی تشدد کیا ہے کہ علاوہ تصدیق و اقرار کے عمل کو اصل ایمان ہی میں
 داخل کر دیا چنانچہ جو شخص نماز روزہ وغیرہ امور شرعیہ کو ادا نہ کرے اسکو وہ ایمان ہی
 خارج کر دیتے ہیں۔ اور جہیمیہ نے اسقدر تشدد کیا کہ ایمان معرفت کا نام رکھا جو کبھی
 زائل ہو سکے اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعد معرفت زبان سے اقرار نہ کرے
 اور انکار ہی کرتا رہے جب بھی وہ کامل الایمان ہے اسلئے کہ معرفت ایسی قوی چیز ہے
 کہ انکار سے زائل نہیں ہو سکتی **کَمَا فِي الْمِلَلِ وَالْخَلِّ لِلشَّهْرِ سِتَانِي الْحَاصِل**
 کل فرقہ اسلامیہ کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ احکام بیان فرمائے
 ہیں انکی اور جزا و سزا کی خبری تصدیق ایمان میں معتبر ہے اور بغیر اسکے کسی فرقہ کے
 نزدیک وہ ایمان جو باعث نجات اخروی ہو صادق نہیں آ سکتا۔ اب خیال کیا جا
 کہ تحصیل تصدیق میں کسقدر اہتمام کرنیکی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پوشیدہ نہیں کہ
 کامل اور خبری تصدیق امور مذکورہ کی ہوگی وہ شخص خدا و رسول کی طاعت میں کسقدر
 جان فانی اور جان بازی کریگا۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ جب کوئی مستقل بیدار مغز بادشاہ
 شاہی احکام اپنے قلم و مین نافذ کرتا ہے اور ہر ایک کام کے کرنے اور نہ کرنے پر
 جزا و سزا مقرر کر کے ایک دستور العمل مرتب کرتا ہے تو اسکی رعایا امتثال و امر و اجتناب
 نواہی میں کیسی سرگرم ہو جاتے ہیں لہذا اگرچہ کسی کام میں انکا سر اسرفضائے اور اسکے
 کرنے یا ترک کرنے میں کتنی ہی مشقت ہو مگر خلاف حکم وہ کوئی کام نہیں کر سکتے و جب اسکی
 کیا ہے وہی ایک تصدیق اور یقین ہے کہ اگر عدول حکمی کریں گے تو مستحق سزا ہوئے

اب اسی پر قیاس کیجئے کہ جسکو یقین ہو کہ احکام الہی کے نہ مانسنے یا پابندی نہ کر دینے
 سزا ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا جس میں اقسام کے عذاب ہیں اور امتثال و امتناع
 استحقاق جنت ہے جس میں بے انتہا نعمتیں ہیں اور ابد الابد وہ اس میں رہیگا
 تو وہ کس قدر احکام الہی پابندی کریگا۔ اب یہاں قابل توجہ یہ بات ہے کہ کتنی پابندی
 احکام شاہی کی کیجاتی ہے اگر احکام الہی کی اتنی ہی پابندی نہ تو کس طرح سمجھا جائے کہ
 ابدی جزا و سزا کی تصدیق اور یقین کیا کیا ہے پہر اگر یقین ہی میں کلام ہو تو اہل ایمان
 میں شامل ہونے کی کیا صورت اس لئے ہر مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنی تصدیق اور ایمان
 میں غور و فکر کیا کرے اور اس کو اس حد تک پہنچائے کہ حملہ احکام شرعی کی پابندی نفس پر
 آسان ہو جائے کیونکہ جب یقین اس امر کا ہو جائے کہ نماز کو ترک کرنے سے آدمی
 دوزخ کا مستحق ہو جاتا ہے تو دن رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا اوسکے مقابلہ میں کوئی مشکل بات
 نہیں۔ اسی طرح سال بہر میں ایک مہینے کے روزے رکھ لینا اور سو روپیہ جمع ہون اور سالانہ
 زمین تو دھائی روپیہ اوسکی زکوٰۃ ایک مہینے یا بدفعات اپنے مفلس قریب داروں یا فقا
 کو دینا۔ اور عمر بہر میں ایک بار حج کو جانا اور آنفون کے مقابل کوئی بڑی بات ہے
 آج کل مذہب متغزلہ وقت کی نظر دن سے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ
 تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم متغزل ہیں وجہ اوسکی یہی ہوگی کہ آج کل حکمت کا مذاق غالب ہے
 اور متغزلہ نے حکما کو اکثر مسائل میں اپنا پیشرو بنا لیا ہوتا چنانچہ اکثر وہ انہیں کے دلائل سے
 مدد لیتے ہیں مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کو متغزلہ کے مذہب سے بھی کوئی
 تعلق نہیں اسلئے کہ متغزلہ نے محل کے باب میں یہاں تک سختی کی ہے کہ نفس ایمان اوسکی کو
 قرار دیا ہے چنانچہ تشریح موافقین اور کما قول نقل کیا ہے کہ ادائی واجبات دین ہے
 اور دین اسلام ہے۔ اور اسلام ایمان ہے۔ جسکا نتیجہ یہ نکلا کہ ادائی واجبات ایمان ہے
 اور ان دعوؤں کے دلائل میں وہ آیات قرآنیہ پیش کرتے ہیں چنانچہ ادائی واجبات کا
 اسلام ہونا اس سے ثابت کرتے ہیں **و یقیموا الصلوٰۃ و یؤتوا الزکوٰۃ و ذاک**
دین القیمہ اور قایم نماز اور دین زکوٰۃ اور یہ ہے راہ مضبوط لوگوں کی اس سے ظاہر ہے

کہ نماز ادا کرنا اور زکوٰۃ دینا ملت قیمہ یعنی مسلمانوں کا دین ہے۔ اور دین کا اسلام ہونا اس ایہ شریفیہ سے ثابت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اور اسلام کا ایمان ہونا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ومن یلتج غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه یعنی جو شخص سوائے اسلام کے کوئی دین طلب کرے تو اس سے وہ دین قبول نہ کیا جائیگا جس سے ظاہر ہے کہ غیر اسلام اگر ایمان ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ اور اس آیت سے بھی ثابت کرتے ہیں قولہ تعالیٰ فاحر حبا من یکان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بدیت من المسلمین پس نکال دیا ہم نے اس نتیجے جتنے اس میں ایمان والے تھے اور ہم نے مسلمانوں کے ایک گہر کے سوا میں ہی نہیں، سیاق و سباق سے ظاہر ہے کہ مستثنیٰ منہ بتیٰ من المؤمنین ہے اور تقدیر یہ ہوگی فما وجدنا فیہا بتیٰ من المؤمنین الا بتیٰ من المسلمین جس سے ظاہر ہے کہ مؤمنین وہی ہیں جو مسلمین ہیں۔ غرض کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ اوامر کو بجالانے اور شراب خوری اور ربوا وغیرہ کبائر سے اجتناب کرنے میں انہوں نے حد سے زیادہ تشدد کیا ہے چنانچہ ابن خزم اور شہرستانی نے مل اور خل میں اونکا عقیدہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی عمر بہر عبادت کرے مگر کبھی ایک کیڑا کا مرکب ہو اکر تا ہو یا ایک نماز یا روزہ قصد ترک کر دے اور قبل تو بہر مجائے تو وہ قطعاً دوزخی ہے اور فرعون اور ابولہب کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہیگا پیرا اگر خداے تعالیٰ بھی اسکو دوزخ سے نکالنا چاہے تو نہ نکال سکیگا اور اہل المعروف اور ہنی عن المنکر میں ارتقاء اونکو اہتمام ہے کہ اگر کوئی شخص کہنے سننے سے نہ مانے تو تلو اسے اسکو مٹانا چاہیو۔

دیکھئے دینی معاملات اور اعمال کی طرف کس قدر اونکی توجہ مبذول ہے۔ ہمارے معاصرین گو معتزلی ہوں یا دعویٰ کرتے ہیں اور مذہب معتزلی کی تعریفین کرتے ہیں اور علی ثبوت بھی دیتے ہیں کہ مختلف فیہ مسائل میں معتزلہ کے دلائل سے اہل سنت و جماعت کے مذہب کو رد کرتے ہیں مگر اونکے عمل کی جانب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اسکا نام تک نہیں سنا جاتا پیرا اونکو معتزلی کیونکر سمجھا جائے اونکی توجہ سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ نہ وہ سنی ہیں نہ معتزلی نہ شیعہ نہ وغیرہ۔ صرف مسلمانوں کی دل آزاری اور تفرقہ اندازی کی غرض سے

رد و قدح کا بکھیرا اور جھگڑا لگا رکھا ہے۔ خیر حق تعالیٰ ہکو اور اونکو نیک تو فیق عطا خواہ
 قصد السبیل میں لکھا ہے کہ ایمان شرعی کی توفیق علماء نے یہہ کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام پہنچائے ہیں اور ضروری طور پر انکا علم ہوا ہے اونکی
 تصدیق اس طور سے کی جائے کہ جو امور تفصیلاً معلوم ہوئے ہیں اونکی تصدیق تفصیلاً اور
 جو اجمالاً معلوم ہوئے اونکی تصدیق اجمالاً ہو خواہ وہ دلیل سے حاصل ہو یا بغیر دلیل کے
 لیکن یہ ضروری امر ہے کہ تصدیق جزئی ہو۔ توفیق میں جو قید لگائی گئی جو امور کہ ضروری طور
 معلوم ہوئے ہوں او سکا مطلب یہہ ہے کہ جو کچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو
 عوام الناس بھی سمجھ سکتی ہیں اور انکے معلوم کرنے میں نظر و فکر کی ضرورت نہیں جیسے
 وحدانیت اور نبوت اور نماز روزہ و حج و زکوٰۃ وغیرہ۔ بخلاف اون مسائل کے
 جو اجتہاد سے معلوم ہوتے ہیں اور تفصیلی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکا ذکر مفصلاً
 ہوا ہے جیسے ملائکہ میں جبریل و میکائیل وغیرہ اور انبیاء میں موسیٰ و عیسیٰ و نبی کریم السلام
 اور کتابوں میں توراۃ انجیل وغیرہ اور اجمالی امور سے مراد وہ امور ہیں جنکی تفصیل معلوم
 نہ ہو جیسے کل انبیاء اور کل کتب ملائکہ اسمین اسقدر ضرورت ہے کہ کئے ہم سب پر ایمان لائے۔
 حاصل یہہ کہ جن چیزوں کا جو وظاہری طور پر اس طرح ثابت ہے کہ عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں
 جیسے فرشتوں کا وجود کہ اونکا آسمانوں سے اترنا اور چرنا وغیرہ امور قرآن شریف میں بیان
 کئے گئے ہیں جس سے ظاہر ہے کہ اونکا وجود مستقل ہے وہ ہمارے قوی نہیں ہیں
 ایسے امور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اگر کوئی تاویلین کر کے کہے کہ فرشتے بھی ہمارے
 قوی ہیں انکے سوا کوئی چیز نہیں تو سمجھا جائیگا کہ وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔

تصدیق

ایمان میں چونکہ تصدیق معتبر ہے اس لئے ضرور ہے کہ اوسکے ہی معنی سمجھ لئے جائیں۔
 کثاف الاصطلاحات میں لکھا ہے کہ لغت میں تصدیق کے معنی یہہ ہیں کہ کسی قائل کے
 طرف صدق کی نسبت کی جائے خواہ وہ دل سے ہو یا زبان سے اور تصدیق معرفت

یہ فرق ہے کہ تصدیق ضد الکا ہے اور معرفت ضد جہالت و نکارت امام غزالیؒ نے جو لکھا ہے کہ تصدیق تسلیم کرنیکا نام ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے اسلئے کہ تسلیم الکا اور استکبار کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ امام غزالیؒ نے اسکی تفصیل اس طرح کی ہے کہ تصدیق ربط قلبی کا نام ہے جو امر کسی ہے کہ مصدق اپنے اختیار سے کرتا ہے اسیدو اسلئے لوگ ایمان کے امور میں اور اس پر ثواب حاصل ہوتا ہے اور وہی تصدیق تمام عبادتوں کا سر ہے بخلاف معرفت کے کہ وہ بغیر اختیار کے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے کسی دیوار یا پہرے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار معرفت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا پہرے ہے۔ اور تصدیق خصوصاً تصدیق شرعی میں واجب ہے کہ وہ کسی ہو عابد الحکیم فی حاشیہ خیالی کی بحث ایمان میں لکھا ہے کہ اس پر توافق ہے کہ معرفت مذکورہ تصدیق لغوی سے خارج ہے مگر اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ تصور میں داخل ہے یا تصدیق منطقی میں صدر الشریعہؒ لکھتے ہیں کہ وہ تصدیق منطقی میں داخل ہے اور بعض کہتے ہیں کہ وہ تصور سے انتہی۔

حاصل یہ کہ ایمان میں جو تصدیقیں معتبر ہیں معرفت پر صادق نہیں آتی اسلئے کہ اہل کتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری معرفت حاصل تھی کہ آپ بنی ہین اسلئے کہ کتبہ میں حضرت کے شامل و حالات برابر مذکور ہیں جنکے مطابق ادھون نے حضرت کو پایا پہر ولادت شریف کے زمانہ میں کا ہنوں کا خیرین دنیا کہ آپکا ظہور قبیلہ قریش میں ہو گیا اور ہر طرف ہاتھوں کی پکار کہ نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے اور تبون کا مبر سجد ہو جانا وغیرہ شریف امور جو ولادت شریف کے وقت اور اسکے قبل و بعد بطور میں آئے جو کتبہ حاشیہ میں مصرح ہیں۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر معمولی حرکات و سکنات اور جامع فضائل و صفات و معنوی ہونا جو خاصہ منتخب افراد انسانی اور انبیا کا ہر یہ سب امور ایسے ہیں کہ حضرات جمع ہوں ممکن نہیں کہ وہ معمولی آدمی سمجھا جائے بلکہ وہ آپکے رتبہ عالیہ کے طرف توجہ دلانے میں کافی و کافی تھے ہر جب آپ نے دعویٰ نبوت کیا اور وقتاً فوقتاً مجھ سے دکھانے لگے جکا ظہور قدرت مخلوق سے خارج اور خاص قدرت الہی سے

متعلق ہے اور کلام الہی پڑھ پڑھ کر سنانے لگے جس میں علادۃ تاثیرات روحانیہ کے فصاحت و بلاغت میں بھی اس درجہ پر ہے کہ تمام جن و انس اور کچھ جیسا کلام بنا سے عاجز ہیں اور باوجود اس عام اعلان کے کہ فاتوہ السورۃ میں مثلہ وادعوا شہداء کہ میں دون اللہ ان کنتم صادقین فصحا سے عرب دم نہ مار سکے۔ تو بتائے کہ اتنے براہین قاطعہ اور مشاہدات کے بعد ایسا کون پیدا نہیں اور پاگل ہوگا کہ اوکو معرفت حاصل نہ ہوئی ہو غرض کہ عموماً کفار خصوصاً اہل کتاب کو حضرت کی معرفت ضرور حاصل تھی چنانچہ خود وحی تعالیٰ اوسکی گواہی دیتا ہے کہ قال تعالیٰ والذین آتیناھم الکتاب یح فون کما یح فون ابناء ہم یخج جس طرح ہر روز دیکھنے سے اپنے لڑکوں کی معرفت نامہ حاصل ہوتی ہے کہ آدمی ہزار لڑکوں میں اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے اسی طرح کثرت علامات و امارات و معجزات کی وجہ سے اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کہ وہ نبی آخر الزمان ہیں۔ دیکھئے باوجود اتنی معرفت کے اون کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ تصدیق لغوی ان میں نہیں پائی گئی کیونکہ وہ کبر اور غنا کی راہ سے گویا یہ بات کہتے تھے کہ یہ سب کچھ سہی مگر ہم تصدیق کی نسبت اونکی طرف کہی نہ کریں گے کہ وہ باغی و عودن میں صادق ہیں اگرچہ مقتضی معرفت کا یہ تھا کہ وہ تصدیق کر لیتے مگر تعصب مذہبی نے اونکو اوس سے روکا اور کافر کے کافر رہے اور وہ معرفت بیکار گئی بلکہ وحی بال جان ہوئی کیونکہ جان بوجہ کرایمان نہ لانے والا بنیت نادان کے زیادہ مواخذہ کے قابل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفس معرفت ایمان نہیں بلکہ اوکو بعد اپنے قصد سے ایمان لانے کی ضرورت تھی۔

محقق تقارانی نے شرح مقاصد میں بعض متاخرین کا قول نقل کیا ہے کہ ایمان میں معتبر وہ تصدیق ہے جو اختیار سے حاصل ہو یعنی تکلم کی طرف صدق کی نسبت اختیار کی بجائے اختیار کی قید اس عوض سے لگائی گئی کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی سے ممتاز ہو جائے پس تصدیق منطقی کہی بغیر اختیار کے بھی ہوتی ہے مثلاً انبیاء علیہم السلام جب نبوت کا دعویٰ کر کے معجزات دکھاتے تو بعضوں کو اونکا صدق بے اختیار دل میں واقع ہو جاتا تھا باوجود اونکو

باوجود اسکے اونکا تصدیق کرنا محجب لغت صادق نہیں آتا اسلئے وہ شرعاً بھی ایمان نہیں ہو سکتا اصل یہ ہے کہ تصدیق مامور بہ ہے اور کا مقدر اور اختیاری ہونا ضرور ہے اور وہ کیفیت جو اون کے دل میں پیدا ہو گئی تھی وہ اختیاری نہ تھی بلکہ ایک علم تھا جسکو کیفیت نفسانی کہتے ہیں یا انفعال یعنی قلب میں اس معنی کا حصول ہر حال میں فعل قلبی صادق نہیں آتا جو مامور بہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ تصدیق علم پر ایک زاید چیز ہے اس میں یہ ضرور ہے کہ اختیار سے ایقاع نسبت ہو جسکو کلام نفسی اور عقد قلب کہتے ہیں ہر چند فسطائی وجود فہار کا عالم ہو مگر اسکو لغت مصدق نہیں کہہ سکتے۔ اسطرح کفار مذکورین کو جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں مگر اونکو مصدق نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ انہوں نے وہ حکم اختیار سے نہیں کیا تھا اور بجای تصدیق ہمیشہ منکر رہے۔ الغرض شرعی تصدیق منطقی تصدیق نہیں ہے۔ محقق مذکور نے اس قول کو نقل کر کے اس پر چند اعتراض کئے۔

(۱) مامور بہ کے مقدر اور اختیاری ہونا یہ مطلب نہیں کہ وہ مقولہ کیف سے ہو بلکہ یہ کافی ہے کہ اسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہوا و حصول اسکا کسب و اختیار سے ہو سکے خواہ امور فی نفسہ و اوضاع اور ہیأت سے ہو جیسے قیام و قعود یا کیفیات سے جیسے علم و نظر حق تعالیٰ و مابہر فاعلم انہ لا الہ الا ہو۔ فانظر ما ذا فی السموات ان دون آیتوں میں مامور بہ علم و نظر ہیں جو کیفیات سے ہیں۔ یا حرکات و سکنات سے جیسے نماز یا ترک ہو جس پر روزہ باوجودیکہ یہ امور مقولہ فعل سے نہیں ہیں مگر مامور بہ ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیفیت قلبیہ مامور بہ ہے جسکے ساتھ قدرت کا تعلق صحیح ہے اور جسکو مکلف اپنی قدرت و اختیار سے بتوفیق و ہدایت خالق کسب کر سکتا ہے اور اگر مامور بہ کا فعل معنی تاثیر ہونا لازم و ضروری ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کا واقع کرنا اور اسکا اکتساب تحصیل مامور بہ ہے جیسے تمام اجزاء میں ہوا کرتا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایمان مقولہ فعل سے ہو بلکہ اسکا واقع کرنا مقولہ فعل سے ہو گا نہ نفی ایمان۔

(۲) کوئی ضرورت نہیں کہ ہم تصدیق منطقی سے تصدیق لغوی کو علیحدہ اور ممتاز کریں خود شیخ نے جو فن منطق میں مقدمات ہے تصریح کی ہے کہ تصدیق منطقی جو علم کی ایک قسم ہے

وہ بعینہ تصدیق لغوی ہے جسکی تعبیر فارسی میں گرویدن سے کیجاتی ہے اور مقابل تکلیف
ہے چنانچہ دانش نامہ علانی میں لکھا ہے ۔ دانش وہ گنہ است یکی دریافتن در سیر
و از ابتنازی تصور خوانند و دوم گرویدن و آن را بتنازی تصدیق خوانند ۔ اس سے
ظاہر ہے کہ تصدیق منطقی اور لغوی دونوں ایک ہی ہیں اور شفا میں لکھا ہے التصدیق
قی قو لک البیاض عرض ہوا ان یحصل فی الذہن نسبتہ صورتہ ہذا التالیف الی
الاشیاء انہا مطابقة لها و الکن یب یخالف ذلک اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے
یہ نہیں کہا کہ تصدیق نسبت تامہ کا ذہن میں حاصل ہو جانا ہے جیسے بعضوں نے سمجھا ہے بلکہ
مقصود ان کا یہ ہے کہ تصدیق حصول اس امر کا ہے کہ طرفین مولف کے درمیان جو نسبت
ثبوتی یا سلبی ہے اسکو ذہن نفس الامر کی طرف نسبت کرے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق
جسکی تعبیر فارسی میں صادق داشتن و گرویدن ہے چنانچہ صاف لکھا ہے کہ وہ ضد کذب
ہے جسکے معنی فارسی میں کاذب داشتن ہیں اس تقریر سے وہ اعراض بھی دفع ہو گیا
حکم جب فعل اختیاری ہے یعنی ایقاع و انترخ تو وہ نفس تصدیق یا خبر تصدیق کیگو
ہو سکتا ہے اسلئے کہ تصدیق علم کی قسم ہے جو مقولہ کیف یا انفعال سے ہے ممکن نہیں کہ
وہ مقولہ فعل سے ہو سکے ۔ اس اعراض کا جواب تقریر سابق سے یہ سمجھا گیا کہ تصدیق
شیخ کے نزدیک حصول ذہنی کا نام ہے نہ فعل ذہن کا ۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے اسناد
و ایقاع و غیرہ الفاظ و عبارات ہیں در حقیقت نفس کا وہاں کوئی فعل نہیں ہے بلکہ صرف
اذعان و قبول ہے اور ادراک اس امر کا ہے کہ نسبت واقع ہے یا نہیں ۔ البتہ اس میں
حصول کہی کسی ہوتا ہے کہ اسباب و اختیار کام میں لائے جاتے ہیں مثلاً ذہن جو اس
و نظر کو متوجہ کرنا اور کہی بغیر اس کے جیسے دہوپ پڑتے ہی آدمی خود سمجھ جاتا ہے کہ آفتاب
نکلنا ہے لیکن مامور بہ کے لئے ضرور ہے کہ قسم اول سے یعنی اختیار ہی ہو ۔ اس تقریر پر یہ
اعراض ہوتا ہے کہ جب یقین کے ساتھ اذعان و قبول نہ ہو بلکہ جھوٹ و انکار ہو جیسے روفطانی
اور کفار کا یقین تھا تو اسکو تصور رکھنا چاہئے کیونکہ تصدیق میں اذعان کی ضرورت ہے
حالانکہ اسکو تصور رکھنا صریح البطلان ہے ۔ اسکا جواب یہ ہے کہ یہاں ہمارا دعویٰ

استقدر ہے کہ منطقہ ان کے رئیس نے جو تصدیق کی تفسیر کی ہے وہ تصدیق لغوی اور اہل
مکذیب ہے پر مطلقاً یہ کہنا کہ ایمان میں تصدیق منطقی مقبرہ میں ہے درست نہیں۔
خانیہ الامریہ ہے کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبرہ میں۔ رہا یہ کہ شیخ کی تفسیر پر
یہ لازم آتا ہے کہ جس یقین کے ساتھ اذعان و قبول ہوں وہ تصور ہو گا یا تصور
و تصدیق دونوں سے خارج ہو گا سو یہ بحث دوسری ہے۔

(۳) تصدیق کے معنی جو کھے جاتے ہیں کہ وہ دل سے مکلم کی طرف صدق کی نسبت
کرنا ہے اور مکمل معنی سوائے اسکے کہ مکلم کے صادق ہوینا اور اک اذعان ہو اور کیا
ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تصدیق کے وقت سوائے اس اور اک کے قلب کا اور کوئی فعل
اور تاثر خیال میں نہیں آتی اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ وہ نفس کی ایک کیفیت ہے جو
کبھی کبھار اختیار و مباشرت اسباب سے حاصل ہوتی ہے اور کبھی بغیر اسکے۔

خانیہ الامریہ ہے کہ ایمان میں جو کیفیت قلبی مقبرہ ہے وہ کسی ہے۔ اسلئے کہ ایمان موربہ
اور ما موربہ کا اختیار سے حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ایمان و تصدیق مقولہ فعل سے
ہوں تو یہ کہنا پڑے گا کہ آدمی صرف حالت مباشرت و تحصیل میں حقیقہ ایمان کے ساتھ متصف ہے
جیسا کہ مقولہ فعل کے معنی سے یہ بات ظاہر ہے۔

(۴) اکابرین کے کلام میں لفظ تصدیق کی حکم معرفت و علم و اعتقاد بھی متحمل ہیں۔ چنانچہ
علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایمان معرفت ہے اور معرفت تسلیم اور تسلیم تصدیق ہے
اسلئے چاہئے کہ تصدیق جو معنی گرویدن ہے وہ ہی علم ہی کے معنی میں ہوتا کہ سب ایک
جنس کے ہو جائیں۔ البتہ ایمان میں چند قیود شرط ہیں جیسے تحصیل اختیار و ترک حجو و سلب کبار
انتہی المختصاً۔

اگرچہ محقق کی تقریر سے معلوم ہوا کہ تصدیق لغوی و منطقی ایک ہی ہیں مگر یہاں یہ معلوم کرنا ہوتا
کہ بعض متاخرین نے جنکی تقریر محقق نے نقل کی ہے۔ تصدیق شرعی یعنی لغوی کو تصدیق
منطقی سے کیوں علیحدہ کیا منشاء اسکا یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق منطقی علم کی قسم ہے
جو منطقین کے نزدیک طنیات پر ہی شامل ہے۔ چنانچہ کثافت الاصطلاحات میں لکھا ہے

۱ تصدیق اللغوی قطعی و المنطقی اعم من القطعی والظنی لكونه قسما من العلم
 الشامل للظنی والقطعی عند المنطقیین اور مولانا فضل حقؒ نے حاشیہ قاضی میں
 لکھا ہے کہ تصدیق ضعیف بھی ہوتی ہے اور شدید اور اشد بھی ضعیف جیسے ظن۔ اور
 شدید تقلید۔ اور اشد یقین۔ اور متائین کے نزدیک مسلم ہے کہ شدید اور ضعیف مختلف
 انواع ہوا کرتے ہیں اس وجہ سے تصدیق کے تحت میں مختلف انواع ہونگے غرض کہ
 منطق میں چونکہ مؤیدہ کہا جاتا ہے کہ علم کے دو قسم ہیں تصور و تصدیق اور تصدیق ظنی
 بھی ہوتی ہے اور تصدیق ایمانی ظنی نہیں ہو سکتی بلکہ ادسکا یقین ہونا شرط ہے اسوجہ
 بحث ایمان میں ضرور ہو کہ تصدیق شرعی تصدیق منطق سے بالکل علیحدہ کر لی جائے
 تاکہ یہ وہم ہی نہ ہو کہ تصدیق ظنی ہی ایمان کے لئے کافی ہے۔ مراقی العلایں شیریلانی
 نے کہا ہے المؤمن هو الذی یعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقاد اجازہا کالیاً
 عن المشک یعنی مومن وہی ہے جو دل سے دین اسلام کا بخرمی اعتقاد رکھے جس میں کسی
 قسم کا شک نہ ہو علامہ تقی زانیؒ نے تہذیب الکلام میں لکھا ہے کہ جب تصدیق بھری کہ
 کہ اذعان اور قبول کے ساتھ یقین ہو جو اختیار و کسب سے حاصل ہو جائے تو یہ ہم
 کہ جو یقین کہ اذعان سے خالی ہو (جیسے سوظانی اور بعض کفار کا یقین) تصدیق نہ ہو بلکہ
 تصور ہو یا تصور و تصدیق کے بیچ میں واسطہ ثابت کیا جائے اور جو یقین مقارن اذعان
 بغیر کسبے حاصل ہوا ہو جیسے ملائکہ اور انبیاء علیہم السلام کا یقین اسکو مکتب کہیں یا یہ کہا جا
 کہ دوبارہ اس کو اختیار سے حاصل کرنیکی انہیں ضرورت ہے حالانکہ یہ سب لازم
 محل تامل ہیں۔ انتہی۔

شیخ وسم کروستانی نے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ سب خرابیان اسوجہ
 لازم آرہی ہیں تصدیق ایمان عموم و خصوص میں منطقی تصدیق کے مساوی تائی جارہی
 حالانکہ تصدیق منطق عام ہے جس میں ظنیات ہی شامل ہیں اور تصدیق شرعی لغوی
 خاص جکا قطعی ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان کی تعریف یوں کیجاتی کہ وہ تصدیق منطق کی
 جنس سے ہے۔ مگر اس میں اور یہی چند شرائط ہیں کہ اعتقاد جامد ہو اختیار سے

حاصل کیا جائے اور جودواستکبار سے خالی ہو تو غیر از عالمی یقین (جو فسطائی در کفہ کو تمام)
 اوسکو نہ تصور کرنے کی ضرورت ہوتی نہ واسطہ ثابت کرنیکی بلکہ وہ تصدیق یانی سے خارج اور
 تصدیق منطقی میں داخل رہتا۔ تعریف مذکور میں ایمان کو تصدیق منطقی کی جنس سے کہنے کی
 ضرورت اسوجہ سے ہوئی کہ بعضوں نے اوسکو کلام کہا ہے اور بعضوں نے فعل نفس لاکہ
 وہ بھی ایک قسم کی تصدیق جنس علم سے ہے۔ جو مقولہ کیف سے ہے۔ اصل مشارالہ صراط
 یہ ہے کہ اذعان دوسنی میں متخل ہے مرادف تصدیق منطقی اور بنی تسلیم و ترک جودواستکبار
 چونکہ دونو تصدیقوں میں یہ لفظ مستعمل ہے اسلئے اشتباہ ہوا کہ فسطائی کو اذعان نہیں حالانکہ
 اذعان منطقی ہاں موجود ہے البتہ وہ اذعان نہیں جو ایمان میں مقبر ہے انتہی۔

محقق تقارانی کو شرح مقاصد میں اصرار ہے کہ تصدیق شرعی تصدیق منطقی ہے یعنی علم او
 مقولہ کیف سے ہے اور جودشواریان اوس میں واقع ہوتی ہیں اونیکو تہذیب الکلام میں
 بیان کر دیا۔ محشی کردستانی نے جو اونچے دفع کرنیکی فکر کی وہ محقق ہی کے کلام سے استفادہ
 چنانچہ یہاں لکھا قول ابی معلوم ہوا کہ غایتہ لامیرہ کہ ایمان میں اور بھی چند شرائط مقبر ہیں مگر
 بنور اوس میں کلام کو گنجائش ہے۔

محقق نے دوسرے اعراض میں جو اوپر مذکور ہوا لکھا ہے۔ فلم یجعل الشیخ التصدیق
 حصول النبة التامة فی الذهن علی ما یفهمہ البعض بل حصول ان یلیس بالذہن
 الثبوت والانتفاء الذی بین طرفی المؤلف الی ما فی نفس الامر بالمطابقة و
 معناه نسبت الحكم الی الصدق اعنی صادق داشتن و گرویدن و بنیہ بابہ
 ضد الکذب الذی معناه النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن بر تحقیق
 کو اس تقریر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تصدیق علم اور مقولہ کیف سے ہے۔ مگر اس سوسنا
 ضرورتا بت ہوتا ہے کہ تصدیق کے وقت ذہن کا کوئی فعل جسر یسبب الذهن الثبوت
 اور نسبة الحكم الی الصدق اور صادق داشتن اور انه ضد الکذب الذی معناه
 النسبة الی الکذب اعنی کاذب داشتن دلالت کر رہے ہیں یہ امر قابل تسلیم ہے
 شاید قائم کی صورت ترکیبہ کو ذہن میں موجود ہے نفس زید اور بقایم کی طرف اس طرح منسوب

کہ وہ محکی عنہ سکے۔ یہاں تک کہ یہ یوں کہے کہ حکم کی نسبت صدق کی طرف کرنا فرض کا غماز ہے
 جیسے ہر شخص جانتا ہے کہ تکذیب نفس کا فعل ہے جس پر متوکلہ کیف ہرگز صادق نہیں آسکتا
 یہ فعل اگر اذعان کفار میں ہے اور تصدیق منطقی کے لئے وہ کافی ہے تو ایسا ہی تصدیق کیلئے
 دوسرے فعل نفس کی ضرورت ہے اور اگر نہیں ہے تو تصدیق سے اس کو خارج سمجھنا چاہئے
 اور چونکہ محقق نے اس کو تصدیق منطقی میں داخل کیا ہے تو معلوم ہوا کہ تصدیق منطقی اور
 ایک نہیں ہیں حالانکہ شیخ کے کلام سے ثابت ہے کہ دونوں ایک ہیں۔ ذکر الشیخ فی الشفا
 ان الشئ یعلم علی وجهین احدهما ان یتصور فقط کما اذا کان له اسم فینطق بہ
 مثل معناه فی الذہن وان لم یکن هناك صدق او کذب کما اذا اقبل البیاض
 او قبل الفل کذا فانک اذا وقفت علی معنی ما ینحاط بہ من ذالک کتبتہ
 والانی ان یکون مع التصور تصدیق کما اذا اقبل لل مثل ان کل بیاض عرض
 لم یحصل من هذا التصور معنی هذا القول فقط بل صدق انه کن الذات اما
 اذا شککت انه کن ذالک فقد تصورت ما یتقال لک فانک لا تشد فیما لا یتصور
 ولا تفہمہ و لکن لم تصدق بہ بعد فکل تصدیق یکون معه تصور ولا یفعل
 فال تصور فی مثل هذا المعنی لیس لک ان تحدث فی الذہن صورة هذا التالیف
 وما یولف منه کالبیاض والعرض والتصدیق وهو ان یحصل فی الذہن نسبة
 هذا التصور الی الاشیاء انفسها انما مطابقة لها والتکذیب لک لک
 دیکھو شیخ کا یہ قول کہ "جب تم سے کل بیاض عرض کہا جائے تو اس کے منہ کی تہ نہیں ضرر
 تصور رہی نہو گا بلکہ اس کی تصدیق ہی کرو گے کہ وہ ایسا ہی ہے" صاف کہہ رہا ہے کہ تصدیق
 گو یا کسی کے قول کی ہو ا کرتی ہے۔ پھر اس کی تصدیق اس طور سے کہ وہ ایسا ہی ہے
 گو یا نفس کا قول ہے جو اس خطاب کے جواب میں کہا جا رہا ہے اور یہ محاورہ میں
 ہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ شیخ ہی اسی کی
 تصدیق کر رہے ہیں اور نیز شیخ کا یہ قول کہ التکذیب ینحاط ذالک لای التصدیق
 اسی پر قرینہ ہے اس لئے کہ اصطلاحی لفظ اگر ہے تو تصدیق ہے اس کو چاہیں کیف یا کون

یا انفعال سے مگر کذب کے معنی میں کوئی اصطلاحی تصرف نہیں ہوا اسلئے اس کے معنی صرف جھٹلانے کے ہیں جو مقولہ فعل سے ہے۔ پھر حبشیخ نے تصدیق کو ضد کذب کہا تو اس سے متفاد ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی مقولہ سے ہیں چنانچہ محقق موصوف نے اسی بحث میں لکھا ہے ومعنی التصدیق لنسبته الحكم الى الصديق اعني صادق داشتن وگردیدن وبنیہ بانه ضد التکلیب الذى معناه النسبة الى الكذب اعنى الكاذب داشتن۔ دیکھئے صادق داشتن وکاذب داشتن ایک ہی قسم کی بات ہے غرض اس اعتبار سے تصدیق منطقی بعینہ تصدیق لغوی ہوتی ہے دونوں مقولہ فعل سے ہونگے چنانچہ محقق کو بھی ادکا اقرار ہے جیسا کہ شرح مفاد میں لکھتے ہیں وهو القدر فى فن المنطق والثقة فى تفسير الفاظهم وشرح معانيه صرح بان التصديق المنطقى الذى قسم العلم اليه والى التصور هو بعينه اللغوى۔ اگرچہ محقق اس بات پر راضی نہیں کہ تصدیق مقولہ فعل سے ہو لیکن حبشیخ نے تصدیق کو جب مقابل کذب کہہ دیا اور اسکو خطاب کی تصدیق قرار دی تو اسکو مقولہ فعل سے قرار دیا اور کلام نفس کہنا حبشیخ کے خلاف مرضی ہوگا۔

مقد السبیل میں لکھا ہے کہ اگر کہا جائے کہ حبشیخ کے قول سے ثابت ہوتا ہے تصدیق علم ہے اس لئے کہ ذہن میں جو نسبت صورت ذہنیہ کی اشیاء کی طرف ہوتی ہے وہ سوائے اس ادراک کے نہیں کہ وہ صورت مطابق اشیاء کے ہے۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ یہ ادراک اذعان کو مستلزم نہیں اسلئے کہ حبشیخ الاسلام ابو عبد اللہ نے تحریر المطالب فی شرح عقیدہ ابن حاکم میں قول ابی جہل کا نقل کیا کہ لعلم ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم نبی و لکن لا نؤمن به ابدًا۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ ادراک مستلزم تصدیق بھی ہے چنانچہ نفس تصدیق ہو۔ انتہی۔

یہہ جو کہا جاتا ہے کہ صورت ذہنیہ کی نسبت اشیاء کی طرف کرنا سوائے ادراک کے اور کوئی بات نہیں چنانچہ محقق نے بھی اعتراضات مذکورہ کے ضمن میں اسی قسم کی بات لکھی کہ تصدیق ایمانی سوائے ادراک کے اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی سو فی الحقیقہ درج

تصدیق کے وقت ذہن میں کیفیت ادراک کی ضرورت ہوتی ہے مگر اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا
 کہ دوسرے مقولات کے مصداق بھی وہاں موجود ہیں چنانچہ قصد السبیل میں لکھا ہے کہ
 فانہ ای الشیخ یفسر العلم تارة بالحق و تارة بالمادة و هو راجع الى امر عام
 و تارة یجعلہ مندرجا فی مقول لئلا کیف و فی مقول لئلا المضاف بالعرض فیجعلہ
 عبارة عن صفة ذات اضافی و تارة یجعلہ عبارة عن الصورة المرئیة فی الجوا
 العاقل المطابقة لما هیة المعقول و تارة یجعلہ عن مجرّد اضافیہ فاقول لئلا دائرة
 بین ان یجعلہ اہل علم یا و کیفا و اضافیہ ان تقریبا شیخ سے ظاہر ہے کہ سب
 امور ذہن میں موجود ہوتے ہیں۔ اس سے دوسرے اقوال سے جو علم کے باب میں ارد
 یہ ثابت ہے کہ ادراک کے وقت کسی چیز میں ذہن میں پائی جاتی ہیں چنانچہ نجلہ ان کے
 ایک صفت کلام ہے جکا حال مواقف میں بیان کیا ہے۔ ۲۔ الکلام النفسی غیر العلم
 اذ قد یجبہ الرجل مما لا یعلم بل یعلم خلافہ او یشد فیہ وغیرہ لئلا دائرة
 اذ قد یامر بما لا یرید لا محذور بعد اہل طبیعہ ام لا و کالمقدّر من
 ضرب عبدہ بعضیہانہ فانہ قد یامرہ ویرید ان لا یفعل المامور بہ فاذا
 ہو صفة ثالثہ قائمۃ بالنفس۔ اس سے ثابت ہے کہ کلام نفسی ایک جداگانہ صفت
 اور چونکہ کسی کی تکذیب یا تصدیق کرنا نفس کا فعل ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی
 صفت اور فعل ہے جیسے بعض علماء کا قول جو شرح مقاصد میں منقول ہے و کما صدق
 امام موفق نے مناقب الخیفاء میں ہند متعل امام صاحب سے روایت کیا ہے قال ہو
 فاما من صدق اللہ و بما جاء من عندہ بقلبه و لسانہ فهو عند اللہ و عند الناس
 مومن یعنی امام صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے دل سے اور زبان سے تصدیق کی اللہ کی
 اور ان چیزوں کی جو اسکے پاس سے آئے ہیں۔ وہ اللہ کے پاس ہی مومن اور لوگوں
 کے پاس بھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ جس کلام کی تصدیق زبان سے ہو دل سے بھی
 ہونی چاہئے کہ وہ سچ اور مطابق واقع کے ہے۔ علامہ ابن حاتم نے مسامرہ میں لکھا ہے
 کہ لا ظہر ان التصدیق قول للنفس الناشی عن المعرفۃ لان المفہوم منہ

لغة لاسبه الصدق الى القائل وهو فعل المعرفه من قبل اليقين المقابل
لمقوله الفعل - بہر حال تصدیق شرعی میں فعل قلبی مغرب ہے - قصد السبیل میں اس میں
ایک بسوط بحث کر کے لکھا ہے کہ تصدیق شرعی میں اس چیز میں ہوتی ہیں باجہ منقولہ
کیف سے ہیں اور باقی مختلف مقولوں سے - مقولہ کیف والے یہ ہیں -

(۱) نوجو دل میں اس شخص سے ڈالا جاتا ہے کہ خیم بصیرت پر حقائق انبیا رسکشف ہوں -

(۲) صورت اس نسبت معلومہ کی جو موضوع و محمول کے بیچ میں ہوتی ہے -

(۳) استعداد اس نسبت کے اذمان کی -

دہم، نفس اذمان -

۵۵، کلام فنی -

مقولہ نسبت سے متعلق یہ تین ہیں -

(۱) حصول صورت معلومہ کا نفس میں -

(۲) انبساط نور کا صورت معلومہ پر -

(۳) رویت بصیرت اس صورت کی وجہ سے جب انبساط نور کا ادبہ ہوتا ہے اور یہی علم ہے

اور مقولہ انفعال سے ایک ہے وہ نقش ہونا اس صورت کا جو مبداء فیاض

ڈالی جاتی ہے -

اور مقولہ فعل سے ایک ہے وہ نفس کا یہ کہنا کہ جو صورت اس میں نقش ہوئی ہے وہ

مطابق واقع کے ہے - اور یہی تصدیق لغوی ہے جبکہ حکم بھی کہتے ہیں - اور باقی امور

ضروریات و لوازم ہیں -

اگرچہ اول امور میں تقدم و تاخر ہے - مگر ذاتی ہے اسلئے کہ جو زمانہ اشتعاش صورت کا ہے

وہی اس کے حصول اور انبساط نور اور رویت بصیرت کا ہے -

اس تقریر میں نور کی جو زیادتی کی گئی ہے اس کا انتشار یہ ہے کہ حق تعالیٰ سنہ ماتا ہے

افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ - انتہی -

توضیح اس مضمون کی یہ ہے کہ جملہ خبریہ جو حکمی دین میں تصدیق کی ضرورت ہے مثلاً

یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسکی صورت ذہن تین تین ہوتی ہے جس کی تعبیر موضوع مجہول و نسبت حکم سے کی جاتی ہے۔ پھر دلائل و قرآن خارجیہ مسئلہ معجزات وغیرہ اسباب سے اور اک ہوتا ہے کہ وہ نسبت رسالت جو حضرت کی طرف کی گئی ہے واقعی مطابق واقع کے ہے اگر یہ ادراک اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک باقی ہو اور کانام یقین ہے اسکے پیدا ہونے کی صورت ہے کہ ایک نو حسب قابلیت دل میں ڈال جاتا ہے جسکی وجہ سے ختم بصیرت پر معافی ذہنیہ منکشف ہوتے ہیں۔

جیسا آیہ موصوفہ سے ثابت ہے۔ مگر قابلیت ہر شخص کی ایک طور پر نہیں پچا پچہ یہ امر شاید کہ ایک ہی دلیل ہوتی ہے جسکو ایک شخص فوراً قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کے لئے وہ بالکل مفید نہیں ہوتی۔ پھر اختلاف طبائع قطع نظر اسکے کہ طبیعت کی ساخت جداگانہ ہوتی ہے اسباب

سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ایسا ہو کہ نشو و نما اوسکی اہل اسلام میں ہوتی ہو اور ہمیشہ اپنے بزرگوں اور متقدم علیہ لوگوں کو طریقہ اسلام پر قائم اور اسکے مراح و یکہا کیا اگر کوئی اوس سے دینی مسئلہ کہا جائے تو فوراً مان لیگا بخلاف اسکے جسکی نشو و نما مخالفین اسلام میں ہوتی ہو۔

جو ہمیشہ اوسکو ولایت و عقائد کی توہین کرتے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس مسئلہ کو شخص سابق نے بغیر دلیل کے مان لیا تھا اس شخص کو دلیل قائم ہونے کے بعد بھی ماننا مشکل ہوگا۔ اسی طرح مخالف صحبت کا بھی ہر اثر ہوتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے متعدد مقامات میں کفار و منافقوں کی صحبت اور دوستی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ و دوروا لوان تکفروا

کما کفر و اذیکونون سوا فلا تتخذوا منهم اولیاء۔ اور ارشاد ہے فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا متلہم۔ اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ اہل بدعت کی مصاحبت و ہم نشینی سے احتراز ضروری ہے۔ غرض کہ طرح کہی مسئلہ کو ابتداءً ماننا دشوار ہے اسی طرح اوسکی صحبت سے ماننے ہوئے مسائل میں بھی شک جاتا ہے جس سے یقین باقی نہیں رہتا اور یقین کے ساتھ ایمان اور تصدیق شرعی بھی خست ہو جاتی ہے۔
نمود بانند من ذالکت۔

کلام اس میں تھا کہ ادراک مذکور اگر اس درجہ کا ہو کہ اوس میں کوئی تردد و شک نہ ہو تو اسکانام یقین ہے

جو مدار ایمان و تصدیق شرعی ہے۔ اور اگر ایسا یقین نہ ہو بلکہ ظن غالب اور محکی واقعیت کا ہو تو شرعاً اور سکونہ تصدیق کہیں گے نہ ایمان۔ قال اللہ تعالیٰ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً وقال تعالیٰ الا لمن اکره و قلبه مطمئن بالايمان۔ اگر اکراہ کی حالت میں کوئی کلمہ بات کہہ دے تو مضامین یقینہ نہیں دیشیرے کہ دل مطمئن اور ساکن ہو کیونکہ الطمینان سکون کو کہتے ہیں۔ کافی لسان العرب الطمانیۃ السکون۔ اور ظاہر ہے کہ سکون اسی وقت ہو گا کہ یقین باقی رہے اسلئے کہ شک میں تردد اور پریشانی رہتی ہے جو مٹانی سکون ہے۔

یہ یقین کے بعد اذعان کی بھی ضرورت ہے وہ ایک کیفیت قلبی کا نام ہے۔ جس سے نسبت خبریہ کے قبول کرنیکی صلاحیت دل میں پیدا ہوتی ہے اور جو صوبت کہ اوس کے قبول کرنے میں ہو دفع ہو جاتی ہے۔ اس آئیہ شریفہ میں اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے ثم تلین جلودهم الى ذکر الله کیونکہ تسلیم و اذعان کے وقت جو دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے اگر محسوسات میں دکھانا پانا ہیں تو اوسکو نرمی پانے کے ساتھ تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ قوت دلائل و قراین کی وجہ سے اگر کیفیت اذمانی بھی پیدا ہو جائے تو جب ہی تصدیق شرعی نہیں جیسا کہ اس آئیہ شریفہ سے ظاہر ہے۔ فلما جاء تهمر ابا تہا مبصر لا قالوا هذا سحر مبين و حمدوا و ابھاوا استيقنتھا انفسھم ظلموا و علوا یعنی باوجودیکہ نشانیاں دیکھتے ہیں اور اوسکے نفس یقین ہی کر لیتے ہیں مگر وہ جھوٹ و انکار ہی کئے جاتی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ صرف یقین شرعی نہیں بلکہ تصدیق شرعی ہیہم کہ یقین کہ زبان سے اور دل سے یہہ بھی کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہیں پہونچا ہے واقع میں سچ ہے۔

معرفت۔ معرفت ضد نکارت و جهالت ہے اور جب تک تصدیق نہ ہو فقط معرفت ایمان متحقق نہیں ہو سکتا۔ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں امام اعظم کا قول کتاب سے نقل کیا ہے کہ معرفت معرفت ایمان نہیں ہے۔ ورنہ تمام اہل کتاب کو مومن کہنا پڑیگا حق تعالیٰ منافقون کی نسبت فرماتا ہے واللہ یشھد ان المنافقین لکاذبون۔ اور اہل کتاب کے باب میں فرماتا ہے الذین آتینھم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون

انباءِ ہم۔ حکما مطلب یہ ہے کہ باوجود اتنی معرفت کے وہ ایمان نہیں لاتے اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت بھی ایسی ہے جیسے منافقون کا انوار بانی یعنی دونوں مفید نہیں۔

درمنثور میں ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے عمرؓ نے عبداللہ ابن سلامؓ سے پوچھا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبیؐ آیتہ شریفہ الذین آتینہم الکتاب یحرفونہ کمالیہ فی ان انباءہم نازل فرمائی یہ معرفت کس قسم کی ہے انہوں نے کہا اے عمرؓ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ایسا پہچان لیا جیسے کوئی اپنے لڑکے کو دوسرے لڑکوں میں دیکھ کر بلا تکلف پہچان لیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ عمرؓ نے کہا یہ کس طرح۔ کہا کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول بن حق تعالیٰ نے اس کا حال ہماری کتاب یعنی تورات میں بیان فرما دیا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہ عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یعنی لڑکے میں شک ہو سکتا ہے کہ اپنا ہی یا نہیں مگر بعد تعریف آپؐ کی نبوت میں ہرگز شک نہیں ہو سکتا انتہی۔ اور اسی قسم کی کمی تو ان دوسرے اہل کتاب سے اسی میں منقول ہیں کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور ایمان لائے۔

امام رازیؒ نے تفسیر کبیر کے اس مقام میں یہ اعتراض لکھا ہے کہ اگر تورات و انجیل میں حضرت کے تفصیلی حالات و علامات موجود تھے کہ فلاں وقت اور فلاں مقام اور فلاں قبیلہ میں حضرت مبعوث ہونگے اور آپؐ شخصی علامات بھی اون میں مذکور ہیں تو چاہئے تھا کہ شرق سے غرب تک کے اہل کتاب ایمان لاتے اور بعد اس قدر تفصیلی معرفت کو ممکن نہیں کہ کوئی انکار کر سکتا۔ اور اگر اس قدر تفصیل ان کتابوں میں نہیں ہے تو ایسی وقت جس پر کمالیہ فی ان انباءہم صادق آئے خارج از قیاس ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کتابوں کی وجہ سے انہیں یہ معرفت حاصل ہوئی تھی بلکہ دعویٰ نبوت کی سبب سبغات نے برہان کا کام دیا تھا اور قاعدہ ہے کہ برہان مفید یقین ہوا کرتی ہے اس لئے انکو معرفت تامہ آپؐ حاصل ہو گئی تھی جیسے اولاد کی ہوتی ہے۔ ہر خدائے نام نے جو جواب

دیا ہے عقلی طور سے نہایت قوی ہے اور اسکی تائید ابوجہل کے قول سے بھی ہوتی ہے جو دیر نہ ہو کہ لغلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی لکن لا نوہن بہ مگر اسکا ہیکل انکار ہو نہیں سکتا کہ اہل کتاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات و آثار کا سلم سلا بعد اس چلا آتا تھا اور اسکی تطبیق کر کے وہ بحسب ہدایت ازلی الٰہی ایمان لانے تھے چنانچہ قصاص کرمی میں امام سیوطیؒ نے روایات کو کئی اوراق بلکہ اجزائیں ذکر کیا ہے اور میں علامات جنکی خبریں حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام نے دی تھیں اور تورات و انجیل وغیرہ کتب آسمانی میں مذکور ہیں مفصل منقول ہیں۔ اور نیز ان روایات میں بھی مصرح ہے کہ یہودی و نصاریٰ کے علماء حضرت کا حلیہ حتیٰ کہ قد و قامت اور خط و حال و رعادات و مصالح اور پیدا ہوینکا مقام اور مبعوث ہوینکا وقت و ہجرت کا زمانہ وغیرہ پوری طور سے جانتے تھے چنانچہ جس روز حضرت پیدا ہوئے اوسی صبح کو مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے بعض علماء یہود نے اپنی قوم کو جمع کر کے خبر دی کہ آج نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے اوسی روز گرے فارس کے آتشکدے جو مدتوں سے سلگے ہوئے تھے یکبارگی بج گئے ولادت شریف اور بعثت کے وقت کا ہنوں اور ہاتھوں کے اخبار ہر طرف پھیلے ہوئے تھے بعض عرب دین حق کی تلاش میں جو پہرتے تھے انکو علماء یہود و نصاریٰ نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری قوم میں مکہ معظمہ میں نبی آخر الزمان غمغریب مبعوث ہوں گے اسلئے میں انکو دین اختیار کرو۔

بخت نصر کے واقعہ کے بعد بہت سے بنی اسرائیل مدینہ طیبہ میں حضرت کے انتظار میں اقامت گزینے تھے چونکہ خصائص گمرئی چھپ گئی ہے اسلئے سچوف تطویل وہ روایتیں نقل نہیں کی گئیں۔

عرض کہ علامات حضرت کے اس قدر کثرت سے مشہور و معلوم ہو چکے تھے کہ علماء یہود و نصاریٰ دیکھتے ہی حضرت کو پہچان لیتے اور جن امور میں امتحان کی ضرورت ہوتی بعد امتحان ایمان لاتے پہر صرف حضرت ہی کے علامات یہود میں شائع نہ تھے بلکہ حضرت امت کے علامات و خصوصیات اور بعض محض مسائل سلام کو بھی جانتے تھے یہاں تک

مروی ہے کہ قبل بعثت صدیق اکبرؓ شام کی طرف گئے تھے ایک راہب نے علامات ظاہری
 دیکھ کر آپؐ کو کہا کہ سب علامات تو میں دیکھ چکا ہوں آپ اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھائیے
 چنانچہ خال دیکھ کر کہا کہ نبی آخر الزمان غریب مبعوث ہونے والے ہیں آپ اونکے ذریعہ
 و خلیفہ ہونگے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ بعض راہبوں نے علامات
 دیکھ کر اسی قسم کی خبریں دین غرض اس قسم کی روایتیں کتب احادیث و سیر میں بکثرت
 وارد ہیں۔ اتنے علامات مشہور ہونے کے بعد یہ امر قابل استبعاد نہیں کہ اہل کتاب کے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اونکے علوم سابقہ سے ہوئی ہو جیسے معجزات نے ہی
 نور علی نور کا کام دیا اس سے ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی معرفت اونکی ذاتی علوم
 ہی اوس میں معجزات کو چند اہل نہین ورنہ اہل کتاب کی کیا خصوصیت معجزات تو
 مشرکین بھی دیکھتے تھے۔ رہا یہ کہ پھر سب اہل کتاب مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔

اسکا جواب یہ ہے کہ معجزات دیکھنے کے بعد بھی تو مسلمان نہیں ہوئے اس سے یہ لازم
 نہیں آتا کہ علامات مختصہ مفید علم نہ ہو بلکہ ایمان نہ لانا حسد و استکبار وغیرہ اسباب
 تہا جسکا حال اوپر معلوم ہوا اور اب وہاں کے قول مذکور سے ہی ثابت ہے۔ بہر حال
 خواہ معجزات کی وجہ سے ہو یا کتب سماوی کی وجہ سے اہل کتاب کو بلکہ دوسرے کفار
 کو بھی حضرت کی معرفت اور نبوت کا علم ضرور تھا لیکن تصدیق نہونے کی وجہ سے
 بجائے اسکے کہ وہ مفید ہو وبال جان ہوی مقصود یہ ہے کہ صرف معرفت بغیر تصدیق
 مفید نہیں ہو سکتی۔ اب یہ دیکھنا چاہئے کہ تصدیق شرعی کے ساتھ معرفت کی ہی
 ضرورت ہے یا نہیں ہم جب معرفت کے معنی میں غور کرتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے
 تصدیق بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی اسلئے کہ خدائے تعالیٰ کو شکلا کوئی نہ
 یا صرف اس قدر جان لے کہ کوئی چیز ہے اور صفات مختصہ کو جس سے امتیاز و تعین حاصل
 نہ جانے تو تصدیق ہی کیا ہو یا نہ اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ کائنات کی معرفت
 حاصل نہیں ہو سکتی مگر صفات کی معرفت بقدر طاقت بشری ضروری ہے کہ نہیں تو
 اتنا تو جانتا ضرور ہے کہ وہ قدیم ہے سب کا خالق ہے اور اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔

نہ اور کاکوئی شریک ہے نہ مقابل اسلئے بن دیکھو ایمان لارہ ہے بن اسکی تعین ہو جا
 تاکہ دوسرا کوئی اور اس ایمان میں شریک نہ ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 تعین بھی ایمان میں ضرور ہے۔

علامہ زرقانی نے شرح مواہب اللدنیہ میں لکھا ہے۔ (روای ابن ابی عاصم
 فی السنہ و ابو نعیم عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان اللہ قال یا موسیٰ
 من لقینی و هو جاہل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ دخلہ الذارق قال
 موسیٰ و من محمد قال یا موسیٰ و غرتی و جلالی ما خلقت خلقت
 اکرم علیٰ منہ کتبت اسمہ مع اسمی علی العرش قبل ان اخلق السموات
 و الشمس و القمر بالف الف سنہ انتھ۔ یعنی حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
 فرمایا کہ اے موسیٰ جو مجھ سے ملے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے اور سکون آگ میں آگیا
 موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ فرمایا قسم ہے میری عزت
 جلال کی ان سے بزرگ ترکیں کو میں نے نہیں پیدا کیا اور کچھ نام اپنے نام کے ساتھ
 بیش لاکھ برس آسمان وزمین و شمس و قمر پیدا کرنے کے پیشتر لکھا انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاہل رہنا موجب دخول نار ہے
 اسلئے اور سکی ضد یعنی معرفت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
 فرمایا ہے کہ الایمان المعرفت و التصدیق و الاقرار کذا فی المناقب للموفق
 ابن جام نے سامروہ میں لکھا ہے کہ امام ابو الحسن اشعری کا قول منی تصدیق میں متردد
 کبھی کہتے ہیں کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے وجود و الہیہ و قدم کی معرفت کا نام ہے اور کبھی
 کہتے ہیں کہ وہ نفس کا قول ہے لیکن متضمن معرفت ہے جبکہ بغیر تصدیق صحیح نہیں عرض اونکے
 کلام میں دو احتمال ہیں ایک معرفت کا شرط تصدیق ہونا دوسرا یہ کہ تصدیق معرفت
 اور کلام نفسی کے مجموعہ کا نام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ معرفت تصدیق سے خارج اور
 اس کے لئے شرط ہے اسلئے کہ لغت میں تصدیق صرف سچائی کو کہتے ہیں اگر معرفت بھی سچ
 داخل کر دی جائے تو اس لفظ کا منقول شرعی ہونا لازم آگیا سالانہ منقول سمجھو کیلئے کوئی

دلیل چاہئے اور کوئی دلیل سپر قایم نہیں بلکہ قرآن و حدیث میں جہان بہ لفظ مستعمل ہے
معنی لغوی ہی میں متعل ہے الحاصل معرفت گو داخل ایمان نہیں مگر شرط ایمان ضرور ہوتی
یہاں یہ بات بھی معلوم کرنی ضرور ہے کہ معرفت کے مابج مختلف ہیں عموماً اہل اسلام اجمالاً
اس قدر جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ خالق اور متصف بہ صفات کمالیہ ہے پھر بقدر آثار قدرت
وغیرہ صفات کمالیہ میں غور و تامل کیا جائے اس قدر معرفت کی زیادتی ہوتی ہے اور حقیقت
معرفت کی زیادتی ہو محبت زائد ہوتی ہے جو باعث ترقی مابج قریب ہے۔

امام غزالیؒ نے اجیار میں توضیح کے لئے یہ مثال لکھی ہے کہ مثلاً امام شافعیؒ کی محبت کل
شافعیوں کو ہے اور سب اذکو عالم جانتے ہیں لیکن فقہائے شافعیہ کو ہر سید کے دقائق
استدلال معلوم کرنے کے بعد جو قدر و محبت امام کی ہوتی ہے وہ عامی شخص کو نہیں ہو سکتی
اسی طرح جب کوئی کسی مصنف کی عمدہ تصنیف یا کسی شاعر کا بلوغ قصیدہ دیکھتا ہے تو اس سے
ایک قسم کی محبت ہوتی ہے پھر اور بھی اسکے معن تصانیف و قصائد دیکھے اور غور و تامل
اسکی جلالت و شان معلوم کرے تو اسکو جو محبت اور قدر اسکی ہوگی وہ اس شخص کو
نہیں ہو سکتی جو اسکو صرف ایک عالم یا شاعر جانتا ہے غرض آدمی جس قدر مصنوعات الہی میں
زیادہ تر غور و فکر کرے اور خدا سے تعالیٰ کی جو نعمتیں اور احسانات تمام عالم پر خصوصاً
اپنے پر ہو رہے ہیں اذکو سوچے تو محبت زیادہ ہوگی اسی سبب سے صفات الہی میں غور و فکر
کرنیکے فضائل احادیث میں بکثرت وارد ہیں فشار اذکو کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر معرفت
زیادہ ہوگی اذس قدر محبت زیادہ ہوگی چونکہ خدا و رسول کی محبت کا زیادہ ہونا دین میں ایک
ضروری امر ہے اور ظاہراً اذسکے حاصل کرنیکا ذریعہ ہی معرفت ہے اسلئے اکابر اہل اسلام
ہمیشہ زیادتی معرفت الہی کے طالب اور اوس میں مستغرق رہا کرتے ہیں۔ الحاصل بندہ کو
خدا کی معرفت اور امتی کو نبی کی معرفت حاصل کرنیکی ضرورت ہے۔

یہاں مقابل تسلیم ہے کہ معرفت ذات کو مقاصد دینیہ میں دخل کی بھی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ کی
ذات میں فکر کرنیکی مانعت ہے جیسا کہ حدیث شریف سے مراد ثابت ہے اور دراصل ذات
الہیہ کا ادراک ممکن بھی نہیں اسلئے کہ خدا سے تعالیٰ و ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو

معلوم کرنیکی ضرورت ہے جو دوسروں میں نپائی جائیں اور ظاہر ہے کہ جو نعمات سوا
 خدا سے تعالیٰ کے اور کسی میں نہیں پائے جاتے وہ ایسے ہی ہونگے جو ان میں غرق و قال
 کرنے سے عظمت اور شان کبریائی دل میں کس بڑی جاگتی ہوئی اس صفت میں اتنا غور و
 مائل کیا جائے کہ استغراق کی حالت پیدا ہو تو اس کے سبب دل کی کیفیت میں غیر
 پیدا ہو اگر کیا مثلاً صفت تمہاری کے مطالعہ کے وقت دل میں خوف و وحشت کی غیت
 پیدا ہوگی اور صفت جمال رحمانیت کے مراقبہ سے محبت و عشق علیٰ ہذا نقیاس اس صفت کا
 جدا جدا اثر ہوگا۔ اسی طرح بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات مختصہ میں غور و فکر کرنے سے
 دل میں مختلف آثار پیدا ہوتے جائینگے اسی وجہ سے صحابہ کے حالات مختلف تھے جنکی طبیعتوں
 حضرت کی عظمت کا پورا اثر تھا انہوں نے حضرت کے چہرہ مبارک کو آنکھ بھر کے کہی نہیں دیکھا
 جیسا کہ شفا میں قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ عمرو بن العاصؓ کہتے ہیں باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ
 وسلم سے زیادہ مجھے کسی سے محبت تھی مگر مجھے کبھی نہ ہوسکا کہ آنکھ بھر کے حضرت کے چہرہ مبارک کو
 دیکھوں اور اثر و آیات سے ثابت ہے کہ صحابہ حضرت کے رد و ابیہ سے ہر چکائے مجھے
 بیٹھتے تھے کہ گویا اون کے سرو پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ادنیٰ حرکت سے اڑ جاتے ہیں۔ اور
 ایک صحابی کا حال شفا میں لکھا ہے کہ جب تک وہ حضرت کی مجلس میں حاضر رہتے چہرہ مبارک
 ہی کو دیکھتے رہے حضرت نے اسکی وجہ دریافت کی عرض کی میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں
 دیدار فاضل لاہور سے متبع اور بہرہ یاب رہتا ہوں۔

شفا میں لکھا ہے کہ حضرت جب وضو فرماتے یا تھوکتے باناک چہرہ کتے تو صحابہ کا اوپر سر خم ہوتا
 اور ہاتھوں ہاتھ اب دہان و بینی وغیرہ کو لیکر اپنے منہ اور جسم پر ملتے اور اگر کوئی موئے مبارک
 ملتا تو فوراً اٹھا کر تبرک بناتے فالین یہ دیکھ کر یہ کہتے کہ ہٹے بڑے بڑے سلاطین مثل قصیر
 کسریٰ و یکچہ ہیں مگر کسی بادشاہ کو یہ بات نصیب نہیں جو حضرت کو ہے خصائص کبریٰ میں
 ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن زبیرؓ حضرت کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوئے کہ حضرت
 بچے لگوار ہے تھے فارغ ہوئے کہ یوں پنے فرمایا کہ یہ خون ایسی جگہ پینیکہ و جہان کو بی
 نہ دیکھے انہوں نے لیجا کر سب خون پی لیا جب واپس آئے تو حضرت کے استفسار پر انہوں نے

عرض کی کہ میں نے اسکو ایسی ہیجہ ڈانا ہے کہ اگر کوئی نہ دیکھ سکے فرمایا کہ شاید تم اسکو پی گئے
 اور اسی میں یہ رہا دایت ہی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرف
 میں پیشاب کیا ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اسکو پایا جب صبح حضرت کو اسکی خبر دی
 تبسم کر کے فرمایا کہ تمہارے پیٹ میں اب کبھی کوئی شکاریت نہوگی ان امور پر غور کر نیے
 ایک حیرانی ہوتی ہے کہ نہ انکا نشانہ معلوم ہوتا ہے نہ عظمت ورنہ مقررین سلطین
 میں انہیں کے حالات پائے جاتے۔ بات یہ ہے کہ کالموں کے حالات ہم تقویٰ
 سمجھ میں کیونکر آسکیں اگر حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ حالات عطا فرما
 تو ممکن ہے کہ اسکی حقیقت معلوم کر سکیں ورنہ سہ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔
 دراصل یہ جتنے آثار تھے سب کا نشانہ ہی معرفت نبوی تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے خصوصیات کو خوب جانتے تھے کہ آپکا کوئی نظیر عالم میں نہیں اور آپکو حق تعالیٰ کیسے
 ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے کو نہیں ہو سکتی وہ سمجھتے تھے کہ جقدر محبت اور
 عظمت کے آثار صادر ہوں سب باعث تقرب آہی ہیں بلکہ حضرت کی محبت اور تعظیم کو
 خود خدا سے تعالیٰ کی محبت اور تعظیم سمجھتے تھے ہر خدا سوقت صحابہ کی سی معرفت حاصل نہ
 ممکن نہیں اسلئے کہ انکو مشاہدات سے وہ معرفت حاصل ہوئی تھی جکا جو جواب
 ممکن نہیں مگر اتنا مسلمانوں کو ضرور ہے کہ ایمانی طریقہ سے حضرت کی معرفت حاصل کریں
 کوشش کریں اور کیا تعجب کہ شدہ شدہ اس کی برکت سے اس قسم کا فیضان ہونے لگے
 جو صحابہ پر ہوتا تھا۔

نہ تھا عشق از دیدار خیر نہ
 بنا کین دولت از گفتار خیر نہ

خدا و رسول کی محبت

اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے تھے عمر نے کمال جوش محبت میں عرض کی
 یا رسول اللہ تم خدا کی میں آپ کو سوائے اپنی ذات کے ہر چیز سے زیادہ

دوست رکھتا ہوں ارشاد ہوا کہ جب تک میری محبت اپنی ذات سے کسی کو زیادہ ہو
 اور کو ایمان ہی نہیں عمر نے عرض کی کہ قسم ہے خدا کی جس نے آپ پر کتاب نازل کی
 میں آپ کو اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں فرمایا اللہ یا عمرؓ یہ آپ
 تمہارا ایمان پورا ہوا۔ اگرچہ اس حدیث شریف میں صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی محبت کا ذکر ہے مگر چونکہ حضرت کی محبت کا مشارقِ تعالیٰ کی محبت ہے اس لئے
 یہی حدیث دونہمجتوں کے استدلال میں کافی ہو سکتی ہے۔ ابن تیمیہؒ نے
 الصارم المسلمون میں بعض حقوق خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر کے کہا ہے
 وافی هذا وخیرہ بیان لذلک الحقیق واللہ جتہا اللہ تعالیٰ ورسولہ جتہا وعلیہ
 عرض اس حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ اہل اسلام حضرت کی محبت بڑھانے پر مأمور و مجبور
 کیونکہ عمرؓ نے ابتدائیں جس مقدار محبت کی خبر دی تھی وہ کافی نہیں سمجھی گئی اسلئے انہوں نے اختیار
 اپنے نفس پر جبر کر کے جو کس باقی تھی نکال دی۔

بیان یہہ امر غریب ہے کہ محبت ایک کیفیت قلبی ہے اور زیادتی و کمی اختیار سے
 کیونکر ہو سکتی ہے کیونکہ اندرونی کیفیات پر تو آدمی کا تصرف ہی نہیں چل سکتا مثلاً ہو کا اگر
 چاہے کہ بغیر سبب خارجی کے بہوک جاتی رہے تو ممکن نہیں اور صرف زیادتی و کمی کی
 خواہش کرنی یا طبیعت پر جبر کرنے سے موجودہ بہوک کے وجدان میں فرق نہ آئیگا جب تک
 اس کے کم یا زیادہ ہونے کے اسباب خارج سے نہ پیدا کئے جائیں مثلاً کچھ کہا لیں سے
 کم اور نہ کہانے سے زیادہ ہو جائیگی۔

مواہب لدنیہ میں علامہ قسطلانیؒ نے خطاباً کا قول نقل کیا ہے کہ بیان مقصود و حب اختیار ہے
 حب طبعی نہیں جو اختیار سے خارج ہے۔ علامہ زرقانیؒ نے اسکی شرح میں کہا ہے کہ
 حب اختیاری مقتضائے عقل ہوتی ہے گو خلاف طبع ہو جیسے بیمار دوا کو دوست رکھتا ہے
 اگرچہ کڑوی اور مخالف طبع ہو۔ اور مواہب میں امام نوویؒ کا قول نقل کیا ہے کہ مقصود
 بیان یہہ ہے کہ نفس مطمئنہ کو نفس امارہ پر غالب کر دیا جائے جس سے حضرت کی محبت
 تمام اشیاء سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ ہو جائیگی اور نفس امارہ کا غلبہ ہو تو یہ ممکن نہیں

اور اسی میں لکھا ہے کہ قاضی عیاضؒ نے ایمان میں محبت شرط ہوئی یہ وجہ لکھی ہے کہ محبت لازم غلط ہے یعنی جس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوگی اوس کو محبت بھی ہوگی اور محبت نہونے سے سمجھا جا سکا کہ اسکے دل میں عظمت نہیں اور نبی کی عظمت دل میں نہونا کفر ہے۔ مگر اوپر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اعتقاد عظمت کو محبت لازم نہیں عمر کے دل میں جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی ظاہر ہے باوجود اسکے انہوں نے ابتدا میں اپنی ذات کی محبت پر حضرت کی محبت کو فوقیت نہیں دی۔

اور لکھا ہے کہ عمرؓ نے پہلے بار حب طبعی کی خبر دی تھی جو اپنے نفس کے ساتھ تھی اور حضرت کا مقصود یہ تھا کہ حب اختیاری کی ضرورت ہے چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ دلائل اپنے دل میں قائم کر کے فوراً ترجیح محبت کی خبر دی انتہی۔ اس میں شک نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان سے بڑا ہی تعلق ہے اس لئے کہ بہت سے آیات و احادیث ایسے ہیں کہ اون پر کامل ایمان ہو تو محبت کی زیادتی ضرور ہوگی مثلاً آیت شریفہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اگر آدمی اسی میں غور کرے اور اس کو یقین ہو جائے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ تن رحمت الہی ہیں تو اس کو ضرور آپ سرور کی محبت ہوگی کیونکہ یہ ہر آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ جب کسی ذی رتبہ شخص کا حال سنا کر وہ رحم دل ہے اور اوس سے لوگوں کو فائدہ پہونچتا ہے تو اس سے دلی محبت پیدا ہوتی ہے اور چون جو ان کے رحم اور فائدہ رسانی کے واقعات سنا ہے محبت میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی کو دیکھ لیجئے کہ حاتم طائی کے واقعات سننے سے وجدانی طور پر دل میں اوس پر محبت محسوس ہوتی ہے بخلاف اوس کے حجاج اور جنگیر خان سے دشمنی کی کیفیت پائی جاتی ہے حالانکہ اس وقت نہ حاتم سے نفع کی توقع ہے نہ اون سے ضرر کا اندیشہ۔ بخلاف اس کے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود سے توبہ انتہا فوائد میں حاصل ہو رہی ہو تو جانی ہیں اور آئندہ کے لئے بہ شمار مسافع کی امید میں ہیں کیونکہ حضرت کا رحمہ للعالمین اس وقت تک محدود نہ تھا کہ آپ اس عالم میں تشریف رکھتے تھے بلکہ قیامت کے روز اوس رحمت عامہ کی ایسی طور پر ظہور ہوگا کہ تمام عالم اس کو مشاہدہ کر لیا۔ اگر عالمین میں کفار بھی داخل ہیں

مگر ہمیں اس جہانم کے لئے سے کیا کام کہ اونکو اس رحمت واسعہ سے محروم نہ کیا جائے گا
 دشمنان خدا رسول جہنم میں جانیں ہمیں اپنی مشیت خاک بخشنا نے کی پڑی ہے۔ اگر
 ہمارے دشمن اللہ تعالیٰ رحمتہ للعالمین ہو گئی تو ہم جیسا کوئی خوش نصیب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ
 نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے ولسوف یعطیک ربک فخرضیٰ اور فرمائے ہیں
 یعنی اہل بیت قریب میں تمہارا رب تمہیں اتنا کچھ دیگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے جس شخص کو قیامت
 کے روز اور اس میں ہوجو وقوع پیش آنے والے ہیں اور نبی پر ایمان ہو تو صرف اسی ایک
 آیت اور حدیث پر ایمان لا کر دیکھ لے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے زیادہ
 ہوتی ہے یا نہیں مگر اسکا خیال رہے کہ ایمان وہ ہونا چاہئے جسکا حال اوپر معلوم ہوا اگر ان
 مضامین کا ذہول ہو گیا ہو تو پہر ایک نظر ادھر ڈال لیجئے تاکہ حقیقت ایمان پیش نظر آوے
 مستحق ہو جاوے صحیح صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز نشان قہاری اور
 غضب الہی کا ظہور ایک ایسی غیر معمولی طور پر ہوگا کہ اس کے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ بعد ہوگا۔
 دیکھئے پہلے تو خدا کا غضب الہمان اور غضب بھی کیسا کہ ازل سے اس وقت تک سہا
 ہو اہی نہیں۔ نہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت نہ اور کبھی اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا لاکھ
 ابدال آباد غضب الہی میں رہینگے مگر اس غضب کے مقابلہ میں جو اس روز ہوگا یہ غضب بھی
 کم ہوگا اور غضب کا تہوڑا سا حال اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام جن کے
 مقربین بارگاہ الہی ہونے میں ذرا بھی شک نہیں اور روز نفی نفی کہیں گے اور طرہ یہ ہے کہ
 خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی باوجود خلعت کے نفی نفی فرما دیں گے اب نفی نفی کا مطلب
 کہلے لفظوں میں سن لیجئے کہ جب جن وانس انبیاء علیہم السلام سے طالب شفاعت ہونگے
 تو وہ سب بالاتفاق یہ کہیں گے کہ اسوقت غضب الہی کو وہ جو شمس کی شفاعت تو بری
 چیز ہے ہمیں اسوقت اپنی پڑی ہے کہ نہیں معلوم کہ جو نور شمس بہ مقتضائے کبریت ہم پر ہے
 سرزد ہونی تین اوکھا آج کیا حشر ہوگا۔ اسوقت تمام عالم میں ایک سناٹا ہوگا نہ فرشتے
 مجال کہ کچھ عرض و معروض کر سکیں نہ انبیاء یہ جبرت کہ دم مار سکیں یہ وہ دن ہی
 کتنا بڑا چاس ہزار سال کا جسکی خبر خدا سے تعالیٰ دیتا ہے لعرج الملئکۃ والروح

تو ہم کان نہ تھاں خوشیوں کی مستحق تھے ان دن اس روز فیضان
 اور بہشتوں سے عذاب و غیرہ بچا کر کام ہو گئے اور سر کام پیش رہا اور جان گذار ہو گا
 حق تعالیٰ کی باتوں سے اس طرح کہ عمر برکت کی برکات و سنات کا و پیش ہے اور بات
 کی تہمتیں ہو رہی ہے کہ خلاف حکم خدا و رسول ظان کام کیوں کیا اور ظان کام کیوں
 نہ کیا اور ظان جگہ کیوں بیٹھا اور ظان شخص سے بات کیوں کی وغیرہ وغیرہ اگرچہ جو کی
 غرض سے کسی بات کا انکار کیا تو ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضا لایا دے رہے ہیں کہ
 یہ شخص جھوٹا ہے خود ہم سے اس نے یہ کام لیا تھا کما قال اللہ تعالیٰ و تشہد علیہم
 المستقیم و ایدایہم و ارجلہم عا کافو یملون و قال تعالیٰ حتی اذا ملجأ وھا
 تشہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جان دہم بما کافو یملون نے گواہی دیں گے
 اور یہ ادنیٰ زبانیں ہاتھ پاؤں کان آنکھیں اور اس کے چمڑے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اور
 حقوق الناس کی یہ کیفیت کہ ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں لگا ہوا اس دہن میں ہے کہ
 کسی طرح گناہوں کا بار سر سے ٹل کے اعمال حسنہ کا نصاب پورا ہو جائے اس غرض سے
 ادنیٰ اپنی حقوق کے مطالبہ کے لئے دوست و قریب دار مان باپ جو و بیچے دوڑے چلا رہے ہیں
 کہ ہمارے یہ یہ حقوق اس کے ذمہ ہیں دلا دے جائیں اور اگر اس کے پاس حسد کا استفادہ
 سرمایہ نہیں تو ہمارے گناہ ہی اس کے سر لگا دے جائیں اور وہ بھارہ اون سے بہاگ ہا ہے
 جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے یوم یفر الم عن اخیہ و اخیہ و ابیہ و صاحبۃ و بنیہ
 یہہ لوگ وہ ہیں کہ عمر بھر ادب کے ساتھ احسان کرتے رہے اور ادب کے رنج و راحت میں شریک
 رہے اب یہی لوگ دوزخ میں پہنچا کیوں فکر میں لگے ہیں اسی پر ادب پچاسون و اقون کا
 قیاس کیجئے جو اس روز دوزخ میں آنے والے ہیں خلاصہ یہ کہ ہر ایک واقعہ جانکا و جانکا
 ہو گا اور یہ پریشانی اور ہرج و مرج پیش نظر ہے اور ہل من ہل میں کے نعرے پر نعرہ لگا رہا ہے
 اب غور کیجئے کہ ایسی حالت میں کیا جان کوئی عزیز چیز بھی جاسکتی ہے ہرگز نہیں ایسی زندگی کہ
 تو مرجانا ہزار درجہ راحت ہی ہو گا اسی وجہ سے کفار آرزو کریں گے کہ کاش ہم ٹہی چھ
 ہوتے کما قال تعالیٰ و یقول الکافی یا لیتنی کنت ترابا اب تمام واقف و نوکوش نظر رکھ کر

غور کیجئے کہ ایسی حالت میں جب رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگائی تو میں پیش ہوا کرتا تھا
 استیجیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت فرمادیں گے جسکو آجیکے ساتھ مجھ سے اور باجائز
 کبریائی اور تمام آفتوں سے بھارت رلا کہ جن میں میں داخل فرماوین گے گلاب بتائے کہ وہ
 جان جو معرض تلف میں ہے جگہ کلچا ناہنہ بھیجا جائیگا وہ زیادہ محبوب ہوئی چاہئے یا وہ حضرت
 جو اس جان کو ابدال آباد کے بے انتہا مصائب سے بچا کر ابدال آباد کے لذات میں پہنچائیگا
 ہیں مگر یاد رہے کہ جان سے زیادہ محبت اوسی وقت ہوگی کہ ایمان اور مذکورہ بالا سے پہلے
 پر ہو مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث شریف سے یہ تھا کہ کمال ایمان کی شناخت
 بتلاوین کہ اگر جان سے زیادہ محبت ہو تو سمجھ جائیں کہ ایمان کاں ہے ورنہ اوسکی تکمیل کی فکر
 کریں اس پر بھی اگر کوئی حضرت سے محبت نہ رکھے تو حضرت کا اس سے کوئی نقصان نہیں اور اس نے
 اپنا ہی نقصان کیا۔ اور دوسری وجہ ضرورت محبت کی یہ ہے کہ وہ آدمی کی فطرت میں داخل
 کہ جس سے زیادہ محبت رکھتا ہے اوسکی بات مانتا ہے اور جس کام کے کرنے یا نہ کرنے کو
 وہ کہتا ہے اوسکی اطاعت کرتا ہے چنانچہ بزرگوں نے لکھا ہے ان المحب من یحیط علیہ
 اسی وجہ سے ہر شخص کو اپنے سچے دوستوں پر وثوق اور اس بات کا اتقار ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 دوستوں سے جو کچھ کہیں گے کیسا ہی ذہ کل کام ہوا و سکو وہ انجام دین گے اور وجدانی طور پر
 دوست کی محبت کا اندازہ کر سکتا ہے کہ اپنے احباب میں کون سچے دلی قابل وثوق و دست
 ہیں اور کون ریاچی اور غرضی۔ غرض کہ جس کے ساتھ کامل محبت ہوتی ہے اوسکی مخالفت
 کسی امر میں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مخالفت دشمنی کا لازمہ ہے۔ انتہائی درجہ کی محبت کسی سے ہو تو
 اونکے کہے پر جان بھی دنیا آسان ہو جاتا ہے۔ یہہ تو اگر دیکھا گیا ہے کہ جبکو اپنی بی بی کیسے
 زیادہ محبت ہوتی ہے تو اوسکے حکم کے مقابل میں اپنے مان باپ کے حکم کی کچھ پروا نہیں
 بلکہ اونکا دشمن ہو جاتا ہے حالانکہ اونکے حقوق اور احسانات ایسے نہیں کہ اونکا انکار کر کے
 مگر اوس محبوبہ کی محبت کا یہہ اثر ہے کہ وہ حقوق اوسکے حق بن کاں الم یکن ہیں ہر خد نقاسا
 فطرت انسانی یہہ تھا کہ والدین سے دشمنی یا مخالفت نہ ہو سکتی مگر محبوبہ کی محبت نے اوسکو آسان
 کر دیا۔ اب غور کیجئے کہ میں کو کسی کے ساتھ اگر اتنی محبت ہو کہ اوسکے حکم کے مقابلہ میں اپنے

بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے تو کیونکر کہا جائے کہ اسکا ایمان کامل ہے اسی طرح اگر
 نفس کوئی حکم کرے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کے خلاف میں ہو تو مومن کا فرض منصبی کیا
 ہونا چاہئے آیا نفس کا حکم مانے یا بنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ بنی
 صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا موجب اپنے نفس کی محبت بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ ہوگی تو اکثر
 نفس ہی کی بات چل جائیگی جس سے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اکثر ہوا کریگی اس لئے
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو ضرور ہے کہ اپنے ماں باپ اولاد اور تمام لوگو
 سے بلکہ اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے تاکہ حضرت کے حکم کے مقابلہ میں
 کسی کا حکم نہ چلے کیونکہ یہ لوگ جس کام کا حکم کریں گے اوس میں اولاد اپنا نفع ذاتی پیش نظر ہوگا
 اسی طرح نفس بھی اونیہ کا موٹی خواہش کر لگا جن میں صرف دنیوی تلذذات ہوں بخلاف
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کو امر و نہی سے کوئی اپنا ذاتی نفع متصور نہیں بلکہ جن کا منہ
 کرے آپ کے حکم فرمایا ہے اذن سے حرف ہماری بڑی بڑی برائی خجین دونوں جہان کی منطلق اور
 وابستہ ہیں اور جن کاموں سے منع فرمایا دونوں جہان میں وہ ہمارے مفرا و مہلک ہیں
 اس امر و نہی سے حضرت کی غرض یہی ہے کہ ہم اونیہ بجالانے سے ابد الابد کی سعادت
 اور راحت نصیب ہو اور دارین میں کامیاب رہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
 رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 آئے ہیں تم میں رسول تم میں کے شاق اور بہاری ہے اوپر کہ تم ایذا میں پڑو تمہاری پہلانی ہے
 وہ حریص ہیں ایمان والوں پر شفقت اور مہربانی رکھتے ہیں انتہی۔ حاصل یہ کہ جب کوئی ایسا کام
 پیش ہو کہ اوس میں اپنے نفس یا اور کسی محبوب کی خواہش ہو اور اوس کام میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خواہش اس کے خلاف میں ہو تو مومن کو چاہئے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی پوری کرے
 اور اونیہ خواہش پر خاک ڈالے جو خود غرضی سے اپنی دوست کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور
 یہہ اپنے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں کہ اون سے زیادہ
 محبت آپ کے ساتھ ہو اور جب تک امور مذکورہ پر کامل ایمان ہوگا اس قسم کی محبت حضرت سے
 ہو نہیں سکتی اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کی محبت کے ساتھ ایمان کو ایک تعلق خاص ہے

عرض حضرت نے جو خواہش فرمائی کہ تمام عالم سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہو، ہمیں بھی صرف ہماری ہی بھلائی پیش نظر ہے اب ہمیں ضرور ہے کہ اگر اس قسم کی محبت اپنے میں یا میں خوشنما آئی بجا لائیں ورنہ دعا کرین کہ آپ ہی ہمیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اطاعت ہم پر آسان ہو جائے اور اوسکے مقابلہ میں ہم سے نہ اپنے نفس کی اطاعت ہو سکے نہ اوسکے مقابلہ میں۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حال سنیے حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰهُ** یعنی کہہ دو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ حضرت کی اطاعت کیسی باوقفت چیز ہے کہ محبوب الہی بنا دیتی ہے۔ دیکھئے یہاں بھی وہی بات ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جسکے ساتھ آدمی محبت رکھتا ہے اوسکی اطاعت کرتا ہے اسی وجہ سے حق تعالیٰ ان لوگوں کو جو دعوتِ محبت رکھتے تھے گویا پیہ فرمایا کہ اگر تمہیں ہماری محبت ہے تو ضرور ہے کہ اوسکے آثار نمایاں ہونگے یعنی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری اطاعت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَمَنْ یطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطاعَ اللّٰهَ** یعنی جسے رسول کی اطاعت کی اوس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔

یہاں ایک اور بات معلوم ہوتی کہ حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ یہی نیکو کامل محبت ہو کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ پوری اطاعت اوسوقت تک نہیں ہو سکتی کہ کامل طور پر محبت اور حق تعالیٰ نے اپنی پوری اطاعت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں منحصر فرما دیا اس سے ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ نے ان آیات میں اون لوگوں کو جو محبت آپ کا دعویٰ کرتے اشارتِ پیہ حکم فرمایا کہ بطرح ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پوری محبت رکھو جسکے آثار نمایاں ہوں یعنی اونی پوری اطاعت کرو اور اگر اطاعت کی تو ہماری محبت کے دعوے میں جھوٹے سمجھے جاؤ گے۔

عرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت دین میں ضروری سمجھی گئی ہے اسی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو آپ کے کمال و جہ کی محبت تھی جیسا کہ تفہیم قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے۔ کہ کسی نے حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ سے پوچھا کہ صحابہ کی محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی

فرمایا ہنڈ سے پانی کے ساتھ جو کمال شگلی کے وقت محبت ہوتی ہے۔ اس سے ہی زیادہ
 ترستی اس میں لکھا ہے کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باون سن ہو گیا۔ کسی
 کہا جسکے ساتھ آپ کو زیادہ محبت ہو اور کو یاد کیجئے اچھا ہو جائیگا یہہ سنتے ہی یا محمد کبر خج نما
 مواہب لدنیہ میں روایت ہے کہ ایک روز ایک انصاری نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 آکر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم آپ کی محبت میرے دل میں اپنے جان مال
 اہل اولاد سے زیادہ ہے اگر میں حاضر خدمت ہو کر دیدار سے مشرف نہ ہوں تو یقین ہے کہ
 مرجاؤں گا۔ یہہ بکروہ روئے لگے حضرت نے رونے کی وجہ دریافت کی عرض کیا مجھ
 خیال آج آپ انتقال فرمائینگے اور میں بھی مرجاؤں گا تو آپ تو انبیاء علیہم السلام کیساتھ
 مقامات عالیہ میں تشریف فرما ہونگے اور ہم اگر حجت میں گئے بھی تو نیچے کے درجہ میں
 رہینگے پہر آپکا دیدار کیونکر نصیب ہو گا یہہ سنکر حضرت خاموش ہو گئے اور وقت یہہ یہہ
 نازل ہوئی ومن بطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من
 النبین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقاً۔ یعنی
 جو لوگ خدا و رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انبیاء و صدیقین اور شہداء اور صالحین کیساتھ
 ہونگے اور اس میں یہہ روایت بھی ہے کہ جنگ احد کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 شہادت کی خبر مدینہ طیبہ میں مشہور ہو گئی یہہ سنتے ہی گوشہ نشین عورتیں گھروں سے نکل پڑیں
 چنانچہ قبیلہ انصار کی ایک بی بی نے دیکھا کہ اپنے بہائی اور باپ اور شوہر کی لاشیں پڑ پڑی
 ہیں مگر اس خبر و حشت اثر کی وجہ سے انہوں نے اونکی کچھ پروا نہ لی اور ایک ایک سے
 پوچھتی تھیں کہ حضرت کہاں ہیں جب انہوں نے حضرت کو دیکھا تو بے اختیار دامن پاک
 کو تھام کر کہنے لگیں یا رسول اللہ جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اب کسی کے مرنیکی کچھ پروا
 نہیں۔ اور اوس میں یہہ روایت ہے کہ ایک بی بی حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مجھے دکھلائے جب آپ نے دکھلایا تو دیکھتے ہی ادھکا حال یہہ ہوا
 کہ روتے روتے بہوش ہو گئیں اور انتقال ہو گیا۔

مواہب لدنیہ میں ایوب سختیانی کا حال لکھا ہے کہ جب مجلس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا

تو وہ اتنا روتے کہ سچو دھو جاتے۔ علامہ زرقانیؒ نے اسکی شرح میں لکھا ہے کہ امام مالکؒ اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ جن محدثین سے میں روایت کرتا ہوں ان سب میں ایوب انقل تھے میں نے انکے ساتھ دو حج کئے۔ پہلے صرف اوکو دیکھا کرتا کوئی روایت نہ لیتا اونکی حالت یہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو اسقدر روتے کہ مجھے ادبیر رحم آتا تھا۔ جب اونکی یہ حالت دیکھی اور اسقدر غظمت اونکے دل میں پائی اون سے روایتیں لینا شروع کیا۔

مصعب ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام مالکؒ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے چہرہ کارنگ متغیر ہو جاتا جس سے حضار مجلس کے دل و پیر اثر پڑتا تھا کسی نے اون سے یہ حالت بیان فرمایا جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھتے تو اسکا انکار کرتے۔ میں نے محمدؐ بن کندر کو دیکھا ہے کہ جب اون سے کوئی حدیث پوچھی جاتی تو اتنا روتے کہ پوچھنے والے کو رحم آ جاتا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادقؑ باوجودیکہ نہایت خوش طبع تھے اور بہت ہنسے ہنرتے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آ جاتا تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا۔ عبدالرحمن بن قاسم جو محمد بن ابی بکرؓ کے پوتے ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتے تو اونکا رنگ ایسا ہو جاتا کہ گویا جسم سے خون نکل گیا۔ اور زبان خشک ہو جاتی تھی انتہی۔

ان روایات کے سوا اور بہت سی روایتیں کتب سیر وغیرہ میں مروی ہیں جنکا حاصل ہے اکابر دین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ جو محبت تھی خارج از بیان ہے یہی وجہ تھی کہ اتباع اور اطاعت اعلیٰ درجہ کی اون حضرات پر آسان ہو گئی تھی۔ اسی اتباع کی بدولت وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔ حدیث تشریف میں وارد ہے ادبوا اولادکم علی خصال ثلاث علی حب نیکم وحب اہل بیتہ وعلی قراءۃ القرآن الحدیث روا لا الدیلمی فی الفردوس عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

یعنی اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تعلیم کرو اپنے نبیؐ اور انکے اہل بیتؑ کی محبت اور قرآن پڑھنا۔ ظاہر محبت کی تعلیم کی یہی صورت معلوم ہوتی ہے کہ حضرت کے پورے پورے فضائل و کمالات ذاتی اور ہماری احتیاج آپ کے ساتھ اور آپکا ہم عصیت میں ہماری شریعتی

وفیر امور لڑکوں کو تعلیم کے جائیں جس سے اذن کی نشو و نما حضرت کی محبت کیساتھ ہوا
قاعدہ ہے کہ اویس وقت کی تعلیم کا اثر طبیعت میں راسخ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدمی
اپنے مان باپ کی روش آئین کو اختیار کرتا ہے۔ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں لکھا
الایمان وان کان اصلہ تصدیق القلب فذلک التصدیق لابد ان یوحی بالآ
فی القلب وعملانہ وهو تعظم الرسول واجلاله ومحبته وذلك امر لازم
کالتالم والنعمة عند الاحساس بالمعلوم المغمض یعنی اگرچہ کیا ان کا اصل تصدیق قلبی
مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور اجلال اور محبت
پیدا ہوا ورنہ لازمی ہے جس طرح کوئی دیکھ دینے والی چیز کے احساس سے درو اور
لذت دار چیز کے احساس سے لذت پیدا ہوتی ہے۔

وقال ایضاً فیہ ان اللہ سبحانہ اوجب للنبا صلی اللہ علیہ وسلم علی القلب
واللسان والجوارح حقوقاً فاذن ان علی محمد التصدیق بنبوۃ کما اوجب سبحانہ
علی خلقہ من العبادات علی القلب واللسان والجوارح امور انی اذن ان علی
محمد التصدیق بہ سبحانہ وحرم سبحانہ لحرمة رسولہ ما یباح ان یفعل مع
غیرہ امور اذن ان علی محمد ان لکذب بنبوۃ ومن حقہ ان ینکح احب
الی المؤمن نفسه وولداہ وجميع الخلق کادل علی ذلک قوی لہ سبحانہ قل
ان کان آباؤکم و ابناءؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال
اقترب فحقوا و تجارة تمشون کسادھا و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ
ورسولہ۔ یعنی ابن تیمیہ نے صارم مسلول میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ
علاوہ بھرتہ تصدیق کے اپنی عبادت لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کی ہے
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق لوگوں کے دلوں اور زبانوں اور جوارح پر مقرر کیے
جو علاوہ تصدیق نبوت کے ہیں اور کئی امور ایسے جو دوسروں کے ساتھ جائز ہیں۔ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی وجہ سے وہ حرام کر دے گئے جس طرح کذب آپ کی حرمت
نہجہ اور حقوق کے ایک حق آپ کا یہ ہے کہ آپ کی محبت اپنی جان اور اولاد و جمع صلی ہے

زیادہ مونی چاہئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے۔

ابن تیمیہؒ نے انصار المسائل میں لکھا ہے ان الله فرض علينا تغزير رسول الله و توقير
و تغزير نصرته و منعه و توقير اجداله و تعظيمه يعني حتى تعالى له هم پر رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرض کی ہے اور نیز ابن تیمیہؒ نے اوسین لکھا ہے فقيام المدا
والثناء عليه و التعظيم و التوقير له قيام الدين كله و سقوط ذلك سقوط
الدين كله يعني مدح و ثناء و تعظیم و توقیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر نادین کو قایم کرنا ہے اور
اس کو ساقط کر دینا دین کو ساقط کر دینا ہے۔

الحاصل جسطرح محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اسی طرح حضرت کی تعظیم
و توقیر و مدح و ثناء بھی واجب بلکہ فرض ہے۔

اسلام

بحث اسلام کے معنی میں۔

اسلام بمعنی انقیاد و گردن نہادن ہے۔ کما فی لسان العرب الاسلام والاستیلام
الانقیاد اور نیز مجھے تفویض ہے جیسا کہ ثنی الارب میں ہے اسلام امر الی اللہ ای
سلمہ و قال النبی صلی اللہ علیہ و سلم اسلمت نفسي الی اللہ ای فوضت۔

متہد ابو شکورین لکھا ہے کہ بعض فقہا ایمان و اسلام میں فرق کرتے ہیں۔ اور شیعہ کا قول بھی
یہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو شریع کو ادا کرے اور علوم و تادیل و تسمیل کو نبھائے وہ مسلم ہے۔ اور
مومن وہ ہے جو حقائق و تادیل کو جانتا ہو۔

معتزلہ کے نزدیک ایمان باطن میں ہے اور اسلام ظاہر میں۔ گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے
نکل جاتا ہے اور اسلام سے نہیں نکلنا سکتا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قال لا ابر اب آمنا
قل لم تو امنوا و لكن قولوا اسلمنا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایمان اور اسلام
میں فرق کیا ہے چنانچہ ایمان کے باب میں فرماتے ہیں ان تو امن بالله و ملائکته و کتبہ
و رسولہ الخ۔ اور اسلام کے باب میں اقامہ الصلوٰۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ لیکن عام قضا
اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایمان۔ اسلام۔ معرفت اور توحید میں اگرچہ باعتبار

فرق ہے لیکن حقیقت کچھ فرق نہیں اس لئے کہ جس میں بیہ چاروں صفتیں ہوں وہ مسلمان ہے۔ او
جس میں ایک صفت بھی نہ ہو وہ کافر ہے انتہی۔

ملا علی قاری نے شرح فقہ ابراہین لکھا ہے۔ الاسلام هو التسليم اى باضاً والافتقار
لاى امر الله تعالى اى ظاهر ا۔ ففى طريق اللغة فرق بين الايمان والاسلام
والكن لا يكون ايمان بلا اسلام ولا ايمان فهما كالظلم مع البطن
والا برين اسم واقع على الايمان والاسلام والمراد انهم كلفوا۔ يسمي اسلام
تسليم بالظنى اور انقياد ظاہری کا نام ہے اگرچہ باعتبار لغت کے ان دونوں میں فرق ہے۔
لیکن نہ ایمان بغیر اسلام کے ہو سکتا ہے نہ اسلام بغیر ایمان کے وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ظاہر
باطن کے ساتھ اور دین کا اطلاق ایمان اور اسلام اور کل شرائع پر ہوتا ہے۔

شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ اسلام دین کے معنی میں شہور ہو گیا ہے اور لفظ ایمان مسلمان کے
فعل قلبی کے نام سے اسی وجہ سے ایمان کے متعلقات بیان کرنے کی ضرورت ہے۔

مثلاً خدا سے تعالیٰ اور انبیاء و کتب وغیرہ پر ایمان لانا کا قال لا تشھار لفظ الاسلام فی
طریقہ النبی و اعتباراً الاضافة الیہ حتی صار بمنزلة اسم لدین محمد صلی اللہ
علیہ وسلم فلفظ الايمان فی فعل المومن من حيث الاضافت الیہ ولم

بمنزلة الاسم للدين و لهذا اکیداً ما یفتقر فی الايمان الی ذکر المتعلق
مثل امنی باللہ و رسولہ وغیر ذلک بخلاف الاسلام بحسب تصدیق و معرفت
یہ بات معلوم ہو گئی کہ کفار کو معجزات وغیرہ دلائل سے یقین و اذعان اس امر کا ہو جاتا تھا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ اور قرآن شریف کلام الہی ہے۔ مگر اسکا اور غیرہ اباب سے
بعض اپنے کفر ہی پر مصر رہتے اور بعض اس اذعان کی بنا پر تصدیق کر کے شرف باسلام ہو جاتے
ہر چند اذعان اور یقین دونوں ایک ہی قسم کے ہوں مگر اہل اسلام تمام موانع کو دفع کر کے زبان
اور دل سے اقرار اور تصدیق کرتے ہیں اور انقياد و فرمان برداری قبول کر کے اپنی ذات کو

خدا اور رسول کے تغویض کر دیتے ہیں کہ بطرح چاہیں اس میں تصرف کریں اس لئے کہ
جن اعضا و قوی کے حرکات و سکنات میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ انہیں شائع

تصرف ہی نافذ ہے کہ بعض حرکات و سکنات سے وہ روک دے نہ جائیں اور بعض عمل میں
نامعلوم ہو جائے کہ تصرف شرعی کو پوری طور پر قبول کرتے ہیں یا نہیں مثلاً ہاتھ پاؤں سے جو کام
متعلق ہیں اور جن میں یہ حکم ہے کہ برے کام کے طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور چل کر نہ جائیں زبان کو
بگونی وغیرہ سے محفوظ رکھیں۔ علیٰ ہذا القیاس سماعت بصارت تنکیم - فرج - وغیرہ اعضا کو
چند قسم کے افعال و حرکات سے روکنے اور چند افعال کو نیک حکم ہے۔ اسی طرح قوائ
باطنی مثل خیال وغیرہ کو برے کاموں سے متعلق نہ کرنے اور اچھے کاموں سے متعلق کرنا حکم
ہے۔ جسکی تفصیل علم فقہ و اخلاق میں مذکور ہے۔

غرض حق تعالیٰ نے انسان کو جن اعضا و قوئی پر تصرف دیا اور جن آزمائش کے لئے اپنا بھی
تصرف شرعی لگا رکھا ہے۔ اگر اس تصرف کو قبول نہ کریں تو نافرمانی کا لازم عائد ہو گا۔ جس سے
اپنا سراپا اور ظاہر و باطن کو اپنے خالق کے تفویض کردینا صادق نہ آجگا حالانکہ اسکی ضرورت
ہے حق تعالیٰ بجا فرماتا ہے۔ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم
بان لهم الجنة۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید کر لیا ہے مسلمانوں کی جان و مال کو بدلہ میں اسکی کہ
اوپر لے جنت ہے۔ جب مسلمان جان و مال سے ہک گئے تو انکے تسلیم کردہ نبی
کیا تاں۔ الحاصل مقتضائے ایمان یہی ہے کہ آدمی اپنی جان و مال خدا و رسول کو تسلیم
و تفویض کر دے جس سے اسلام کے پورے معنی صادق آجائیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہی خلاف قیاس بات سنتے فوراً اسکو تسلیم کر لیتے تھے۔
اور کیونکر نہ کرتے اور انکی عقلوں نے تو ہر روز معجزات دیکھ دیکھ کر یقین کر لیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی
قدرت ہماری عقل کی پابند نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک سے آسمانوں پر
تشریف لیجا نا عینی علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا موسیٰ علیہ السلام کا دیر کو عصا بار کر جدا
کر دینا ابراہیم علیہ السلام کے رو برو پرند و نکار زندہ ہونا جنات و ملائکہ کو چھینے اور عطا ہر نبی کی قدر
عطا ہونا اس جسم سے خسر کے روزادھنا وغیرہ امور جو قرآن شریف میں نہ کو رہیں اور وہ انکو
منکی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی ہے گو سموی عقل نہ اسے۔ مگر خدا کے تعالیٰ کی قدرت
میں کوئی ٹہری بات نہیں۔ انہیں جسکو اسلام کا دعویٰ ہے تو ضرور ہے کہ ظاہر و باطن کے ساتھ

عقل کو بھی تسلیم خدا و رسول کر دے ورنہ اسلام کے ساتھ ایمان کو بھی خیر باد کہہ دینا پڑ گا کیونکہ
 تقریر بالا سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام کو یاعین ایمان ہے۔ اور نیز اس آیت شریفہ سے بھی ثابت ہے
 كما قال الله تعالى في قصته ابراهيم عليه السلام يا بئى اتى ارى في المنام انى اذبحاك فانظر
 ما ذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله مع الصابرين فلما
 اسلما وتلاه للجبين و ناديا ه ان يا ابلهيم قد صدقت الی ویا بئى ابراهيم
 علیہ السلام نے کہا اے میرے پیارے فرزند میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ذبح کر دیا جائے گا
 تو تم غور کرو کہ کیا مناسب سمجھتے ہو۔ کہا اے پدر بھراں جو آپ کو حکم ہوا ہے اسکی تعمیل کیجئے
 مجھے بھی آپ انشاء اللہ تعالیٰ صابر و عین پاؤ گے۔ پھر جب دو دنوں نے حکم مانا اور چھاڑا
 ابراہیم علیہ السلام نے اونکو ماتھے کے بل اور ہنسنے اونکو پکار کر رکھا اے ابراہیم تم نے سچہ کر دیا
 اپنا خواب۔ انتہی۔ دیکھئے فلما اسلما باوازلہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ اور
 پدر مشفق اپنے جگر گوشہ کو ذبح کرنے پر مستعد خنجر بکف میں اور ادھر سر پہنارہا جو ان فرزند اپنے ناز
 گلے کو خنجر ران کے تلے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت ایشالی امر میں دیر نہ کیجئے۔ اور خیال تک
 نہیں کہ آخر جرم ہی کیا ہے جس کی سزا دی جا رہی ہے نہ طبیعت میں یہ پہچان کہ خواب کی بات تو
 تشدد کیا کسی کی معمولی عقل یہ ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ بے گناہ نہ جوان لڑکایوں ذبح کیا جا
 مگر سبحان اللہ کیا اسلام تھا کہ صاحبزادے نے باوجود انتہا راج و مشورہ لے لے کے یہ بھی
 نہ کہا کہ حضرت خواب کے لئے تعبیر بھی ہوا کرتی ہے جیسے دودھ کی تعبیر علم ہے آخر آپ فی
 یہی دیکھا کہ ذبح فرما رہے ہیں یہ ایک واقعہ ہے حکم الہی نہیں جس کی تعمیل ضروری ہو۔ بات یہی
 کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام نے قرینہ گفتگو سے معلوم کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
 اس خواب کی بنا پر ذبح کرنا منظور ہے اسلئے نبی کے خلاف مرضی چون و چرا کر نیکی جال نہ پکار
 اپنے ظاہر و باطن اور عقل کو تسلیم کر دیا۔

اب دیکھئے کہ اسلام کیسی چیز ہے کہ جسکے مقابلہ میں جان بھی کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ
 صحابہ کی بھی حالت تھی کہ کیسی کیسی سختیاں اون پر محض الفین اسلام ڈالتے
 تھے۔

عرب کی مختلف بیوپس میں زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہے۔ ایسی دھوپ میں گرم تپہ پر رہنا نہ
 چاہتی رہتے تپہ رکھتے اور اقسام کے عذاب دیکھ کر کرتے تھے کہ اسلام چھوڑ دیں مگر ان شیعہ
 اسلام پر اذکار بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بخلاف اس کے اس زمانہ میں بعض لوگوں کی یہ حالت
 کہ جان و مال کا خطر تو درکنار صرف اس احتمال پر کہ مخالفین اسلام کی توافقت میں اپنی ذیوی ترقی
 ہوگی اور عبادت مخالفت ملت مانع ترقی ہو مخالفین کی ہان میں ہان ملا دی تاکہ مذہبی تعصب کا
 الزام جاتا رہے اور گرد و ملہ مسلمان قرنا بعد قرن جن اعتقادات پر چلے آ رہے ہیں اور بعد از
 لاکھوں کتابوں سے ثابت ہوتا ہے اور کچھ اعتبار نہیں کیا اور بدیر یہ نکالی کہ فقہ وغیرہ
 رسول کا کلام نہ ہو سکی وجہ سے قابل التفات نہیں۔ یہی حدیث سودہ تو انرونیکی وجہ سے بیکار
 البتہ قرآن شریف متواتر ہے مگر اسکی تفسیر جو مفسرین و محدثین و مفسر نے کی ہے وہ سب غلط
 و کھوئے ہیں قابل اعتبار و تفسیر ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اب تفسیر کی حالت سنئے۔ پہلے چند قواعد
 اپنے مطلب کے تراشے۔ تنجید اون کے ایک یہ ہے کہ جو مضمون قرآن کا خلاف عقل و خیال ہو
 اوس میں تاویل کی ضرورت ہے پھر جو چاہئے لکھ دیا اور وہ قرآن ہی نہ رکھا جیسے تیرہ سو
 برس سے مسلمانوں کا عملہ آمد تھا اگر سمجھ پوچھتے تو قطع نظر اعتقادی بات کے اس قرآن
 ایمان لائیں خود ضرورت نہ رہی اسلئے کہ ایمان کی ضرورت تو جب ہو کہ کوئی بات اوس میں خلاف
 عقل ہو جو قائل کے اعتقاد پر مان لجائے۔ جب سرے سے کوئی بات بھی ایسی نہیں تو اب
 ایمان کی ضرورت ہی کیا۔ یہ تفسیر بلا مبالغہ ایسی ہے جیسے کافیہ کی مخرج اس طرح سے کیا ہے
 قہلہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ اقول کلمہ سے کلم طیب مراد ہے یعنی لا الہ الا
 جو صرف توحید و تفرید کے واسطے وضع کیا گیا ہے جسکے معنی مفردین یعنی ذات بحت جکا
 کوئی شریک نہیں قہلہ و ہل اسم و فعل و حرف۔ اقول شمسری کلمہ طریف ربیع ہے
 لیکن علی سبیل الاستخدام کلمہ سے مراد بیان ماسوا اللہ ہے۔ ماسوی اللہ کو کلمات اسواسطے کہتے ہیں
 کہ سب لفظ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوی اللہ تین قسم پر ہیں اسم یعنی ذات مع الوصف
 فعل توجہ افعالی کے لحاظ سے کل افعال جو عالم میں وجود میں آتے ہیں افعال آئی میں فعل کا
 دوسرا مرتبہ اسلئے ہوا کہ افعال کے مناشی صفات ہیں جو اسم میں ملحوظ ہیں اصطلاحات

صوفیہ میں اسکی تعریف یہ ہے الصوۃ المعلومۃ فی عرصۃ العہد الالہی قبل
انصافہا بالواجب العینی کذا فی کشف الاصطلاحات پہر حروف و قسم پر
ہیں حروف عالیات و سافلات حروف عالیات ثیون ذاتیہ کو کہتے ہیں جو علم غیب میں کام
ہیں جیسے شجرہ نوۃ میں کاقیل۔ کن حروف عالیات لم یقل۔ متعلقات فی ذرے اعلی القل
چونکہ توحید تین قسم پر ہے توحید ذات جو کلمہ شہادت سے معلوم ہوئی اور توحید صفات جو اس
مطابق ہوتی ہے۔ اور توحید افعال جو فعل کامل سے اس سے کہہ منصف سے ثیون توحید کو
علی الترتیب بیان کر کے حروف کو سب کے آخر میں ذکر کیا ہے۔
اب غور کیجئے کہ اس قسم کی شرح یا تفسیر کو منصف کی مراد سے کچھ بھی تعلق ہے۔ بیش ازین
طبیعت آرائی اور دل لگی خوب ہوئی اس طرح ان تفسیروں کا حال ہے جو اس آخری آ
مین اپنی رائے سے لکھی جاتی ہیں۔

الغرض عقل سے خدا و رسول کے کلام کا مقابلہ کرنا اور اپنی عقل کو ترجیح دیکر نصوم قطعہ کا انکا
کر جانا نہ نفویض ہے نہ انقیاد پھر معلوم نہیں کہ اسلام کے کیا سنے لئے جاتے ہیں۔ حال
تسلیم و انقیاد نہ کو رہا انکا نام اسلام اور انکا حصول بغیر کامل تصدیق کے ممکن نہیں اس طرح
کامل تصدیق کے بعد وہ دونوں ضرورت حاصل ہونگے اس سے یہ بات ثابت ہے کہ
ایمان و اسلام میں تلازم ہے۔

بیان یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ تقدیر صرف اخبار سے متعلق ہے انشائیات میں نہیں
ہو اگر تین شتا کسی کام کا کسی کو حکم کریں اور وہ تصدیق کر کے کہے کہ آپ سچ کہتے ہیں تو یہ
سمجھا جائیگا پھر ایمان و اسلام میں تلازم کیونکر ہو جواب اس کا شرح مقاصد میں لکھا ہے کہ
ادامہ و نواسی کی تصدیق اس طور پر ہوگی کہ وہ سب حق اور سن جانب اللہ ہیں۔ اور اخبار
متنازع ہونگی یہ صورت ہے کہ گو وہ مخالف عقل ہوں انکے ماننے اور تسلیم کرنے پر عقل
بجور کی جائے جیسے اصحاب و امرو نواسی کے انقیاد پر مجبور کئے جاتے ہیں۔

اگر کہا جائے کہ احادیث سے ایمان و اسلام میں فرق ثابت ہے اسلئے کہ شارع علیہ السلام
نماز روزہ وغیرہ اعمال جو لوح کو اسلام قرار دیا ہے اور ایمان فعل قلبی کو۔

اسکا جواب یہ ہے کہ لفظ ص قطعہ سے ثابت ہے کہ منافق کفار سے بھی بدترین حالانکہ یہ
افعال برابر اون سے صادر ہوتے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف اعمال اسلام کیلئے
کافی نہیں انقیاد معنوی اس کے لئے ضرور ہے۔ البتہ ایمان و اسلام میں فی الجملہ یہ فرق
ہو سکتا ہے کہ اسلام کا بالذات تعلق اکثر افعال جوارح سے ہے اور ایمان صرف فعل قلبی
اس مقام میں یہ بھی اعراض کیا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے و قالت الاعراب آمنا
قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا بیضہ بدون کہا لو ہم ایمان لائے اور سے کہے
کہ تم ایمان نہیں لائے یوں کہو کہ اسلام لائے۔ اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں تلازمین
اسکا جواب یہ ہے کہ اسلام کا لفظ کبھی صلح میں داخل ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے
جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے چونکہ اون لوگوں کا اصلی نشاط صلح کرنا تھا اور برائے نام اسلما
کہتے تھے اسلئے ارشاد ہوا کہ تم کو ایمان سے کیا تعلق تم تو صلح میں داخل ہونا چاہتے ہو اسلئے
اسلما کہو۔ یعنی و غلنا فی الصلح چنانچہ تفسیر و رشور میں اس آیت شریفہ کے شان نزول میں لکھا ہے کہ
عرب کا ایک قبیلہ حضرت کی خدمت میں آیا اور مسلمان ہو گیا احسان حضرت پر لکھ کر کہا جیسا غلام
قبیلہ آپ لڑا تھا ہم نہ لڑ گئے اس سے ظاہر ہے کہ او کو صلح مقصود تھی۔ الحاصل منافق پر
اسلام کا اطلاق ہونے سے ثابت ہوتا ہے کہ عرف شرع میں اسلام مراد ف یا مساوی ایمان ہے
جس سے تباد رہے کہ آیت موصوفہ میں لفظ اسلام باقبا و عرف شرع مجازی معنی میں متعل ہے
اور اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصل اسلام دل سے متعلق ہے تو لا تعالیٰ اعلم
شرح اللہ صلاۃ الاسلام فقہ علی نواری من ربہ۔

اور اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ عن صفوان ابن امیہ عن ابیہ قال استعا
منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا عا من حدید فقلت مضمی تھیما رسول
قال مضمی ذہ فضاء بعضہا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئت غرمتہا
قلت لا اذن فی قلبی من الاسلام غیر ما کان یومئذ سر و آۃ الدار قطنی
فی الحبشی۔ یعنی ایہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فولادی ذرہ مجھے ستارائی میں
عرض کی کہ اگر وہ تلف ہو جائے تو اسکی قیمت عطا ہوگی فرمایا ہاں اتفاقاً وہ تھوڑا تلف ہو گیا

حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ ہوتا تو اس کا تاوان دون میں سے عرض کی کہ اب ضرورت نہیں آج میرے دل میں وہ اسلام ہے جو اس روز تھا۔

الحاصل اصل اسلام بھی مثل ایمان دل ہی سے متعلق ہے۔ مگر چونکہ اقوال و افعال سے اسلام ظاہر ہوتا ہے اس لئے جس سے یہ امور صادر ہوں بحسب ظاہر اس کو مسلمان کہنا چاہئے۔ چنانچہ امام موفق الدین نے کتاب فضائل امام اعظم رضی اللہ عنہ میں امام صاحب کا قول نقل کیا ہے کہ تصدیق کے باب میں تین قسم کے لوگ ہیں بعض وہ ہیں کہ خدا سے تعالیٰ اور او کی طرف سے جو کچھ آیا ہے سب کی تصدیق دل اور زبان سے کرتے ہیں اور بعض صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور بعض صرف دل سے۔ جو لوگ زبان و دل سے تصدیق کرتے وہ اللہ کے نزدیک بھی مومن ہیں اور لوگوں کے نزدیک بھی۔ اور جو صرف زبان سے تصدیق کرتے ہیں اور دل سے تکذیب وہ اللہ کے نزدیک کافر اور لوگوں کے نزدیک مومن ہیں اس لئے کہ لوگ نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے۔ اور جو چاہے کہ اقرار شہادت کی وجہ سے ان کو مومن کہیں اور دل کا حال معلوم کر نیکی کو شش نکرین اور جو لوگ دل سے تصدیق کرتے ہیں اور بلحاظ تفسیر زبان سے تکذیب کرتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک مومن ہیں اور ناواقف شخص کے پاس کافر نہ بنی۔ چونکہ کتاب مذکور چھپ گئی ہے اس لئے عبارت اس کی نقل نہیں کی گئی۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو مسلمان کہنے کے لئے اس کے دل کی کیفیت معلوم ہونا ضروری نہیں اگر کسی ضرورت ہو تو کسی کو مسلمان کہنا درست نہوتا جس سے مسلمانوں میں مناکرت بلکہ نفرت پیدا ہو جاتی اس لئے شریعت نے حکم دیدیا کہ جس سے اسلام کے اقوال و افعال صادر ہوں اس کو مسلمان سمجھ لو۔ اور اس سے مخالفانہ برتاؤ نہ کرو۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنين اذ لو كانوا مسلمين لكانوا مسلمين۔ یعنی اگر کوئی تم پر سلام کرے تو یہ مت کہو کہ تو مومن نہیں اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی توحید و رسالت کی گواہی دے اور غار و روزہ وغیرہ ادا کرے تو اس کے جان و مال سے کوئی تعرض نہیں۔ الموضع قبر بنی ظالم حال اسلام و ایمان باطنی پر حکم کیا جائیگا۔ اسی طرح اگر کفر پر زنیہ ہو تو بحسب ظاہر کفر کا حکم کیا جائیگا چنانچہ ابن تیمیہ نے الصارم المسلمون میں لکھا ہے الايمان والنفاق اصله في القلب

و انما الذی ینظر من القول والفعل دلیل علیہ فاذا اظهر شیئی یرتب علیہ
الحکمہ۔ شرح مقاصد وغیرہ میں لکھا ہے کہ بغض معاصی کو شارع نے عدم تصدیق کے
امارات و علامات قرار دئے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا قرآن شریف کی
نجاست میں پینکدینا بت کو سجدہ کرنا وغیرہ امور انتہی۔ اس سے اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص یہ قاعدہ قرار دے کہ جو امور قرآن وحدیث میں خلاف عقل ہوں ان میں تاویل
کرنیکی ضرورت ہے جس مطلب یہ ہوا کہ وہ نہ مانے جائیں تو ایسے عقیدہ والے کو کیا
سمجھنا چاہئے۔

السیف الملول من امام تقی الدین نے لکھا ہے کہ اجماع اس امر پر ہو گیا ہے کہ سب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کر سے یا گالی دے او کا قتل واجب ہے۔ اور
لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے صاف حکم دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یا کسی نبی کو گالی دے۔ او کو
قتل کر ڈالو اور امام شافعیؒ کا قول ہے کہ جو شخص کسی آیت قرآنی کی بات نہ لے اور مخر کرے و
کافو جاتا ہے باعتبار ظاہر ایسے شخص کی تکفیر کا حکم دیا جائے۔ ابن تیمیہؒ نے الصارم الملول
میں لکھا ہے قال اصحابنا التعویض بسبب اللہ و سبب رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
سردۃ و هو موجب للقتل۔ و ایضاً قولہ قال مالک فی رواۃ المدینین غلہ
من سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شتمہ او عابہ او تنقصہ قتل
مسلم کان او کافر۔ و ایضاً قولہ وان یرغم ان نہ ھلک لم یکن قصدا
و لو قتل علی الطیبات لاکلھا واشباہ ھذا قال ھذا الباب کلہ عام
العلماء سببا و تنقیصا یجب قتل قائلہ و لم یختلف فی ذلک متقدم ھم و
متاخر ھم و ایضاً قولہ ان السب ان کان مسلما فانه یکفر ویقتل بغیر خطہ
و هو مذہب الائمۃ الاربع و غیر ھم۔ و قل تقدم ممن حکم الاجماع علی ذلک
اسحاق بن راہویہ وغیرہ۔ حاصل ان روایات کا یہ ہے کہ حق تعالیٰ اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے۔ اگر تنقیص شان کی شے
ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ قصدا تھا۔ اگر عدہ جہیزین ملین تو پتھا

ایسے شخص کا بھی قتل واجب ہے۔

ان روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر خنڈ کوئی اسلام ظاہر کرے مگر جب قرآن مذکورہ اس میں پائے جائیں تو وہ کافر سمجھا جائیگا۔ اور اسکا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ یا شہاد اسلام اوس سے ظاہر ہوں کچھ مفید نہ ہوگا۔ یہ صرف ایک آیت کے انکار کا نتیجہ تھا کہ قرآن فرماتا ہے **وَتَعْلَمُ أَنَّ لَا وَتَقُولُ لَا يَنْفَعُ نَبِيٍّ كَرِيمٍ** صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کر دیا خیال کیا جائے کہ جس کسی کو خداے تعالیٰ کی قدرت میں کلام ہو کہ وہ عادت کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قاعدہ سے کتنے آیات قرآنی کا انکار ہو جاتا ہے کل بحرات انبیاء سابق کا۔ حشر و نشر کا۔ جنت و دوزخ کا۔ جن و ملائکہ وغیرہ جن کا وجود قرآن شریف سے ثابت ہے جب قرآن کا یہ حال ہو تو حدیث کو کون پوچھے۔ اور جب خدا و رسول پر تہذیبی پیرایہ میں جھوٹ کا الزام لگایا جائے تو صحابہ اور علماء امت وغیرہم کس قطار و شما میں پھر باوجود ان تمام انکاروں کے معلوم نہیں کہ اسلام کس چیز کا نام رکھا جاتا ہے۔
هَذَا اَنَا وَاللّٰهُ وَاِيَا هُمْ سَوَاءُ السَّبِيلُ۔

اس زمانہ میں مسلمانوں کو اس قدر ضرور ہے کہ نہ ایسی تفسیریں دیکھیں نہ استسم کی تفسیریں سنیں جس سے شک پیدا ہو۔ بلکہ دعا کریں کہ خداے تعالیٰ ہمارے اور انکو ہدایت کرے اور وہ ایمان اسلام عطا فرماوے جو باعث نجات اخروی ہے و ما توفیقنا اے اللہ۔

یہ بات اوپر معلوم ہوئی کہ ایمان نہ معمولی نقدیق کا نام ہے نہ معرفت کا بلکہ جب تک دس چیزیں نہ ہوں ایمان کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ یہ کام نہایت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر خداے تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہو جاتا ہے تو ہر کوئی دشواری باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جسکا ماحصل یہ ہے کہ غزوہ احد میں ایک اعرابی بطور تفریح اس سادگی سے موکہ جنگ میں آیا کہ ہاتھ میں کھجوریں ہیں اور بلا تکلف کہاتے ہوئے تھا دیکھ رہا تھا کہ کیا رنگی و دوسرا خیال پیدا ہو جو باعث ہدایت تھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کی طرف سے لڑوں تو میرا مقام کہاں ہوگا آپ نے فرمایا جنت میں یہہ سنتے ہی کھجوریں پھینک کفار کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور داد و جو انفرادی دیکر مقصود کو پہنچ گیا

دیکھئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرف خبر دی کہ اگر ہماری طرف سے لڑکر مر گے تو جنت میں داخل ہو جاو گے نہ کوئی اونکو معجزہ دکھلانے کی ضرورت ہوئی نہ مناظرہ کی نوبت آئی صرف ایک ہی اشارہ نے وہ کام کیا کہ فوراً انہوں نے یہ ایمان لیا کہ عالم کا ایک خالق ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح اور اس قابل ہے کہ اگر اوپر عمل کیا جائے تو سعادت ابدی حاصل ہوتی ہے اور وہ مقام ملتا ہے جو صرف راحت اور عیش کیلئے بنایا گیا ہے گو انہوں نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا مگر یہ سب امور اور تصدیقین انکی ایک تصدیق میں شامل ہیں۔ پھر صرف تصدیق ہی نہیں بلکہ علی طور پر یہہ دکھلا دیا کہ ایمان والے خدا و رسول کے حکم کے بعد ناپنی محبوبہ کو پیوہ ہونے کی پروا کرتے ہیں نہ اولاد کے تئیم ہو نیک خیال بلکہ پروا نہ کر صلح جان کو فدا کر دیتے ہیں۔ بخلاف اس کے بہت سے لوگ عمر بھر بھڑے دیکھا کئے اور پوری معرفت حاصل تھی کہ حضرت اللہ کے رسول ہیں پھر اوپر حضرت نے ترغیبیں ہی دین کدانی تفسیر ابن جریر وغیرہ۔ اور فرمایا کہ اگر تم ایک کلمہ کہہ دو گے یعنی لا آلہ الا اللہ تو تمام عرب تمہارا مبلغ و منقاد ہو جائیگا۔ اور عجم خراج و خیریتہیں دینگے۔ اور یہ یقین ہی تھا کہ حضرت کہی جھوٹ نہیں کہتے باوجود اسکے اس ایک کلمہ کی تصدیق ادن سے نہ ہو سکی اور کہنے لگے اجعل الالہۃ الہا و احل ان هذا الشئ عجائب یعنی تمام معبودوں کو ایک بنا دیا یہ عجیب بات ہے، اونکی درایت گویا یہ کہتی تھی کہ اتنے معبودوں سے تو کام چل ہی نہیں سکتا پھر ایک معبود اس تمام عالم کا کام کیونکر چلا سکے اور جن لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو کہتے ہی نہیں اور ادن کے دعوی رسالت پر معجزات ہی گواہی دے رہے ہیں تو اب اونکی تصدیق کرنے میں کیا تامل۔ چنانچہ انہوں نے اس ایک کلمہ کی کیا اس قسم کی کل باتوں کی تصدیق کر لی اور انکو قول کے مقابلہ میں عقل کی ایک نہ مانی اور یہی گروہ یونانیو ترقی کرنے لگا پھر جب اہل ایمان کی ترقی دیکھ کر ادن یا ندان عقل و درایت سے کہا کہ تم کیوں نہیں ایمان لاتے تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا وہ لوگ بیوقوف ہیں جو خلاف عقل باتوں کا یقین کر لیتے ہیں۔ کیا ہم ہی اونکی طرح بیوقوف نہیں چنانچہ قرآن شریف سے اسکی تصدیق ہوتی ہے کہ قال تعالیٰ و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا اننا من کما آمن السفهاء۔ غرض اونکی درایت نے

اور غالباً صاحب بھی اوس لقب سے ناراض ہوئے ہونگے اسلئے کہ سنبھا کہنے والوں کی نسبت حق تعالیٰ فرمایا **اِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ** لکن لا یعلمون یعنی یاد رہے کہ جو اہل ایمان کو سنبھا کہتے ہیں وہی سنبھا ہیں لیکن وہ جانتے نہیں، دیکھئے اہل ایمان کی کسی فضیلت ہے کہ خود حق تعالیٰ نے اوکی تشفی کیلئے فرمایا کہ جو لوگ تکو بے وقوف کہتے ہیں دراصل ہی ہتوف ہیں۔ ظاہر اس تشفی دینے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کی فطرت میں داخل ہے کہ سیفہہ اور احمق کہنے سے بڑا رنج ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجہ کے احمق بلکہ کم عمر لڑکے کو بھی اگر کہا جائے کہ سیفہہ اور احمق ہے تو اسکو رنج ہوتا ہے اور حتی الوسع وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ لفظ اپنی نسبت نہ کہا جائے چنانچہ یہ امر شاہد ہے کہ پرانی فیشن کا الزام نہ آئی غرض سے کسی عیسیٰ مصیبتیں اٹھاتی جاتی ہیں لہٰذا جو خیر شاخیں و علماء و غیر ہم کادل گوارا نہیں کرتا کہ اپنا آبائی لباس اور وضع ترک کرے مگر اس ڈر کے مارے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ پرانی فیشن دالے ہیں مجبوراً لباس بدل دیتے ہیں اور صرف لباس ہی نہیں بلکہ ڈاڑھی کو بھی خیر یاد کہہ دیتے ہیں اور اگر کسی ضرورت کے لحاظ سے ڈاڑھی رکھ بھی لی تو خاص قسم کی قطع و برید کر کے تاکہ پرانے لوگ سمجھ جائیں کہ کیسے طرح منہ پر ڈاڑھی تو ہے اور اوس پر قناعت کر لیں اور ٹی روشنی کے لوگ بھی چون دھڑاند کر سکیں اس لئے کہ وہ فریج فیشن ہے جسکی تقلید ہی روشن خیالی بھی جاتی ہے غرض کہ سفاہت کا الزام اہل ایمان کو سخت پہونچا نیوالا تھا جس سے احتمال تھا کہ وہ شکستہ خاطر ہو کر الزام اٹھائیگی فکر کریں گے اسحق تعالیٰ نے اونکے حوصلے بڑھانے کیلئے فرمایا کہ تم سنبھانین ہو بلکہ وہی سنبھا ہیں جو تم کو سیفہہ کہتے ہیں۔ اس اہل ایمان کو کمال درجہ کا افتخار حاصل ہو گیا کہ سفاہت کو حق تعالیٰ نے اپنی لوگوں میں منحصر کر دیا جو یہیں سنبھا کہا کرتے ہیں جیسا کہ انہم ہم السفا کی ترکیب سے ظاہر ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ حق تعالیٰ نے نزدیک ہم عقلا ہیں اسی وجہ سے فالتقوان یا االی الباب کا خطاب ہوا کیونکہ خدا نے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جنکا ایمان کامل ہے ورنہ خدا کا خوف تو درکنار جن لوگوں پر خوف الہی غالب ہوتا ہے اُن سے اس زمانہ میں متحرک کیا جاتا ہے۔ اور ان پر بہتان اڑائے جاتے ہیں بطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی اہل ایمان کے ساتھ متحرک کیا جاتا تھا جیسا کہ فرماتا ہے۔ **نرین للذین کفروا الحیوة الدنیا ویسحقون من الذین امنوا والذین**

اتفاقاً حق قسم یوں واقعہ یعنی کافرون کو زندگی دنیا کی اچھی معلوم ہوتی ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ مسخر کرتے ہیں اور جو لوگ متقی ہیں قیامت کے روز ان کے اوپر جو نیکی یعنی جنت میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کیساتھ مسخر کرنا عقلاً کا لازمہ ہے اور ہونا بھی اس لئے کہ جب اہل ایمان عقل کی دانست میں سبھا اور بیوقوف ٹھہرے تو بے وقوفوں کیساتھ مسخر کرنے کو خواہ مخواہ آدمی کا بھی چاہتا ہے جس سے ایک قسم کا سرو رہوتا ہے اس موقع اہل ایمان کو فراخ حوصلگی سے کام لیکر یہ سمجھنا چاہئے کہ انشاء اللہ تعالیٰ ہم بحسب وعدہ الہی آخرت میں دائمی شیش و عشرت اور فرحت و سرور میں رہیں گے اگر وہ لوگ چند روز دنیا میں مسخر سے اپنا دل بہلا لیں اور سرو حاصل کریں تو بے موقع نہو گا کیونکہ آخر وہ بھی بندہٗ دین کم سے کم اتنا تو چاہئے کہ اس عالم میں ہر طرح سے سرو حاصل کریں۔

اب ہم اپنی تقریر کو اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جمیع اہل اسلام کو ایمان کا مل عطا فرما کے دارین میں فائز المرام رکھے آمین یا رب العالمین **وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَآصْحَآہٗ اَجْمَعِیْنَ بِحَمْدِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّحْمٰنِ**

اعلیٰ حضرت خلد اللہ مکہ

حالات مدرسہ نظامیہ

چونکہ یہ کتاب مدرسہ نظامیہ سے شایع ہوتی ہے اس لحاظ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مغرب ناظرین کتاب ہذا کو اس کے مختصر حالات سے آگاہ کیا جائے لہذا یہ ہے حالات اس مدرسہ کے یہاں لکھے جاتے ہیں :

یہ قومی و اسلامی اور دینی مدرسہ ۱۲۹۳ھ ہجری میں چندہ سے قائم کیا گیا۔ اور تقریباً سولہ سال تک بحیثیت ایک کتب کے چلتا رہا ۱۳۰۱ھ ہجری سے توجہات مایجناب حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ خان صاحب بہادر قبلہ و استاد خاصا بنیادہ صاحب دیوبند بہادر بلند اقبال دام اللہ اقبالہ اسکی ترقی شروع ہوئی پچانچہ حضرت مدوح کی سعی سے بدفحات سات سو روپیہ ماہوار شہادادی سرکار سے جاری ہوئے اور توجہات مولانا مدوح اور اقبال یار جنگ مرحوم نواب افسر الملک بہادر نے ایک قدیم مستحکم سرا جو قطب شاہوں کے وقت کی تعمیر شدہ اون کے علاقہ میں قریب چک ہتی سے منظوری حاصل کر کے مدرسہ کو تفویض کی جس میں اب وہ مدرسہ

قائم ہے اور ۱۳۱۱ھ ہجری میں اہل خیر کی مدد سے مدرسہ کے صحن میں ایک دو دروہ حوض تیار ہوا اور سرکار نے اپنی فیاضی اور دریا دلی سے میر عالم کے تالاب کامل دیکر پہونچایا جواب تک موجود اور جاری ہے۔

اور بدفحات معاونین مدرسہ کی توجہ اور رستم جرم قربانی سے کل مدرسہ میں سنگ فرش کیا گیا اور حوض کے متصل پختہ سائبان بنایا گیا اور نیز پختہ باور چخانہ اور پاخانے بنوائے گئے اور ایک پختہ مکان بعض اغراض مدرسہ کے لئے تیار کیا گیا اور طلبہ کو سامان رکھنے کے لئے تقریباً سو الماریاں بنوا دی گئیں :

یوں تو ایسا صاحب ممدوح ابتدا ہی سے بطور خود آتش مدرسہ کے سرپرست رہے مگر
 سالانہ فرائض سے حسب الحکم مدارالہام سرکار عالی مندرجہ جبریدہ اعلامیہ طبعہ ۲۸ مہین
 السہ یہ مدرسہ بلا مداخلت غیر آپ ہی کے سپرد کیا گیا اور اُس وقت حضرت ممدوح
 نے یکمیل انتظام و ترقی کی غرض سے اسکا نظم و نسق ایک مجلس سے متعلق کیا جس نے
 مولانا صاحب موصوف کو میجرس تسلیم کر کے دو مجلس فرار دے۔

(۱) سالانہ جلسہ جو صدر جلسہ کے نام سے موسوم ہے۔

(۲) جلسہ انتظامی جو عند الضرورت منعقد ہوتا رہتا ہے۔

صدر جلسہ کے اراکین اکثر عابدین اور علماء ابلہ ہین سال میں ایک مرتبہ تشریف
 ہوتے ہین اور آمد و خرچ سالانہ کی تنقیح کر کے کھیلہ مور کا انتظامی تصفیہ فرماتے ہین
 جلسہ انتظامی کے اراکین کا انتخاب ہی اسی صدر جلسہ میں ہوا کرتا ہے جب سراسر
 ترقی کے زینہ پر قدم رکھا (بفضلہ تعالیٰ) کئے طلبہ فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے وطن
 کو روانہ ہو گئے چونکہ ہندوستان دیگر ممالک میں اس قسم کے جلسوں میں عام رواج
 یہ ہے کہ اہل خیر اور ذی استطاعت حضرات اپنی اپنی حیثیت کے مطابق زر نقد وغیرہ
 مدرسہ کی تائید فرماتے رہتے ہین پر ہمارے شہر میں اس کی عادت نہیں بلکہ بجائے آمدنی
 مدرسہ پر جلسہ کے اخراجات کا سخت بار پڑتا ہے لہذا یہ جلسہ بے ضرورت سمجھا گیا
 مگر اگر اراکین و معاونین مدرسہ کی رائے ہونی کہ بلحاظ زمانہ اس قسم کی نمائش کی ضرورت
 اس لئے چند سال سے یہ جلسہ برابر ہوا کرتا ہے اور بفضلہ تعالیٰ ہر سال دس پانچ
 طالب علموں کی دستار بندی ہوتی رہتی ہے مدرسہ کے تمام کاروبار میجرس صاحب سے
 متعلق ہین آپ کی بلا اجازت کوئی طالب علم وظیفہ خواروں یا امیدواروں میں شریک
 نہیں ہو سکتا آپ کے ماتحت دو صیفے ہین ایک صیفہ نظارت دوسرا صیفہ انتظامی۔
 صیفہ نظارت سے مالی امور متعلق ہین اور صیفہ انتظامی سے انتظام تعلیم۔

ان دونوں صیفوں سے روزانہ کیفیت میجرس صاحب کے پاس پیش ہوتی رہتی ہے
 اور جو احکام وہاں سے صادر پاتے ہین اس کی تعمیل فوراً ہو جایا کرتی ہوا اور میجرس صاحب

بنفس نفیس روزانہ چند طلبہ کا امتحان اعلیٰ الترتیب اس غرض سے لیا کرتے ہیں کہ طلبہ کے شوق محنت اور طبیعت اور اساتذہ کی توجہ اور طرز تعلیم کا اندازہ ہو کر سے۔ اور اگر تعلیم میں کسی قسم کا نقص محسوس ہوتا ہے تو وقتاً فوقتاً اساتذہ کو توجہ دلائی جاتی ہے اور طلبہ پر اثر ڈالا جاتا ہے۔

مینہ انتظامی سے امور ذیل متعلق ہیں

انتظام تعلیم۔ اساتذہ اور طلبہ کو قواعد و ضوابط مدرسہ کے پابند کرنا اور سختی جماعتوں کا امتحان وغیرہ دیگر امور انتظامی۔

چونکہ ہر دین کا مدار اسکے علوم و فہم پر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ علوم مفقود ہو جائیں تو وہ دین باقی نہیں رہ سکتا اور فی زمانہ یہ امر شاہد ہے کہ عموماً لوگ دنیوی علوم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے دینی مدارس بہت کم خال خال نظر آتے ہیں اس لئے یہ مدرسہ خاص اس غرض سے قائم کیا گیا ہے کہ اس میں صرف وہ علوم پڑھائے جائیں جنکو علماء پر ہر مکتدار قوم ہونیکا افتخار حاصل کرتے رہے ہیں چنانچہ بحمد اللہ وہ اپنی اس غرض کو انجام دینے میں نہایت سرگرم ہے۔

اگرچہ علوم عربیہ کی قدیم و جدیدیت سی کتابیں ہیں مگر اس مدرسہ کا نصاب وہی مقرر کیا جو ہزار ہا علماء کے تجربہ سے اس غرض کے لئے مفید ثابت ہو چکا ہے۔ یعنی۔ (سلسلہ نظامیہ) جس کے فیوض و برکات کو تمام ہندوستان کیا بلکہ دوسرے اقسام علماء بھی جانتے ہیں۔ اگرچہ چودہ سال کی مدت اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کی گئی ہے مگر طرز تعلیم کچھ ایسی زود اثر اور مفید رکھی گئی ہے کہ اکثر ذکی اور شوقی طلباء سات آٹھ ہی سال میں فارغ التحصیل ہو کر سند بھجیل حاصل کر لے تے ہیں۔

ربع قرآن مجید کے بعد ہر طالب علم متوسط اور ذکی دوستی اور عربی شروع ہونے کے بعد اقل تین سبق پڑھنے پر مجبور کیا جاتا ہے اور ہر ادب کی کتاب کے ساتھ مسودہ نویسی لازم کر دی گئی ہے۔ اس وقت مدرسہ ہذا میں چھوٹے بڑے (۲۳) مدرس ہیں مدرسہ کا وقت ہمیشہ دس سے چار تک معین ہے مگر بعض صبح سے ۱۲ تک اور بعض

۱۵) بجے تک کسی نہ کسی جماعت کو پڑھاتے رہتے ہیں تاکہ شوقین طلبہ کو اوقات مدرسہ کے
 سوا بھی بروقت سبق پڑھنے کا موقع ملتا رہے اگرچہ طالب علم بوجہ تعارض اوقات
 کسی کتاب میں شریک نہیں ہو سکتا تو وہ کتاب مکرر دوسرے اساتذہ کے پاس ہی شروع
 ہوا کرتی ہے اسوقت جو کتابیں ماہ رجب میں زیر تدریس تھیں انکی فہرست یہ ہے۔
 ۱۔ تفسیر وحید (بیضاوی شریف) - جلالین شریف - مسلم شریف - ترمذی شریف

۲ جگہ ۵ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ
 نسائی شریف - ابن ماجہ شریف - مشکوٰۃ شریف - موطاء امام محمد رحمہ

۲ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ
 (فقہ و فرائض) ہدایہ اخیرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 قدوری - مینۃ المصلی - مالا بدینہ - سراجمی -

۲ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ
 (اصول و فروع) شرح نختۃ الفکر - مسلم الثبوت - ترویج توضیح

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 نور الانوار - اصول شاشی -

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 (مناظرہ و کلام) رشیدیہ - امور عامہ - شرح عقائد مع خیالی -

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 (نحو و صرف) شرح جامی - کافہ - ہدایتہ النحو - نحو مبہم

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 شرح ماتہ عامل - (۲) جگہ +

۲ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ
 شافعیہ - فصول اکبری - صرف میر - پنج گنج - منشعب و میزان

(معانی و عروض) مطول - مختصر معانی - تلخیص الفتح - محیط الدائرہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان حماس - قنبری - سبع معلقہ

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

مقامات حریری - مقامات بدیعی - بی اے کورس برہی - اسٹڈیٹ کورس عربی

۲جلہ ۲جلہ ۲جلہ ۳جلہ

اخوان الصفا - الطواق الذہب -

اجلہ اجلہ

(منطق و فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ہدایہ سلام خانی -

۲جلہ ۲جلہ ۳جلہ

میرزا ہدایہ جلال - ملاحسن - سلم العلوم - میرمع تصوات قطبی -

۲جلہ ۲جلہ ۲جلہ اجلہ

نقدیات قطبی - شرح تہذیب - تہذیب - میران منطق - ایانغوجی

۳جلہ ۲جلہ ۲جلہ ۳جلہ ۲جلہ

کبری - معنوی - شمس یازغہ - نندا - شرح چغنی -

۲جلہ ۲جلہ ۲جلہ ۲جلہ ۲جلہ

تصریح - ۲جلہ -

(نظم و نثر فارسی) دیوان حافظ - ابوالفضل - انوار سہیلی - اخلاق

اجلہ اجلہ اجلہ اجلہ

بوستان - گلستان - فارسی کی دوسری - فارسی کی پہلی - آمدن نامہ

۲جلہ ۲جلہ ۳جلہ ۳جلہ ۳جلہ

و غیرہ دیگر کتب تختانی -

اگرچہ اس مدرسہ میں سولہ کے حوزا کے دیگرہ کی کنجائش ہے مگر محسوس کیا

سہی سے اس وقت عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر مدرسے زیادہ ہی وظیفہ خوار و کمکی تعداد ہر وقت رہا کرتی ہے۔ چنانچہ اس وقت مدرسہ (۲۲۰) طلبہ بود و باش رکھتے ہیں۔ بجائے اکل و شرب درسی کتب وغیرہ دیگر خرچ کا اہتمام مدرسہ ہی کے طرف سے کیا جاتا ہے۔ انہی سے صرف سٹو طلبہ کو نیا کرما و سہرا ہی مدرسہ ہی کی جانب سے دیا جاتا ہے۔

اس مدرسہ میں دو کتب خانہ موجود ہیں۔

(۱) وہ کتب خانہ جس سے طلبہ کے لئے درسی کتب دیجاتے ہیں

(۲) وہ لائبریری (کتب خانہ) جس میں ہر فن کے غیر درسی کتب کا معتد بہ ذخیرہ طلبہ کے مطالعہ کی غرض سے جمع کیا گیا ہے تاکہ ان کے استعداد میں کافی اضافہ اور معتد بہ ترقی ہو۔ اور نیز علمی پرچہ اور اخبار اہل خیر اس میں ارسال فرماتے رہتے ہیں جگانام کتب خانہ اہل المعارف ہے یہ دونوں کتب خانہ منظم صاحب کے زیر نگرانی ہیں۔ سال حال میں صرف ششماہی آمد و خرچ تخمیناً نو ہزار کے قریب قریب رہا جس سے بعض اصحاب کا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ مدرسہ اعلیٰ درجہ کی مالی ترقی کر گیا ہے لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے اگر اونکی اہمیت اور وقت پر نظر ڈالی جائے تو تجربہ کار حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ابھی بہت کچھ مالی ضرورتیں لائق ہیں۔ یوں تو شوقین طلبہ بطور خود پیچھے سے ہی تقریریں کیا کرتے ہیں مگر ۱۳۱۹ ہجری سے اس کا

حاضر طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ تھانی طلبہ دو شنبہ کے روز اور فوقانی طلبہ پنج شنبہ کے روز اخلاقی کلامی۔ فلسفی اور اعتقادی مسائل پر لکچر اور وعظ بیان کیا کریں۔ اگرچہ کہ طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لئے کچھ وظائف مقرر کر نیکی ضرورت تھی مگر افسوس کہ مدرسہ ایسی مالی حالت نہیں ہے کہ اس قسم کے امور کی جانب توجہ کر سکے۔ چنانچہ گوشوارہ آمد و خرچ بابہ ۱۳۱۹ ف ملاحظہ ہو۔

گوشواره آمدنی شمای سیاحل

سکات لگد زنده	۱	لوحه ۱۹۱۸
تخاوه کلاهی	۲	لوحه ۱۹۱۸
چند	۳	لوحه ۱۹۱۸
عظیه	۴	لوحه ۱۹۱۸
قشدرکوه	۵	لوحه ۱۹۱۸
چرم	۶	لوحه ۱۹۱۸
خوراکی تنجی	۷	لوحه ۱۹۱۸
خوراکی کلاهی	۸	لوحه ۱۹۱۸
مبارک	۹	لوحه ۱۹۱۸
مهرقات	۱۰	لوحه ۱۹۱۸
جمله	۱۱	لوحه ۱۹۱۸
کیفیت	۱۲	

گوشواره مصار شمای سیاحل

خوراکی کلاهی	۱	لوحه ۱۹۱۸
تخیم خواره	۲	لوحه ۱۹۱۸
خوبی کلاهی	۳	لوحه ۱۹۱۸
خوبی کتب	۴	لوحه ۱۹۱۸
ادائی مبارک	۵	لوحه ۱۹۱۸
تغیرات	۶	لوحه ۱۹۱۸
روشنی	۷	لوحه ۱۹۱۸
مهرقات	۸	لوحه ۱۹۱۸
جمله	۹	لوحه ۱۹۱۸
کیفیت	۱۰	لوحه ۱۹۱۸

استفتاء

کیا فرماتے ہیں علماء دین متین و مفتیان شریعہ میں اس مسئلہ میں کہ جب ہمزائے
کہا جاتا ہے کہ وحی آسمانی نبوت کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی اب کسی پریشیت
نبوت وحی نہیں اتر سکتی تو اس کے جواب میں شہد کی کہی پر وحی ہونا وغیرہ
آیات پیش کر کے قرآن شریف میں اقسام کے من مانی ایسی تاویلین کرتی ہیں
جو تعاسیر متداولہ قدام کے بالکل خلاف میں ہے آپ اس میں جو کچھ تحقیق
تحریر فرما کر عند اللہ ماجور اور عند الناس مشکور ہوں فقط

الجواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمَسْلَمًا

حق تعالیٰ بطرح وحی اپنے خاص بندوں پر فرماتا ہے اس طرح شیطان بھی اپنے
خاص دوستوں پر کرتا ہے اور اس سے اسکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان
ساتھ جھگڑے کریں۔ چنانچہ خود قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے ہوں
پارہ کے پندرہ رکوع میں ہے۔ قوله تعالیٰ۔ ان الشیاطین لیوحون
الی اولیاء لھم لیجاد لولکم وان اطعتموھم انکم لمشركون یعنی
شیطان اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں اس غرض سے کہ وہ لوگ
تم (مسلمانوں) سے جھگڑنے کریں اور اگر تم (لوگ) انکی اطاعت کرو گے
تو مشرک ہو جاؤ گے۔ انہی۔

چنانچہ صاحب کی تحریر سے ہی کشف و الہام میں شیطان کی مداخلت
ثابت ہے۔ بیدایہ اللہ الاذہام صفحہ ۶۳ میں لکھتے ہیں کہ

۱۔ میان عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی محی الدین صاحب کو الہام ہوئے کہ مرزا صاحب جہنمی ہیں اور کبھی اپنے الجاد سے باز نہ آئینگے اور ہدایت پذیر نہ ہونگے۔ اس کے جواب میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس اور خیال کو دخل دیکر کسی بات کے استکشاف کے لئے توجہ کرتا ہے خاص کر اس حالت میں کہ جب اس کے دلمین یہ تمنا مخفی ہوتی ہے کہ میری مرضی کے موافق کسی کی نسبت کوئی برایا بھلا الہام مجھے معلوم ہو جائے تو شیطان اور وقت اس کی آرزو میں دخل دیتا ہے اور کوئی کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے مگر وہ بلا توقف نکالا جاتا ہے۔ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ شیطان اپنی شکل نوری شکر سا تہہ بد لکر بعض لوگوں کے پاس آجاتا ہے اور نیز لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے وقت میں چار سونبی نے اس کی فتح کے بارہ میں پیشین گوئی کی اور وہ بہوڑ ٹکڑ اور بادشاہ کو شکست آئی اس کا سبب یہ تھا کہ دراصل وہ الہام ایک ناپاک روح کی طرف سے تھا نوری فرشتہ کی طرف سے نہیں تھا اور بیون نے دھوکا کھاکر رٹبانی سمجھنا انتہی۔

مرزا صاحب کے اعتراف سے ثابت ہے کہ شیطان نوری شکل میں آتا ہے جکی بیون کو بھی شناخت نہیں ہو سکتی چنانچہ چار سونبی دھوکا کھاکر جوئے ثابت ہوئے اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ وہ الہام ہے یا دوسرے شیطانی۔ بقول مرزا صاحب بیون کے الہاموں اور مشاہدہ دن کی یہ حالت ہو تو مرزا صاحب کے الہام کس شمار و قطار میں؟

اسی کا مؤید یہ واقعہ بھی ہے جو نفحات الانس میں مولانا جامی نے ابو محمد خفاف کے حاملین لکھا ہے کہ ایک مشائخ شیراز کا مجمع تھا جس میں ابو محمد خفاف بھی تھے گفتگو مشاہدہ کے باب میں شروع ہوئی ہر ایک نے اپنے معلومات بیان کیے ابو محمد سب سنتے رہے اور اپنی تحقیق کچھ نہ بیان کی۔ مولیٰ حصاص نے کہا کہ کچھ آپ بھی گہر زری فداوین اوہون نے کہا یہ تحقیقات کافی ہیں۔ مولیٰ نے

اصرار کیا اسپر ابو محمدؑ نے فرمایا کہ یہ جحد گفتگو ہی حد علم میں اتنی حقیقت مشاہدہ
کچھ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ حجاب مکشف ہو کر معاینہ ہو جائے۔ سب نے کہا
یہہ آپ کو کیونکر معلوم ہوا آپ نے کہا میں ایک بارتبوک میں تہامشت اور فاقہ کی
حالت میں مناجات کر رہا تھا کہ یکایک حجاب اٹھ گیا دیکھا کہ حق تعالیٰ عرش پر
جلوہ افروز ہے میں دیکھتے ہی سجدہ میں گرا اور عرض کیا۔ یا ہوا لائی ماہذا
مکانی و موضعی منہذا۔ یہ نہ کر سب خاموش ہو گئے مولیٰ نے کہا چلے ایک
بزرگ سے ملاقات کر آئیں۔ اور ابن سعد ان محدث کے ہاں ان کو لے گئے
وہ نہایت تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ مولیٰ نے کہا اسے شیخ اجور روایت اپنے
میں لے کر آیا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یخاطب فی الارض الا ان الله بعد فتنه
مکشف لہ عند ذلک۔ شیخ نے بند مقل وہ روایت سنائی
جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کے
درمیان میں شیطان کا تخت ہے جب خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کسی بندہ
فتنہ میں ڈالے یعنی گمراہ کرے تو شیطان اوپر مکشف ہو جاتا ہے ۛ
ابو محمدؑ روتے ہوئے بے اختیار اٹھے اور کے روز غائب رہے مولیٰ کہتے ہیں
جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا کہ اتنے روز آپ کہاں رہے
کہا اوس کشف و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑھی تھیں سب کی قضا کی
اسلئے کہ وہ سب شیطان کی پرستش تھی۔ پھر کہا کہ اب اسکی ضرورت ہے کہ جہاں
اوس کو دیکھ کر سجدہ کیا تھا وہیں جا کر اوس پر لعنت کروں چنانچہ وہ پھر چلے گئے اور پھر
اون سے ملاقات نہ ہوئی۔ انتہی۔
چونکہ ابو محمدؑ سعید ازلی تھے گوچند روز امتحاناً اس پہلک فتنہ میں مبتلا رہے مگر
جب حدیث شریف پہنچی تو فوراً تائب ہو گئے اور اوس کشف و مکشوف دونوں پر
لعنت کی۔

اس سے ثابت ہے کہ مرزا صاحب نے مسلمانوں کے ساتھ جھگڑوں کی بنیاد ڈالی

اسکا سبب بھی تھا کہ شیطان نے اون پر وحی کی تھی مگر فوس ہے کہ مرزا صاحب نے
اوس وحی شیطان کو خدا تعالیٰ کی وحی خیال کر لیا اگر ذرا غور کرتے کہ خدا کی وحی سے
مسلمانوں میں باہم اتحاد پیدا ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ میں تھا اور شیطان کی وحی سے
مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے ہو کرتے ہیں جیسا کہ آیت متذکرہ بالا سے ثابت ہے
تو ہرگز اونکو دھوکا نہ ہوتا +

اب مسلمانوں کو چاہئے کہ اونکے دھوکے میں نہ آئیں ورنہ بموجب آیہ موصوفہ
مشرک ہو جائینگے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ خدا کی وحی جھوٹے اور ملعون شخص پر
ہرگز نہیں ہو سکتی اور خود مرزا صاحب کے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ جھوٹے
اور ملعون شخص ہیں۔ جبکہ ثبوت مرشدنا علامہ دہر فہائے عصر استاد السلاطین لانا
عارف باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولوی محمد انوار اللہ صاحب نے اپنی کتاب
افادۃ الافہام میں نہایت تفصیل و وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ اگر منظور
تو کتاب موصوفہ منگو کر ملاحظہ فرمایجئے۔ غرض کہ جو وحی انبیاء کا خاصہ ہے اور صحابہ
جو ہوا کرتی ہے جسکو الہام کہتے ہیں اوس سے مرزا صاحبکو کوئی تعلق نہیں +

رہا مسئلہ دو تاویل، سو اپنے صاحب سے کہئے کہ کل مذاہب باطلہ کے لوگ
قرآن میں تاویل کر کے اپنا مذہب ثابت کرنا چاہتے ہیں چنانچہ فرقہ باطنیہ کو لوگوں
قرآن میں تاویل کر کے یہ بات بنائی کہ شراب مردار وغیرہ کل اشیاء حلال ہیں اور نماز
روزہ وغیرہ عبادات کی کوئی ضرورت نہیں سب فضول و بیکار محض ہیں جبکہ حال
مولانا صاحب موصوفہ نے اوس کتاب میں بکمال وضاحت تحریر فرمایا ہے۔
اب اگر مرزا صاحب کی تاویلین مان لیجائیں تو فرقہ باطنیہ کی تاویلین کیونہ فی جائز
جس سے بالکل بیفکری ہو جائے اور کسی کی اطاعت کی حاجت نہ رہے۔
غرض کہ ہر شخص تاویل کر سیکھا جائیگا۔ جن آیتوں میں تاویل کی ضرورت تھی
صحابہ تابعین اور تبع تابعین نے معین کر دیا اور قرون ثلاثہ جو بشر بالحق ہیں
اونکے بعد کسی کو حق نہیں کہ اپنے مطلب کے موافق تاویل کر سکے۔ اب مسلمانوں کو

کیا ضرورت کہ مرزا صاحب کی شیطانی وحی پر زیبان لاکر تاویل قرآن میں لطافت
کرتا اور بموجب آیہ موصوفہ شرک نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک فقط

المجیب

مہتمم کتاب قیامہ الاسلام

کتاب مقاصد الاسلام

خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط	صفحہ	صفحہ	خط
دے	۹	دی	۱۹	۹	مباین	۱۰	۱۱	مبائن	۱۳
مانا	۱۷	مانا	۱۰	۱۷	اونا کا	۱۱	۱۹	اس کا	۲۲
ہو جاتا	۲۳	ہو جاتا	۱۷	۲۳	جزیرہ	۲۱	۳۳	جزیرہ	۲۷
بخور	۳۷	بخور	۱۹	۳۷	ابولہب	۲۰	۳۱	ابولہب	۳۱
x	۳۲	کہا کہ	۲	۳۲	دوایت	۱	۵۲	درایت	۶۵
کسی	۶۷	کسی	۸	۶۷					

خدا کا شکر ہوا طبع حصہ اول کتاب عمدہ کا جو ہے مفید خاص عام
 لکھا یہ کلک سلی نے مصرعہ تاریخ چھپی کتاب فادرت مقاصد الاسلام
 از بلوئی محمد مظفر الدین صاحب جید آبادی ۱۱

ا ن ل

اہل اسلام کو بشارت پہنچاتی ہے کہ حضرت مولانا مولوی محمد انوار اللہ صاحب قلیہ کے تصانیف جنکی بحسب اقتضای زمانہ سخت ضرورت ہے ہمارے یہاں موجود بین ثایقین کے طلب و ستیاب ہو سکتے ہیں۔

انوار احمدی۔ اسمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور درود شریف کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہم کے آداب اور چند ضروری مسائل کے تحقیقات ہیں جسکی واعظین کو سخت ضرورت ہے۔ جو اپنی خوبی اور پسندیدگی کے باعث ہاتھ ہاتھ تقسیم ہو چکی طبع ثانی کی تجویز پیش ہے۔

کتاب المعقل اسمین عقل کی حقیقت کہو لگئی ہے کہ نبی ابواب میں کہاتنگ حل سکتی ہے اور فہم اور فلسفہ جدیدہ کا اثر جو مسائل دین پر پڑتا تھا اونکے جوابات عقل سے دے گئے ہیں قیمت کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۲) کاغذ کبرہ ادنیٰ (۸)۔

افادۃ الافہام ہر دو حصہ جنکے (۲۴) صفحہ میں یہ کتاب غلام احمد صاحب دہلی کی ازالۃ الاولیاء کا جواب ہے نہایت ہی مفید اور مفید جواب دے گئے ہیں۔ جنکے ضمن میں کئی ضروری مسائل کی تحقیقات اور زیر بحث سے تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی اور اونی کیا وی سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ کاغذ چکنا اعلیٰ (۱۱) کاغذ کبرہ ادنیٰ (۷)۔

انوار الحق اس کتاب میں ہی مرزا صاحب کا جواب لکھا گیا ہے قیمت بنظر افادہ عالم (۱۲) حقیقت الفقہ حصہ اول جہین محمدین اور فقہار کے فرائض منصبی اور اسکے کارنامے اور حدیث فقہ اور اجتہاد کی صورت نہایت متین طور پر ثابت کی گئی ہے۔

مسائل ہر اکابر محمدین کے جوابات

الذی بیننا و بینکم

مدرسہ نظامیہ کے افادات کا علمی ذخیرہ جو بباحث

اخلاق - تمدن - فقہ اور کلام وغیرہ پر مشتمل ہو گا

مجلد

مقالہ

حصہ دوم

فہرست مضامین

مضمون	مضمون نگار	صفحہ	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
دراست	عقرباں لوی محمد انور صاحب	۱۲۵	استدلال	مالا بد زنگ	۱۲۰

بیتنام

اور اب یہ دیکھو یہاں فقہ حنفی آبادی کا علمی ذخیرہ ہے
جو ہم سب کا مقصد اسلام کی افواج میں ترقی علی الامم

مطبع دار الفکر بیروت

فہرست مضامین مقاصد اسلام حصہ دوم

۴۷	۳ شہریت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازی حالات	۲	عقل نعمت عظمیٰ ہے
۵۰	تو اتر مضیق یقین ہے	۳	توجہ عقلا بمضموعات
۵۱	آدمی میں یقین بھی ایک کمال ہے	۴	تفکر باعث از دریا و محبت و تقریب
۵۳	معجزات کا تو اتر	۷	فلاسفہ اور عقلا کے اسلام میں فرق
۵۵	قرآن سے معجزات کا ثبوت	۸	اثر تفکر
۵۹	مولوی شبلی صاحب کی خلاف واقع توجیس	۱۱	بہر موقع کا ذکر الہی جدا ہے
۶۱-۶۲	عقل عموماً رہنما بنانے کے قابل نہیں	۱۸	وقت واحد میں نفس کئی کام کر سکتا ہے
۶۲	اختلاف عقول	۱۹	باوجود یہ سلامتی کے صحابہ کے فتوحات
۶۳	منشا اختلاف اخلاق کا فطرتی ہے	۲۱	کثرت ذکر باعث نفلح ہے
۶۵	سید صاحب کا اعتراض اور اس کا جواب	۲۷	اسباب ترقی و تنزل اسلام
۶۶	مسمریم سے خوارق عادات کا ثبوت	۲۹	معجزات کو عقل تسلیم کر سکتی ہے
۷۰	بیہوشی میں جو اس کا قائم رہنا	۳۰	مادہ کے باب میں اختلاف حکما
۷۰	سم قاتل کا اثر نکرنا	۳۲	مسئلہ کش زین
۷۷	گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دینی اور بے دیکھ	۳۴	مسئلہ انطباع
۷۷	خط پڑھنا	۳۵	مسئلہ حرکت زین
۷۸	آدمی میں آدمی	۳۶	ثبوت سے زین کا قریب دور ہوتا
۷۹	آدمی کا جانور بن جانا	۳۸	ضرورت خوارق عادات و معجزات
۷۹	اٹوٹکی سے دیکھنا	۴۰	بہر رسول کو نشانیاں دی گئیں
۷۹	خار و در چیز کی تصویر سے کاٹنا چھینا	۴۰	مزا حیرت جھکا کا اعتراض اور اس کا جواب
۷۹	ہزاروں کو سس خیالوں میں مطلع ہونا	۴۳	مزا حیرت صاحب کا دعویٰ نبوت
۷۹	تمام دنیا میں ایک شخص کو درخت سے ڈھونڈنا	۴۵	خوارق عادات سے غرض

۱۰۸	معجزہ کی شناخت	۷۱	بیہوشی میں بیماری اور دوا کی تشخیص
۱۰۹	معجزہ سے نبوت کا قیض ہونا	۷۲	ارواح و غیرہ کا ثبوت
۱۱۰	موسیٰ علیہ السلام کے معجزات	۷۳	روح کا جسم بننا
۱۱۲	مولوی شبلی صاحب کا اشعرہ پر اعتراض	۷۴	زندہ آدمی کے جسم کی چوری
	اور اس کا جواب	۷۵	جسم انسانی میں شیطان کا تصرف
۱۱۳	معجزات مافوق الفطرت ہیں	۷۶	اس زمانہ میں توارق عادات کا طہر
۱۱۶	سرسید صاحب کی تفسیر کا نمونہ	۷۷	خوارق عادات پر حکماء یورپ کا ترانا
۱۱۷	سرسید صاحب نے شتون کے منکر ہیں	۷۸	خوارق سے متعلق پیش رسالہ یورپ میں نظر میں
۱۱۹	اون کی تفسیر سے قرآن کی بیوقوفی اور ٹیٹن	۷۹	معجزات رسالت کا ثبوت اور اس کا اطلاق
۱۲۲	مجازی معنی لینے کے مواقع	۸۰	مولوی شبلی صاحب کا اعتراض اور اس کا جواب
۱۲۳	سرسید صاحب کے نزدیک خدا کا منکر	۸۱	رسالت لازمہ بشریت ہونے کا جواب
	مسلمان ہے	۸۲	صحبت کا اثر
۱۲۴	حکما کو بھی معجزوں کا اقرار ہے	۸۳	سرسید صاحب نے نبی کو دیوانہ کا بھنسنے قرار دیا
۱۲۵	معجزوں کو سنکر اہل ایمان کا	۸۴	معجزہ کیلئے سبب عادی ضرور نہیں ہے
	مسلمان ہونا	۸۵	علل اور اسباب کے ساتھ محلول کو کیا سمجھنا
		۸۶	معجزے نبوت کی دلیل ہیں
		۸۷	لفظ آیت کی تحقیق
		۸۸	اخلاق کا تعلق کاسے سے
		۸۹	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق
		۹۰	ایک عیسائی کی تقریر
		۹۱	فطرت کی تبدیلی
		۹۲	سرسید صاحب نے قرآن کی تحریف کی
		۹۳	معجزات قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں
		۹۴	خوارق عادات سے شرک فی الصفا نہیں ہو

اِنَّ اللّٰتِ عِنْدَ اللّٰهِ لَاسِيَرٌ

مدرسہ نظامیہ حیدرآباد دکن کے افادات کا علمی ذخیرہ مباحث
تصوف - فقہ - کلام - اخلاق - فلسفہ وغیرہ پر شامل ہو گا :
مسلمی بہ

لَاکِ مَقَاصِدُ

حصہ دوم

باہتمام اضعف الجہاد ابوالتراب سید محمود یافع طالب علم مدرسہ برصغور
وہتم مقام مقاصد الاسلام للآلئ النوار ہامستینرۃ علی الانام :
۱۳۲۴ھ

۱۳۲۴ھ

مَطْبَعُ اَيُّ كُنْ وَاَقْعُ كَلَامُ شِدْ

دبرائیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّؤُوفِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ **اما بعد** اس میں کوئی عقل مند شک نہیں کر سکتا کہ عقل
جو آدمی کو عنایت ہوئی ہے وہ اعلیٰ درجہ کی نعمت ہے اسی سے آدمی تمام حیوانات میں ممتاز
اور اوپر حکم لان ہوا بڑے بڑے تن اور گردن کشن ہاتھی جیسے جانور اس کے روبرو سر ہچکاتے
ہیں اور بڑے بڑے خوشخوار شیر و اژدہ اس کے خوف کے مارے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے
ہیں عقل کی بدولت اس نے آسمانوں تک سائیگی کی اور وہ ان کے حالات بیان کرنے لگا
اوسکی دہریں عقل نے نقطہ تک کو چھوڑا جو صد ما غلیظ و کثیف دون میں چھپا ہوا ہے یعنی
وہ مرکز عالم تک کی خبریں دیتا ہے بات بات میں اس کے وہ شگافیاں کہ بال کی کہاں نکالتا
قیاسات کے صد گاہوں سے دور دور کے مضامین عالیہ کی سیر کرتا ہے عقل ہی نے
اوسکو وحیاً نہ رفتار سیر و کرم تک کا پابند بنا دیا عقل ہی ہے کہ اخلاق حمیدہ کو اخلاق ذمہ
علیہ اور ممتاز کر دہناتی ہے عقل سے آدمی خدا کو پہچانتا ہے اور اسکی مرضیات کو دریافت
کر کے دین کے منافع حاصل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مخلوق میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو عقل سے زیادہ اللہ کی محبوب اور مکرم ہو رواہ الحکیم الترمذی داؤد

کذا فی شرح الاحیاء اسکے سوا اور بھی فضائل عقل کے باب میں احادیث وارد ہیں عقل کی
 شرافت پر یہ طبعی دلیل ہے کہ حق تعالیٰ نے قرآن شریف بکلمات و مرآت اپنی قدرت بالغہ
 کے آثار بیان کر کے فرمایا کہ یہ نشانیاں اون لوگوں کیلئے ہیں جو عقل رکھتے ہیں کما قال اللہ
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاختلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ
 الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ ط
 فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَيَّنَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ آيَةٍ وَنَصْرٍ رَافِقٍ
 الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَتَّبِعُ الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ
 ترجمہ آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی جو لیکر چلتی ہے دریا میں جو چیزیں
 کام آویں لوگوں کو اور وہ جو اسد نے اوتار آسمان سے پانی پہر چلایا اوس سے زمین کو مرگے
 چھپے اور بکھیرے اوس میں سب قسم کے جانور اور پھر نابادوں کا اور ارب جو حکم کا تابع ہے ایسا
 آسمان اور زمین کے لئے اوس میں نشانیاں ہیں عقلمند لوگوں کو۔ انتہی۔ فی الحقیقت یہ تو فون کا
 کام نہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کر کوئی عمدہ نتیجہ نکال سکیں وہ تو صرف جانوروں کی طرح دیکھ لیتے
 ہیں کہ آسمان اور زمین وغیرہ ہی کوئی چیز ہیں اوس میں اس سے کیا تعلق کہ اون میں کیا کیا غور
 صنعت ہیں اور اون کا بنانے والا کیسا حکیم ہے کہ بغیر مادہ کے سطح بنایا ہوگا۔ کیونکہ یہ
 اوس وقت کا کام ہے سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی چیز نہ تھی۔ اس قسم کی باتیں سمجھنا عقل ہی کا
 کام ہے اسبوجہ سے حق تعالیٰ بجمال عزت افزائی اپنے مصنوعات کو پیش کر کے اون کو توجہ
 دلاتا ہے کہ اوس میں غور و فکر کریں اور بحسب استعداد عقل سے مدد لیکر معلوم کریں کہ یہہ اپنے
 مالک کی نشانیاں ہیں جن سے اون کو اپنے خالق کے تقریب یاد آسانی مل جائے چنانچہ
 ایسا ہی ہوا کہ وہ حضرات نسخہ عالم کے مطالعہ میں ہمہ تن مشغول ہو گئے اور اوس میں غور و
 فکر کرنے لگے چونکہ ایک ایک سچے بے انتہا صنائع و بدائع پر مشتمل تھا جیسا کہ کسی بزرگ نے لکھا ہے

شعر بر گز رخاں بنزد نظر پوشیار ہر در توفیق معرفت کرد گاہ ہر چیز کے حسن کمال صنعت نے
 او کی نظر فکری کو ایسا لہرایا جیسے کسی پیری پیکر محبوبہ کا حسن و جمال نظر کو لبہا کر اپنا شیفٹہ اور
 دیوانہ بنا لیتا ہے جون جون وہ گہری نظریں مصنوعات پر ڈالتے گئے صنعت کی نئی نئی
 عجوبہ کاریاں او کے پیش نظر ہوتی لیکن جس سے مصنوعات میں صنائع کا مشاہدہ ہر وقت
 او کو ہونے لگا اور یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر چیز میں بلکہ جملہ حرکات و سکنات میں
 صفات الہیہ کے انوار او کے پیش نظر ہوتے گئے اس شاہدہ سے او کی تعلقات خدا تعالیٰ کے ساتھ
 ایسے قوی اور مستحکم ہو گئے کہ جو کام وہ کرتے ہیں اوسمیں غفلت کو دخل ہی نہیں اور کبھی
 بمقتضائے شہرت غفلت ہو بھی گئی تو سات ہی متبہ ہو جاتے ہیں او کے تمامی کار و بار خواہ دنیا
 ہو یا اخروی سب عبادت ہی عبادت ہو جاتے ہیں جس سے ہر وقت او کو تقرب الہی حاصل رہتا
 اور بی یسمع اور بی بصر و بی بطش کا مضمون جو صحیح حدیث میں وارد ہے صادق
 آجاتا ہے وہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں مگر او کے افعال کی حقیقت ہی کچھ
 ہو جاتی ہے یہی وجہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہم وغیرہ اکابر دین نے جو کام کئے وہ اب کسی سے
 نہیں ہو سکتے۔ غرض کہ سالہا سال کی عبادت سے جو بات حاصل نہیں ہو سکتی عقلاً کو مصوفا
 الہیہ میں فکر و تدبیر کرنے سے تھوڑی مدت میں حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ساعت کی فکر ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیونکہ نہ تو
 عبادت کو باعث تقرب ہے مگر اوسمیں اقسام کی خرابیاں مثل ریاسمہ عجیب وغیرہ شریک ہو سکتی ہیں
 بخلاف فکر کے کہ وہ ان سب عراض سے مبرا ہے اور اوس وقتاً فوقتاً معرفت الہی کی یاد دہانی
 ہوتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ اہل معرفت ہی باعث محبت ہے جس کا حال ہم نے تقریر ایمان میں
 لکھا ہے اور محبت پر وہ انداز ترتیب دیتے ہیں جو صرف عبادت پر نہیں ہو سکتے۔ بادی النظر
 میں یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کی فکر میں رہتے ہیں وہ دنیا کی اعلیٰ درجہ کی
 نعمتوں سے محروم اور سعادت سے بے نصیب ہیں او کا جواب یہ ہے کہ آدمی دو چیزوں

سے مرکب ہے ایک روح دو جسم اور جسم روح کے لئے گویا ایک کیمیا کر کے اگر روح نہ تو جسم
 بیکار اور جہاد محض ہے جس سے ظاہر ہے کہ اصل آدمی روح اور نفس نامقہ ہے جو جسم سے کام لیتا ہے
 اور جتنے تلذذات جسم سے متعلق ہیں وہ سب روح کے طفیل ہی ہیں ادنیٰ تا اعلیٰ یہ بات معلوم
 ہو سکتی ہے کہ جو تلذذات خاص روحانی ہیں دراصل انسانی تلذذات ہی ہیں اور جسمانی تلذذات
 حیوانی ہیں اس لئے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے جماع وغیرہ کے تلذذات کل حیوانوں کو حاصل
 ہیں جنکے حاصل کرنے میں وہ ہمیشہ ساعی رہتے ہیں اور عقلی تلذذات جو خاصہ انسانی ہیں وہ
 کسی جانور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز مقتضائے انسانیت بہتہا کہ ہر شخص جس طرح حیوان
 تلذذات کے حاصل کر عین کوشش کرتا ہے اوس سے زیادہ عقلی تلذذات کے حاصل کرنے میں
 کوشش کرتا مگر چونکہ انسان پر ابتدا سے ایک تدریجی ایسا زمانہ گزرتا ہے کہ وہ کسی نابالغ عقل
 اپنا ذاتی کام اوس میں نہیں کر سکتی اور جسمانی تلذذات اپنا ایسا لطف بتاتے رہتے ہیں کہ
 وہ انہی کا دیوانہ بنا رہتا ہے ہر جب ایک تدریجی ذائقہ کے بعد عقل آتی تو وہ تازہ وار دھماکا کی
 طرح اپنا کوئی تصرف نہیں کر سکتی اور اگر کوئی مشورہ دیا ہی تو سالہا سال سے جن تلذذات
 نے اوسے اپنا شید بنا رکھا تھا وہ کب اپنے دام سے نکلنے دیتے ہیں یہ عادت خود بمنزلہ طبیعت
 ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی اموطبیعہ کی طرف بالطبع مائل ہوتا ہے اور عقل اون سے
 روک نہیں سکتی غرض کہ عقلی تلذذات کی نوبت ہی نہیں آتی اور آدمی حیوانات کی طرح
 تلذذات جسمانی میں گرفتار رہتا ہے مگر جبکہ عقلیں کامل ہوتی ہیں اونکو انسانی تلذذات میں
 لطف آتا ہے اور اونکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ وہ ان تلذذات کے مقابلہ میں جسمانی تلذذات
 کوئی چیز نہیں اور جس طرح عوام الناس جسمانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے
 ہیں وہ عقلی اور روحانی تلذذات کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے ہیں اور چونکہ دونوں
 کو پورے طور پر حاصل کرنا دشوار ہے اس لئے وہ تلذذات روحانی کو ترجیح دیکر ادنیٰ ہیں
 لگے رہتے ہیں اور معمولی لوگ جنکی مرثشت میں حیوانیت داخل ہے اور قوامی حیوانیہ کے

مغلوب ہیں وہ انکو یوقوت سمجھتے ہیں مگر وہ اوسکی کچھ پروا نہیں کرتے تاریخ فلاسفہ یونان میں سقراط کا حال لکھا ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں خوش تھا کہا ناجس قسم کامل کیا کہا لیا۔ گزرا دوسرا کا ایک ہی فیصلہ یونان میں جو تانصیب نہیں کسی حکیم نے اوسکی حالت پر طعن کیا اوسنے کہا کہ شاید تو سمجھتا ہے کہ سعادت فقط تو نگرہی اور لذتوں میں ہے یہ غلط ہے اس وقت میں تجھے اپنی حالت میں ہوں یا دیکھے سقراط اپنی حالت افلاس کو اتنا چھی بتا رہا ہے اوسکا انتشار سوائے اسکے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عقلی تلذذات میں وہ ایسا سرشار تھا کہ اس میں سرور و شادی ہو سکی نظر پڑتی ہی تھی ایک ایک ملکہ جو اس پر منکشف ہوتا تھا اوسکی خوشی میں کسی چیز کا غم آنے پاتا ہی تھا۔ فیثاغورس کا حال اوسی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس نے اس دعویٰ پر یہ بیان قائم کیا کہ مثلث قائم الزاویہ میں وتر کا مربع دونوں ضلعوں کے مربع کے مساوی ہوتا ہے تو اوسکو اتنی خوشی ہوئی کہ بقول بعض شادی مرگ تنگ پہنچ گئی۔ دیکھئے علمی تلذذات یہاں تک پہنچتا ہے۔ آں لوگوں کے استغنا کی یہ حالت ہوتی ہے کہ پادشاہ کی بھی کچھ پروا نہیں کرتے چنانچہ دیوجنیس حکیم کے حال میں اوسی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ نامی مشہور حکیم تھا جسکے دیکھنے کے لئے سکندر شہر قدس کو گیا تھا دیکھا کہ وہ دہوپ میں بیٹھا کچھ کام کر رہا ہے سکندر نے کہا میں سکندر کہہ رہا ہوں اوسنے کہا میں دیوجنیس ہوں سکندر نے کہا کیا تو مجھے ڈرتا نہیں کہا تو اچھا ہے یا برا ہے کہا اچھا ہوں کہا اچھے سے ڈرنے کی کیا وجہ یہ چند باتیں کر کے سکندر نے زحمت کیوقت کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بہت سے چیزوں کی احتیاج ہے اور مجھے بڑی آرزو ہے کہ تمہاری مدد کروں اسلئے کوئی چیز تم مجھ سے طلب کرو کہ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اسوقت آفتاب کے سننے سے ہٹ جائے۔ اسلئے کہ مجھ دہوپ کی ضرورت ہے پادشاہ اور اوسکے رفقا اوسکے قناعت سے متوجہ ہوئے۔ دیکھئے باوجود احتیاج اور بادشاہ کی درخواست کے کچھ طلب نہ کرنا۔ اس بات پر قوی قرینہ ہے کہ تلذذات جسمانی کی طرف اوسکو ذرا بھی توجہ تھی

بلکہ یہ خوف تھا کہ ہمیں تلذذات جسمانی روحانی تلذذات کے مانع نہ ہو جائیں وہ پابند یوں کہتے
 کہ میرے میں چنانچہ افلاطون کے حال میں لکھا ہے کہ تحصیل علم کیلئے اوس نے بہت سیاحت
 کی اور بعد فراغت ایک گاؤں میں اقامت گزین ہوا جس کا نام اگدسیت تھا۔ اور عمر بہ شادی نہیں
 کی۔ دیکھئے اگر عقلی تلذذات جسمانی تلذذات سے بڑا ہوا ہوتا تو کیا ممکن تھا کہ ایسا حکیم اسل سے
 درجہ کے تلذذات جسمانی سے دست بردار ہوتا۔

طالیس کے حال میں لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جو لقب حکیم کا مستحق ہوا۔ جب سیاحت سے واپس
 علوم کی تحصیل کر کے گہرا تیا تو اسکی عمر تیس سال کی تھی۔ مان نے اسے شادی کرنے کو
 بہتیر لکھا۔ مگر اسے قبول نہ کیا۔ اور جو بہر مجرور اور حالت افلاس میں رہا۔ اوس باتوں تھا کہ
 جو لوگ عقل رکھتے ہیں۔ مال جمع نہیں کرتے۔ بلکہ اسکو حقیر سمجھتے ہیں۔ اور کتساب علوم
 و معارف کو دوست رکھتے ہیں۔ دیکھئے مال کے جمع کرنے کو عموماً لوگ ٹیسی عقل مندی سمجھتے ہیں
 مگر اس حکیم نے حماقت قرار دی۔

دیموقراطیس کے حال میں لکھا ہے کہ بعد تحصیل علوم اس نے زندگی اس طرح بسر کی کہ کبھی غلامین
 جا بیٹا لکبھی کسی قبر میں۔ ابن خلکان وغیرہ نے فارابی کے حال میں لکھا ہے کہ
 باوجودیکہ بادشاہ نے نہایت عاجزی سے ماہوار قبول کرنے کو اس سے کہا مگر اس نے
 اس پابندی کو قبول نہ کیا اور اکثر صحرائیں راکھتا تھا۔ غرض کہ اکثر حکما جو سرمد رور گاتھے جنکے
 کا نامون کو خود حکما و وقت کی نظروں سے دیکھا کئے اونکی تصریحات اور طرز عمل سے ظاہر
 کہ تلذذات عقلی کے مقابلہ میں لذات جسمانی کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اسی طرح عقلا و اسلام
 حال رہا کہ مصنوعات آہی میں نظر کرنے سے اسکو عقلی اور روحانی تلذذات ایسے حاصل ہوئے
 کہ جسمانی تلذذات کی طرف بالکل اونکی توجہ نہ رہی مگر حکما و فلاسفہ اور عقلا و اسلام میں یہ فرق
 ضرور ہے کہ وہ خانہ نشین یا صحرا نور دے اور عقلا نے اسلام کو اسکی ضرورت تھی قبرت
 اور ہر حالت میں ضائع اور قدرت وغیرہ صفات آہیہ کام رقبہ کرتے کرتے اونکو اس قدر ملکہ

ہو گیا تھا کہ جو کام وہ کرتے تھے اوس میں جتنی صفات آئیں اوس کام سے متعلق ہیں سب پیش نظر ہو جاتے تھے۔ توحید افعال و صفات ذات جس طرح قرآن و حدیث میں وارد ہوئی اوس پر پورا پورا اذکار اعتقاد تھا اور موقع موقع پر اوس کو عمل میں لاتے تھے اور انکی عقلوں میں مان لیا تھا کہ خدا سے تعالیٰ کی ذات و صفات ننگ اپنی رسائی ممکن نہیں اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان سے متعلق جو کچھ خبر دی ہے اوس میں چون چراگی گنجائش نہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرمایا ہے اَلَمْ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْصُوْنَ بِالْغَيْبِ يَعْنِیْ اِس کتاب میں کوئی شک نہیں وہ ان متقی لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں جو بات عقل سے باہر اور سمجھ سے دور ہو اوس کو نہ کرتا و نہ اپنی سمجھ کے مطابق بنائی جاتے تو ایمان بالغیب اس کو کیا تعلق۔ غرض کہ صحابہ کو مہضوعات آئیں وہ خواہ وہ آفاق میں ہوں یا انہی کے نفوس میں تفکر کرتے کرتے یہ ملکہ ہو گیا تھا کہ اپنے ہر کام میں خدا تعالیٰ کے صفات و افعال کا مشاہدہ کیا کرتے تھے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے مستفاد ہے قَوْلُهُ تَعَالٰی اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَاٰتِ الْاٰیٰتِ وَ الْاٰیٰتِ الْاُولٰٓئِیْ لَا لَکَ الْبَآبَ الَّذِیْنَ یَذْکُرُوْنَ اللّٰهَ قِیَامًا وَّ قَعْدًا وَّ عَلٰی جُوهٍ یُّنْفِکُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطًا وَّ تَرٰجِمَہٗ اَسْمَانِ و زَمِیْنِ کَا بِنَا مَآلَاتٍ و رَدْنَ کَا بِلَتِیْ اَنَا اَسْمِیْنِ لَشَآئِیْنِ اَمِنْ عَقْلِ وَاَلُوْکُوْہِ جَوِیْدُ کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور دبیاں کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں ای رب ہمارے ہمارے یہ عبت نہیں بنایا۔ اتنی۔ کیا یہ خیال سکتا ہے کہ صحابہ باوجودیکہ بلا واسطہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ تھے وہ اس درجہ عقلا اور اس تعریف کے مستحق نہوں اور صرف چند گوشہ نشین فقرہ کی تعریف اس آیت شریفہ کی گئی ہو جو صحابہ کے بعد وجود میں آئے ہرگز نہیں۔ اب غور کیا جائے کہ آدمی جو کام کرے گا

وہ لیٹ کر ریگا یا بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر غرض کہ انہی تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں کر لگا چہرہ
 خدای تعالیٰ نے خبر دی کہ ہر حالت میں وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو اگر اس کے یہ معنی خیال
 کئے جائیں کہ وہ لا الہ الا اللہ وغیرہ اذکار کیا کرتے ہیں تو یہ لازم آئے گا کہ صحابہ کوئی نورا
 کام کرتے ہی تھے۔ حالانکہ کسب معاش اور ملاقات احباب اور جہاد وغیرہ صدمہ کام کیا کرتے
 تھے اس صورت میں ذکر سے مراد مطلقاً ذکر اصطلاحی صوفیہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں
 کیونکہ ذکر کے معنی لغت میں یاد کرنے کے ہیں جو دل کا فعل ہے اور یہ ذکر کامل الایمان حضرت
 ہمیشہ کیا کرتے ہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ**
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ یعنی زمین میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لئے جو یقین
 کرتی ہے اور اپنی ذاتوں ہی میں تم کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ اس آیت کے لحاظ سے وہ اون
 اسرار پر جو ان کے نفوس میں کہے ہیں ہمیشہ غور و فکر کیا کرتے ہیں یوں تو آدمی میں بے
 انتہا قدرت کی نشانیاں ہیں جبکہ اس قدر حال فن تشریح اور فربالوحی اور یو لوجیا اور انٹو لوجیا
 اور بیسکولوجیا وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے ان سب کو جانے دیجئے صرف اسی کو دیکھ لیجئے
 کہ آدمی بدل یا تبدیل اپنے جسم میں پہنچانے کے لئے جب غذا کھاتا ہے تو اولاً اس کو سوٹ
 میں داخل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر چند عضلات وغیرہ جن سے یہ کام متعلق ہے
 آدمی کے اختیار میں ہیں مگر کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا لگنا مشکل ہو جاتا ہے ہر
 معدہ میں وہ غذا پکتی ہے جس کے لئے آگ کی ضرورت ہے اور وہ آگ ندارد اور اگر ہے تو
 معدہ ہی میں ہے چنانچہ غذا کو کھانک کر پاش پاش کر دیتی ہے اور معدہ کو اس کا احساس تک
 نہیں پہنچتا ہر وہ باریک ملکیتوں کی راہ سے جگر میں جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی ہیر پو
 کو ہر سال صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور انکو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
 اتفاقاً کبھی سہ ہڈی پر گیا تو دوا کے ذریعہ سے وہ نکال دیا جاتا ہے حالانکہ دوا کا اس نوع
 خاص میں جاکر کام کرنا کسی قدر حیرت انگیز ہے ہر حکم میں وہ غذا دوبارہ پکتی ہے اسی طرح خلیں

اور کچھ خبر نہیں ہوتی پر وہی غذا تمام جسم میں تقسیم ہوتی ہے کہیں اوجس گوشت بنتا ہے کہیں مٹی
کہیں مغز کہیں مٹی وغیرہ پر اوسى غذا سے جو دراصل از قسم نباتات وغیرہ ہوتی ہے بچہ اور خاصہ
انسان پیدا ہوتا ہے اور جبر قدر یہ انقلاب استحالے ہوتے ہیں اونکی ذرا ہی خبر نہیں ہوتی۔
ہر چیز خیال کیا جاتا ہے کہ طبیعت سب کام کر لیتی ہے مگر طبیعت کا یہ حال ہے کہ نہ وہ
جانور ہے نہ انسان نہ جسم نہ جو اہر اور طرفہ بہ کہ خود حکما قابل ہیں کہ اوسکو کسی بات کا شعور
ہی نہیں قابل غور یہ بات ہے کہ ایسی بے شعور اور بیوقوف طبیعت ایسے کام کرتی ہے
کہ ہزاروں حکیم اور ڈاکٹر ملکر انمیں سے ایک کام کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے معلوم نہیں
عقل یہ کیونکر مان لیتی ہے کہ ایک نعل چیز ایسے نادر اور حکیمانہ کام ہر وقت کیا کرتی ہے
طبیعت کو ملنے کا یہ سبب ہے ابھوگا کہ جب جسم میں کسی چیز کو داخل یا اوس سے خارج کرنے کی ضرورت
ہوتی ہے تو ایک قسم کا تقاضا اور کیفیت آدمی اپنے میں پاتا ہے چونکہ یہ ضرورتیں و زرا
پیش آتی ہیں اسلئے یہ قرار دیا گیا کہ یہ امور طبیعت سے متعلق ہیں حالانکہ یہ کیفیات انہی
اعضائیں محسوس ہوتی ہیں جن سے ادخال یا اخراج متعلق ہے جس طرح کسی عضو میں غریب اور
غیر طبعی مادہ آنے سے درد کی کیفیت محسوس ہوتی ہے فرق اتنا ہی ہے کہ وہ معمولی کیفیت
اور یہ غیر معمولی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ بکامی تمامی تدابیر کا طبیعت سے رہے بعض
کے حرکات اور قرار و رہ کے الوان وغیرہ سوائیں ہی طبیعت کو کوئی دخل نہیں ہر ایک کے
اسباب جداگانہ ہیں مثلاً دین حرارت زیادہ ہوگی تو نبض ضرور زیادہ حرکت کرے گی یہ ہمیشہ دیکھا
جاتا ہے کہ چہرے خاصے صحیح تندرست آدمی کو خواہ مخواہ طبیعت مشورہ دیتی ہے کہ فلاں چیز
کہا لیجئے یا فلاں کام کر لیجئے اور جہان اوپر عمل کیا فوراً کوئی بیماری یا آفت آگئی اگر مرد بہت
تہی تو ذرا تو سوچا ہوتا کہ اسکا وبال آخر مجھی پر آنے والا ہے سوچ سمجھ کر مشورہ دینا چاہئے اگر
کسی چیز کی خاصیت معلوم نہیں تو یہ مشورہ دیا جاتا کہ کسی طبیعت سے پوچھ کر کہائے اور طرفہ
یہ کہ اکثر ایسی ہی چیزوں کے استعمال کا مشورہ دیا کرتی ہے جو بار بار اپنے اور غیروں کے

تجربوں کے مضرب ثابت ہوں مگر کاتو یہ کام ہے کہ سوائے نفع کے نقصان کی چیز کو نزدیک نہ دے
 ہاں یہ خالق عزوجل کی شان ہے کہ جو چاہے کرے نہ کسی کے نفع سے کام نہ نقصان سے غرض
يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُؤِيدُ جب تک چاہا کام بنایا کیا اور جب چاہا فنا کر دیا۔
لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نفس ناطقہ مدبر بدن ہے اور اوسکو عقل
 دی گئی ہے جو آسمانوں کی سیر کرتی اور زمین کے اندر گہستی ہی مگر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ نفس ناطقہ کو بھی اس تہذیب میں کوئی دخل نہیں کیونکہ جب ہم اپنے نفس ناطقہ سے پوچھتے ہیں کہ
 سنی سنائی کو چھوڑ کر اپنا ذاتی علم بیان کیجئے کہ غذا کے انقلاب کس تہذیب سے کئے جاتے ہیں
 تو وہ صاف کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا نہ خون بننے کی خبر ہے نہ بلغم وغیرہ کی بلکہ جانتا ہوں
 نہیں کہ جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہی میں ہاں جب وہ باہر نکلتے ہیں اور انہیں اوکو دیکھ کر مجھے
 خبر دیتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جسم میں خون وغیرہ اخلاط ہیں اور اسی میں وہ تیار ہوتے ہیں
 مقتضائے عقل تو یہ تھا کہ نفس ناطقہ جو عقل مند اور مدبر بدن قرار دیا گیا ہے یہ تمام تدبیریں
 اوس سے متعلق ہوتیں مگر خود وہی گواہی دے رہا ہے کہ سوائے باتیں بنانے کے یہ کوئی
 کام مجھ سے متعلق نہیں جب مدبر بدن کو ان تدبیروں میں دخل نہیں دیا گیا تو عقل اسکو ہرگز
 تسلیم نہیں کر سکتی کہ بیوقوف محض طبیعت ان اعلیٰ درجہ کی تدبیروں کے لئے منتخب کی
 گئی ہو اس سے ظاہر ہے کہ یہ سب کام خدا تعالیٰ نے اپنے ہی قبضہ میں رکھے ہیں جب خود
 خالق و مدبر عالم فرما رہا ہے **يَكُونُ الْكَافِرُ كَالْكَافِرِ** لہٰذا یعنی خدا ہی سبب پیرین سے شعور بے
 وقوف طبیعت کے حوالہ کر دے۔ اور اگر طبیعت کا وجود تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہی ہی
 کہنا پڑیگا کہ یہ خدا ہی کا کام ہے کہ ایسے بیوقوف سے ایسا انتظامی کام لیتا ہے یہ غذا سے
 متعلق ایک جمالی بحث تھی پھر دیکھئے سننے میں ہی اقسام کی قدرت نمایاں ہیں جبکہ حال
 کسی قدر بسط سے ہننے کتاب العقل میں لکھا ہے۔

الغرض درایت اور عقل سے ثابت ہے کہ جتنے کام آدمی کے جسم میں بلکہ تمام عالم میں ہوتے ہیں

عزائم اوسکو اسکا کوئی ضرورت نہیں کہ چھوڑ دے اور اسکو کس تدبیر میں

خدا تعالیٰ کی تعریف و تہنیر سے جو میں اس وجہ سے عقلا ہر کام میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں
 مگر ہر موقع کا ذکر جدا ہے مثلاً جب اسے کوئی ایسا کام صادر ہو جاتا ہے جو خدا کے حکم سے
 خلاف ہے تو خدا تعالیٰ کی قہارت اور انتقام اور بے پیش نظر ہو جاتا ہے اور کہاں نہایت
 سے اس کی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قوله تعالى**
وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا ذَا جُنْحٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاَسْتَغْفَرُوا الَّذِي ظَلَمُوا
 ترجمہ اور وہ لوگ جب کر پڑیں کچھ کہلا گناہ یا بڑا کرین اپنے حق میں تو یاد کرین اللہ کو اور
 بخشش اپنے گناہوں کی۔ انتہی۔ اسی طرح ہر موقع کا ذکر جدا ہے اور خاص خاص صفتوں سے
 خدا تعالیٰ کو وہ یاد کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ کوئی وقت اور کسی کام میں اس کو یاد آ رہی ہے
 غفلت نہیں ہوتی جیسا کہ حق تعالیٰ اس کے حال کو خبر دیتا ہے۔ **قوله تعالى** **رَجُلًا لَا يَلْفِظُ**
تِجَارَةً وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ یعنی ایسے لوگ جن کو سوداگری اور خرید و فروخت خدا کے
 ذکر سے غافل نہیں کرنے پاتی ۱۷ دیکھئے تجارت اور خرید و فروخت جو اصلی درجہ کے نبوی کام
 ہیں ان میں یہی ان حضرات کا ذکر جاری رہتا ہے مگر اس کی حقیقت سرسری نظر سے سمجھ میں
 نہ آئیگی تفہیم کی غرض سے چند مثالیں ہم بیان کرتے ہیں مثلاً جبکہ پیش نظر اس آیت شریفہ کا
 مضمون رہتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ**
 یعنی اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ ہی غنی و حمید ہے ۱۸ اور کو جس چیز کی احتیاج
 ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف احتیاج ہوتی ہے خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد یہی ہے
 پیش نظر رہتا ہے **لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى** یعنی انسان کو اتنا ہی ملیگا جتنی اس نے
 کوشش کی۔ اس لئے تجارت وغیرہ امور میں وہ سعی کرتے ہیں اور اس سعی میں **أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ**
إِلَى اللَّهِ کا خیال بھی بند رہتا ہے ہر اگر نقص حاصل ہو گیا تو ان کو اس حالت روائی
 میں بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے مالک نے ہم پر یہ فضل اور مہربانی کی کہ ہماری
 سعی بیکار نہ گئی اس فضل کی اتنی خوشی ان کو ہوتی ہے کہ اس چیز کے بار و پیہ کے ملنے سے

نہیں ہوتی جو بیع شرع میں مقصد ہوتا ہے جیسا کہ ان کی جیسے استفادے غایۃ فیصل اللہ و
 برحمتہ فیذلک الذی فیہ حوا اھو حکم فیہما اجمعتون ترجمہ کہ جو کہ اللہ کے
 فیصل اور رحمت ہی پر چاہئے کہ وہ خوشی کرے اور نہ ہنر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرے میں
 دیکھئے یہ بزرگ سفدر و وسیع اور مؤثر ہے کہ ابتداء سے احتیاج سے حاجت روائی تک ظاہری و
 اور آخر میں فیصل الہی کا اس درجہ ممنون بنایا کہ اعلیٰ درجہ کے تقرب کا باعث ہے اور
 اوہ ظاہری سعی سے حاجت روائی ہی ہوئی اور ہم خرام اور ہم ثواب کا مضمون صاف
 آگیا ممکن تھا کہ غفلت کی حالت میں ہی سعی سے کام لے لیا مگر وہ مرتبہ جو آیت شریفہ
 فاذا کوون فی اذکھن یعنی تم مجھے یاد کرو میں ہی نہیں یاد کروں گا اس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ان حاصل ہو سکتا۔ دیکھئے اہل ایمان کی توفیق ان کرتے ہیں اور دنیا ہی حاصل
 ہوئی اور ادھر ترقی مدارج اخروی ہی ہوتی کسی حق تعالیٰ فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ
 فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ جو کوئی چاہتا ہے آخرت کی کھیتی بڑا دین ہم اس کی کھیتی اور جو کوئی
 چاہتا ہو دنیا کی کھیتی اس کو دیتے ہیں ہم کچھ دوس میں سے اور نہیں ہے اور اس کو آخرت میں کچھ
 حصہ ہے جب او کو روزی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں
 کیونکہ ارشاد ہے فابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ یعنی روزی خدا ہی سے مانگو مگر یہ
 طلب اکثر اسی طریقہ سے ہوتی ہے جب کا حال ابھی معلوم ہوا۔ وہ جانتے ہیں کہ سوائے
 اللہ کے کوئی روزی دین والا نہیں بحسب مصلحت کیسے کم دیتا ہے کسی کو زیادہ کہ قال اللہ تعالیٰ
 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ یعنی اللہ جس کی روزی چاہتا ہے فراخ
 کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ غرض کہ ہر حالت میں خواہ افلاس ہو یا
 تو نگرہی وہ خدا سے دعا ہی کو یاد کرتے ہیں۔ کسی فریہ سے اگر قدری قلیل کچھ مل گیا تو
 خدا تعالیٰ کی رزاقیت کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔

مَکَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ رَزَقُهَا تَرْجَمَہ
 اور کوئی نہیں چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اور سکی روزی اتنی یعنی ہر ایک کو روزی دیوالا
 وہی ہے ۔ اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جس اندازہ کا رزق حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے وہ
 عین مل گیا۔ اور اگر ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ خیال کرتے ہیں کہ وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ
 یَغْفِرُ حَسَابًا یعنی جسکو چاہتا ہے خدا تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے ۔ پہر مال
 اونکے پاس ضرورت سے زیادہ جمع ہو گیا تو یاد کر کے بندگان خدا کا حصہ اوس میں سے علیہ
 کر دیتے ہیں یعنی زکوٰۃ جسکی تاکید خدا نے تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ کی ہے
 بطیب خاطر ادا کرتے ہیں اور اوسکے سوائے دوسر خیر کے کاموں میں بھی اوسکو خرچ کرتے ہیں
 اس خیال سے کہ خدا نے تعالیٰ نے اوسکا نام فرض رکھ کر وعدہ فرمایا ہے کہ ہم یہ قرض اوس کو
 ادا کریں گے جس فور تمہیں اوسکی سخت ضرورت ہوگی پہر لطف خاص یہ ہے کہ قیامت کے وعدہ
 پر اس قرض دینے کو وہ مقتضائے عقل سمجھتے ہیں جب نماز کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ او نہیں
 یاد آگیا کہ اوسوقت کی نماز اوسنے فرض کی ہے۔ اور فوراً پڑھ لی اور رمضان کا مہینہ آتے
 ہی خدا یاد آگیا کہ اس مہینے کے روزے ہم پر فرض کئے ہیں۔ اور اوسکی ادائی میں مشغول ہو گئے
 اور جب موسم حج کا آیا خدا یاد آگیا کہ ہم پر اوسنے حج فرض کیا ہے غرض کہ ہر وقت اور ہر
 حالت سے متعلق جو کچھ قرآن شریف میں احکام مذکور ہیں اُن مواقع میں خدا نے تعالیٰ نہیں
 یاد آ جاتا ہے اور ان احکام کی ادائی بصدق دل کیا کرتے ہیں۔
 جب کوئی کام اونکی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو اونکو فوراً اپنے خیال آ جاتا ہے کہ حق تعالیٰ
 نے اپنے فضل و کرم سے یہ کام کیا کیونکہ ہمیشہ اونکے پیش نظر ہے کہ کل کاموں کا مدار اسی
 پر ہے مَکَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِلَّا اِلَی اللّٰهِ تُصِیْرُہُ اَلَا مُوَرَّطٌ یعنی آگاہ رہو کہ خدا ہی
 سب کاموں کا مرجع ہے وقولہ تعالیٰ وَلَا یَکُفِّرُ جُہُ الْاَمْرِ کَلَّہُ یعنی ہر ایک کام
 کا دار و مدار آخر کار اوسی خدا پر جا کر ٹہرتا ہے یعنی جتنے اسباب میں تفرقہ لات ہیں اصل کام

کر نیوالا خدا ہی تعالیٰ ہی ہے وہ مختار ہے جو چاہے کرے کما قال اللہ تعالیٰ یَفْعَلُ اللہُ مَا
 یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا یُؤِیْدُ طیعنے کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور حکم کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے
 کسی قاعدہ وغیرہ سے وہ ایسا مجبور نہیں کہ اس کے خلاف نہ کر سکے اگر کوئی کام ان کے مرضی کے
 مطابق نہ ہو اور ان کو اس کی ضرورت ہو تو خدا کو پکارتے ہیں اور اپنی عرض حاجت کرتے ہیں جبکہ
 انہیں حکم ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِذْ عَوْفُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لِّکُمْ ہر اگر حاجت روانی میں
 دیر ہوئی تو صبر سے کام لیکر نماز پڑھنے لگتے ہیں جو خاص قسم کی عبادت اور اطہار عبودیت
 بمقتضای قولہ تعالیٰ وَاسْتَعِیْذُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوۃِ یعنی مدد طلب کرو صبر اور
 نماز سے اور اگر اس کام سے مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا سے تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد کر لیتے
 ہین وَیَدْعُ الْاِنْسَانَ بِالشُّرُوْعِ الْاٰثِمٰۃِ بِالْخَیْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ مُجْحُوْلًا یعنی
 آدمی جس طرح اپنی بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح برائی کی بھی دعا مانگتا ہے اور انسان
 بڑا ہی جلد باز ہے ۱۱ اور سمجھ جاتے ہیں کہ وہ کام ہمارے حق میں مضرت یا پر خدا تعالیٰ کا
 شکر بجالاتے ہیں کہ صرف اپنے فضل و کرم سے ہمیں اون آفتوں سے بچایا جو اس کام سے متعلق
 نہیں جب اپنی کوئی مصیبت آجاتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ
 یعنی ہمتو اسی کے ہیں جس طرح چاہے ہمیں رکھے اور ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں
 اور سمجھتے ہیں کہ وہ مصیبت خدا کے حکم سے آئی ہے کما قال اللہ تعالیٰ مَا اَصَابَ
 مِنْ مَّصِیْبَۃٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰہِ طیعنے جو مصیبت کسی کو پہونچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے
 پہونچتی ہے ۱۲ مگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کا ہی سبب
 اس میں لگاؤ ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَمَا اَصَابَکُمْ مِنْ مَّصِیْبَۃٍ فِیْمَا کَسَبْتُمْ
 اَیْدِیْکُمْ وَیَعْفُو عَنْ کَثِیْرٍ طیعنے تمہارے جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنی کرتوت سے
 اور خدا تمہارے بہت سے قصور معاف کرتا ہے اگر کسی سے کچھ ضرر پہونچ جائے تو وہ خیال کرتے
 ہیں کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی نفع اور ضرر نہیں پہونچا سکتا اور اس خیال سے کہ آخر ہم

یہی خدا کے قصور اور معافی کے طلب گار بن سادے ہیں کیا قال اللہ تعالیٰ وَ لِيَعْفُوا
 وَلِيَصْفَحُوا اَلَا يَحْبِبُونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هُمْ فِيْهِ يَخَفُوْنَ
 اور دیکھ کر کہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری قصور معاف کرے یا اگر کوئی خطرناک حالت
 پیش آگئی تو خدا کو اپنا وکیل کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کافی ہے کہ قال اللہ تعالیٰ الَّذِيْنَ
 قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا اِلَيْكُمْ وَ فَاخْتَشَوْهُمْ
 فَاٰذَنَّاكُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ
 یعنی مسلمان وہ لوگ ہیں جنکو لوگوں نے خبر دی کہ مخالفوں نے تمہارے ساتھ لڑنے
 کے لئے بیڑ جمع کی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہوا اور کہا بس ہے ہم کو اللہ وہ اچھا وکیل اور
 کارساز ہے۔ کافروں کو قتل کرتے وقت اس آیت کا مراقبہ رہتا تھا قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِّبْ
 لَهُمُ اللّٰهُ بِاَيِّدٍ كَثِيْرَةٍ وَيُخْزِئْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِمِ اللّٰهُ تَعَالٰی اور یہ عذاب ہے
 تمہارے ہاتھوں سے اور انکو سوا کرتا ہے اور وقت اونی یہ حالت رہتی تھی کہ گویا عذاب
 کے فرشتے ہیں جنکو سوائے امتثال امر الہی کے کوئی ذاتی غرض نہیں نہ محبت قربت
 جنگ سے مانع نہ مخالفت نہ سہی اور سکا باعث تلوار کا جو وار کرتے اور سمیں ہی خیال کے
 خدا تعالیٰ کا عذاب تار رہے ہیں اور اپنے پر جو وار پڑتا اور سمیں یہ تصور کہ رحمت الہی
 جوش پر ہے اور پیہم مثل باران نزول کر رہی ہے زبان حال پر ان کے پیشہ جاری ہے
 نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغ نہ سردستان سلامت کہ تو خیر آزمائی
 گویا دیکھ رہے ہیں کہ دشمنوں کے تلوار کے سایہ کے تلے جنت ہے مکا اور جنة
 تحت ظلال السیف اور اسی انتظار میں ہیں کہ اگر ایمان آج آجائے یعنی تیرا تلوار کا کوئی
 کاری زخم لگے تو نہایت خوشی سے لبیک کہتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس اور زندہ ولی محفل
 پہنچ جائیں جنکو سعادت ابدی حاصل ہے کہ قال اللہ تعالیٰ وَلَا تَحْشَبَنَّ الَّذِيْنَ

[illegible]

تعالیٰ کو یاد کرنے تھے اور کوئی کام اذکو یا یاد آتی سے طبع نہیں ہوتا تھا یہ خیال غلط ہے کہ یاد الہی زیور
نکملہ و بیگار ہو جاتے ہیں اور دنیا میں کسی کام کے نہیں ہتے کیونکہ اولیٰ کا ہمیشہ ہو رہا ہے دست
بکار دل بیار۔ یہاں شاید یہ اعتراض کیا جائے گا کہ جب آدمی کوئی کام کرتا ہے تو نفس ناطقہ اوس کی بیطرف
متوجہ ہوتا ہے دوسرے کلام کی بیطرف توجہ نہیں کر سکتا پہر یہ کیونکر قبول کیا جائے کہ وہ سب کام کرتے ہیں
اور اس وقت خدا کا ذکر بھی کرتے تھے۔ اسکا جواب ہے کہ آدمی جس کام کی عادت کرتا ہے اوس میں ہوتا
ہو جاتی ہے اور شدہ شدہ وہ مثل طبی کاموں کے ہو جاتا ہے یہ بات کہ نفس ایک وقت میں دو
کاموں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا سو یہ شاہدہ کے خلاف ہے اس لئے کہ ہر شخص کو اپنے دست
اور دشمن سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوتا ہے اس وقت خیال کر کے دیکھ لیجئے کہ کتنی چیزوں کی طرف
نفس متوجہ رہتا ہے اول تو بصدات اوسکی صورت نفس کے رہبر و پیش کرتی ہے پھر خیال اوسکی صورت
کو پیش کرتا ہے کہ وہی شخص ہے جس سے بیشتر ملاقات ہوئی تھی اور حافظہ اوسکی دشمنی یا دوستی کی صورت
کو پیش کرتا ہے پہر اوس نے جو کچھ گفتگو کی اسکا حاصل جواب کے وقت پیش نظر رہتا ہے ورنہ جواب
کو اوس کے ساتھ کچھ تعلق نہ ہوگا جس سے دیوانہ بجا جائیگا پہر باوجود ان تمام امور کے وہ مضمون
سوچا جاتا ہے کہ کوئی بات اوس میں ایسی ہو کہ قابل مواخذہ ہو اور اس خیال کے ساتھ اول
الفاظ کی تلاش ہی ہو رہی ہے جو مفید و عاہوں اور قابل مواخذہ نہوں اور جہان نگاہوں کے
مشترک ہوں تاکہ گریز کا موقع مل سکے اس کے ساتھ کبھی صحیح وغیرہ محسنات کی ہی تلاش کی جاتی
ہے۔ پہر کلام بنانے کی طرف توجہ علیٰ کہ مبتدا خبر وغیرہ قواعد نہ نحو و منطقہ و مناظرہ میں
فرق نہ آجائے کیونکہ یہ سب علوم فطریہ ہیں ہر شخص کی بول چال میں مخلوط رہتے ہیں اور اوس کے
ساتھ الفاظ بنانے کا کارخانہ منہ میں جاری رہتا ہے۔ تین چالیس حرفوں کے بخارج پیش نظر
ہیں اور وقتاً فوقتاً اعضا و غیرہ کو موقع سے حرکت دیکر زبان اور حلق اور ہونٹوں سے
ایک ایک حرف اس طور پر بنا کہ حروف ^{مابین} مجموعہ شہیدہ متوسطہ رخوہ مستعلیہ متغلیہ مطبقہ متحہ
مطلقہ مصمتہ وغیرہ کے صفات مختصہ میں فرق نہ آنے پائے اور اوس کے ساتھ ہوائی دم کی طرف

علمیہ توجہ کہ جس وقت اس وقت قدرتی جائے جتنے آداز کی بلندی پستی میں مخصوص ہے۔ پھر اگر چلتے وقت باقیں ہوئی ہیں تو اذن عضلات اوتار وغیرہ کی طرف توجہ لگی ہوئی ہے جن سے منشی متعلق ہے پھر اسمیں بھی تیز اور آہستہ رفتار کے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے اور اسکے سوا اور بھی کام ہوتے رہتے ہیں مثلاً دیکھنا سنا وغیرہ جنکے لئے خاص خاص قسم کی توجہ درکار ہے۔ اب غور کیجئے کہ ان واحد میں نفس کتنی چیزوں کی طرف توجہ کیا کرتا ہے پھر اگر ایماندا عقل ہر کام میں خدا تعالیٰ کی طرف توجہ رکھیں تو کونسی تعجب کی بات ہو گی ان یہ سمجھ ہے کہ ہر کس ناکس کا یہ کام نہیں البتہ چند روز کی مشاقی سے ہو سکتا ہے اور جب اوسکی عادت ہو گئی تو خاص قسم کا فیضان ہو جاتا ہے جسکا لذت جسمانی لذت سے بدرجہا بڑا ہوا ہے ایسے سبب سے اکابر دین کی توجہ ملتا ہے جسمانی کی طرف بالکل نہ تھی۔

غرض کہ جب مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی عادت کی وجہ سے بہت سارے کام میں واحد میں آسکتا تو عقل کی رو سے اسمیں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ہر کام میں ذکر الہی کیا کرتے تھے اور وہی ذکر انکی کامیابیوں کا سبب تھا۔ کیونکہ جب ہر کام میں انکی توجہ الی اللہ ہوتی اور بقیہ فضاے ایمان یہ بات پیش رہتی کہ کوئی کام بغیر اللہ اور اللہ ہی موجود میں نہیں آسکتا تو بھلا و کان حقاً علیکنا نصیر المؤمنین اور ہر سے اللہ ہوتی جو اصل ذریعہ کامیابی ہے ورنہ کیا قصور کسری کی پر شوکت ہزار ہا سال کی جمی ہوئی سلطنتیں اور کجا عجب بے درسامان فقرا۔ اگر مردم شماری کی نسبت قائم کیجائے تو یہ حضرات انکا ہزارواں حصہ ہی نہیں اور اگر آلات اور سامان حرب دیکھا جائے تو کسی قسم کی نسبت نہیں۔

دیکھئے اب بھی وہی ملک عرب موجود ہے اور وہی عراق۔ شام۔ مصر۔ طرابلس۔ ایران۔ افغانستان۔ بربر۔ ترکستان۔ بلوچستان۔ وغیرہ موجود ہیں جنکو صحابہ رضی اللہ عنہم نے فتح کیا انکے ہر قسم کے حالات پر نظر ڈالکر دیکھ لیجئے کیا عقل اسکو تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک چھوٹا سا خطہ عرب جمیں کو سون بلکہ منز لون آبادی نہیں اتنے بڑے بڑے آباد اور شاداب ملکوں پر فتیاب

ہو سکتا ہے چہرہ پر ہی اہل انبیاء کی تحفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی نبی غفلان اور کسانہ وغیرہ قبائل نے ایک لاکھ کی جمیعت کے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا اور وہاں اہل اسلام کی جمیعت صرف ساڑھے آٹھ ہزار تھی جو مقابلہ بن ابی ہریرہؓ کی اسی پر اندازہ کر لیجئے کہ خود پورے مخالفین اسلام کتنے تھے۔ یہاں سلطنتوں میں مملوکہ کثرت افواج کے یہ تمام ہتھیار تھے کہ تمام ملک میں جوش مذہبی اور قومی پیدا کرنے کی غرض سے ہر طرف لوگ بھیجے جاتے تھے تاکہ پورا ملک آگاہہ جنگ بن جائے اور لڑائی کی کیفیت کہ سب آگے ہاتھوں کی فوج بھی جاتی تھی جو بلائے بے درمان کی طرح اسلامی فوج پر آ پڑتے تھے۔

غرض کہ ان تمام واقعات کو جو کتب تواریخ میں مذکور ہیں پیش نظر رکھ کر غور کیا جائے تو عقل ہرگز قبول نہیں کر سکتی کہ عادی طور پر صحابہ نے ان ملکوں کو فتح کیا اگر یہاں یہ خیال کیا جاوے کہ ان ملکوں میں عرب کے سے شیعہ لوگ تھے تو یہ قابل تسلیم نہیں اس لئے کہ جہاں رسم و آفراسیاب جیسے افراد پیدا ہوتے ہوں وہاں کے سب لوگ ہندو نہیں ہو سکتے پہر شجاعان عرب کے ساتھ ہی تو ان حضرات کے مقابلہ ہے بلکہ ابتدا سے مدتوں اس طرح مخالفت ہی کہ پورا ملک عرب ایک طرف اور چند صحابہ ایک طرف غزوہ بدر میں ایک ہزار جنگ آزمودہ منتخب ہمدان عرب مقابل ہوئے جن میں سٹو سوار تھے اور کل فوج مسلحہ اور تمام اس درجہ کا کہ ہر روز نو دس اونٹ فوج کئے جاتے تھے اور اوہر صحابہ صرف تین سو تیرہ جن میں صرف تین سوار تھے اور سامان جنگ کی کیفیت کہ کل چہترہ تھے اور آٹھ تلواریں باوجود اسکے ان حضرات نے شتر کا فوج کو قتل کیا اور شتر کو گرفتار اور کل تیرا صحابہ شہید ہوئے اور بفضلہ تعالیٰ اہل اسلام ہی کی فتح رہی۔ اسی طرح غزوہ احزاب میں دس ہزار جنگ ہند آزمودہ قبیلہ عرب کے منتخب افراد نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی اور صحابہ کل تین ہزار تھے جنکی بے سامانی کی کیفیت کہ بیس روز تک تمام صحابہ اور خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودا کئے اس کے بعد پندرہ روز کفار کا محاصرہ اور عمرہ آرائیان زمین اس مدت میں اکثر فاقہ ہوا کیا یہاں تک کہ ایک بار تو متصل

تین روز تک چکے کے قابل ہی کوئی چیز نہ ملی آخر میں ایک روز ایسی ہوا چلی کہ کفار کے لشکر میں تہلکہ مچ گیا اور سب ہل گئے یہ من جانبا لند تائید باطنی تھی اگرچہ ہماری زمانہ کے عقلا اس واقعہ کو اتفاق پر محمول کر لینگے مگر اون دس ہزار جنگجو ہزار آرمین جو عقلا تھے وہ ہون نے اس کو اتفاقی امر نہیں سمجھا بلکہ او کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ تائید باطنی من جانب اللہ ہے جس کے مقابلہ میں سر ہونا محال ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں جس کے مقابلہ سے اتنی بڑی فوج عاجز ہو گئی ورنہ ہوا کا چلنا کوئی ایسی بات نہیں کہ مستقل طبیب کو منکر لڑ کر سکے پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جب ایک لاکھ کفار نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کیا تو آٹھ ہزار صحابہ نے مقابلہ کر کے ان کو ہریت دی انکے سوائے اور بہت سے وقائع ہیں جو کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہیں۔

غرض کہ ایک بار ہمیں دوبار ہمیں ہمیشہ شجاعان عرب صحابہ کے مقابلہ میں ہریت ہی پاتے رہے اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی فتوحات فقط شجاعت یا تدبیروں سے نہیں ہو بلکہ یہ برکت اور تائید اسی ذکر الہی کی تھی جو صحابہ رضی اللہ عنہم ہر موقع کے مناسبت سے کیا کرتے تھے۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمُ فُتِنًا فَأَنْتُمْ أَوَادُ كُؤَا** **اللَّهِ كَثِيرٌ الْعَلَمُ تَفْلَحُونَ** ترجمہ ای ایمان والو جب ہر قوم کسی فوج سے تو ثابت رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو شاید تم مراد پاؤ اہمیت۔ اب یہاں اسباب ترقی اسلام پر بھی غور کر لیجئے عقلا نے تو بہت سی راہیں بیان اس بات میں کی ہیں چنانچہ کوئی کہتا ہے کہ شجاعان عرب کی کوشش تھی کوئی صنعت اور حرفت و تجارت کو پیش کرتا ہے کوئی ترقی علوم و فنون بتاتا ہے مگر ہماری دانست میں کوئی قرن قیاس نہیں اس لئے کہ شجاعت عرب کا تو حال اسی دیکھ لیا کہ ایک لاکھ شجاعان عرب کو آٹھ ہزار صحابہ نے ہریت دی اور جس زمانہ میں اسلام ترقی کر رہا تھا جس قدر تجارت و حرفت تھی وہ بھی ملتوی ہو گئی تھی اس لئے کہ کل اہل اسلام اشاعت دین کے طرف بہت مشغول تھے اور علوم و فنون کا اس وقت یہ حال تھا کہ فی صدی ایک دو شاید لکھنا پڑھنا جانتے ہونگے ان چیزوں میں اس وقت ترقی ہوئی جب کہ جانا زبان اسلام اسلام

ترقی دیکر اسلامی سلطنت قائم کر دی اس میں شک نہیں کہ یہ مولوں سلاطین کی نام آوری کے باعث
 ہوئے جنہوں نے فکری طرف توجہ کی مگر یہاں کلام نفس اسلام کی ترقی میں ہے۔۔۔
 اسلام کی ترقی کے اسباب اگر ہم احادیث یا تفاسیر سے بیان کرتے تو بعض حضرات ہماری تقریر کو
 لغو سمجھتے اس لئے ہم نے خاص آیات قرآنیہ پیش کیں جنکو ملنے اور پیر عمل کر سکا وہ اقرار کرتے ہیں
 اہل انصاف اور حق طلب عقلا سے امید ہے کہ انہیں غور و تدبیر فرماویں کہ کس وضاحت سے
 حق تعالیٰ نے ترقی اسلام کی تدبیر بتائی کہ ثابت قدمی کے ساتھ خدا تبارک کا ذکر کثرت
 کریں تو یہی امر باعث فلاح ہوگا۔

اتفاقاً اس وقت میری نظر رسالہ جواز تصویر و لفہ مولوی محمد حسین صاحب انجمن فتوہ رافضیہ پر پڑی
 انہوں نے جواز تصویر پر یہ عجولانہ صائدہ شامل صحاریب و غنائیل سے استدلال کیا ہے
 کہ سلیمان علیہ السلام تصویر بن بویا کرتے اس کی بات سے ثابت ہے اور جس سے یہ ہند لال کیا کہ
 شیلوریل اور آدمیوں وغیرہ کی تصویر بن بویا کرتے تھے پھر آئینہ پیش کیں جن میں کتب سابقہ پر ایمان
 لانے کی ضرورت نہ تھی اور یہ بات بتائی کہ ان کتابوں پر ایمان لانے سے یہی غرض ہے کہ تصویر بن وغیرہ
 امور جو ان میں مذکور ہیں مستقبل عمل سمجھے جائیں اس ضمن میں انہوں نے دل کہو لکھو مولویوں کی خبر کی وہ
 متعصب ہیں یہ وہ ہیں وغیرہ ذلک کیونکہ مسلمانوں کو بائبل پر ایمان لانے اور عمل کرنے سے روکتے
 اور لکھا ہے کہ تحقیق قرآن میں کوئی مضمون خلاف عقل و سنت الہی (قانون قدرت) کے عکس مطلق
 نہیں ملتا ہے اور آپس میں نے اپنی مضر خلاف عقل پڑھیوں کی کہانی جیسی تقریروں تحریر کر کے قرآن
 کی آیت تاب پر اوسکی نہایت اعلیٰ اور انتہائی غویوں پر خرق و خرق والیتام کی تاروں سے بنی ہوئی بات
 کی پوری ڈال دی ہے سید ہی سادی بات کو ہی تعجب انگیز حیرت خیز بنا دیا ہے انتہی۔

اس تقریر سے اتنا فوض و معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کو سیلون سے نہایت دل چسپی ہے غالباً پانچ
 جتنے قصے میں مثلاً انبیاء نے اپنی لوکیوں کے ساتھ زنا کیا اور خدا کی جوروں نے زنا کر وائیں۔
 اور رات بھر خدا کے ساتھ کشتی ہوا کی اور بار بار اوسکو زمین پڑے مارا (نعوذ باللہ منہا)۔

وغیرہ شب ایمان لائے ہونگے۔ خیر اس سے عین تعلق نہیں مگر اس سے یہ حسن ظن ہوتا ہے کہ جب فسق و فساد کے پلٹنے اور اعتقاد کو قرآن مجید میں جتنی آیتیں ذکر الہی کی ہننے نقل کی ہیں جو نہایت سیدھی سادہ ہیں جن پر نہ کوئی ٹاٹ کی پوری ڈالی گئی ہے نہ حدیث و تفسیر کا نام لیا گیا ہے اور نہ تو ضرور عمل فرماتے ہونگے اور جب سطح صحابہ کثرے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ذکر الہی کیا کرتے تھے تو لوگ ارفصا صاحبی کیا کرتے ہونگے خاص کر اس وجہ کہ تمام مسلمانوں کو یہی ایسا حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے واذکروا اللہ کثیرا یغفر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کروئے اگر عمار الیہ گمان صحیح ہے کہ تو لوگ ارفصا ذکر الہی کثرت سے کیا کرتے ہیں تو اس سے کیا بہتر ہے۔ اور اگر صرف اس غرض سے قرآن ڈائریل پیش کرتے ہیں کہ کسی طرح مال حاصل ہو خواہ حلال سے ہو یا حرام سے تو ہم اسکے قائل نہیں کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَقُولُونَ نَحْنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا مِنَّا ذَلِكُمْ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا۔ واعتدنا للکفر بن عبد اباصہدنا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ درمیان میں ایک رستہ نکالیں تو وہ لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہمنے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انتہی۔

پیچ کا رستہ یہی ہے کہ قرآن کو اپنی مرضی کے موافق تاویلین کر کے پیش کریں تاکہ مسلمان سمجھیں کہ قرآن سے استدلال کرتے ہیں اور دوسرے احکام اکہیہ سے کوئی تعلق نہیں۔

یہ شخصی بحث ہے عین اذنی ذاتی کاموں سے غرض نہیں مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ کثرت ذکر الہی باعث فلاح ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے۔

اور صحابہ کا کثرت سے ذکر الہی کرنا بھی قرآن ہی سے ثابت ہے تو اب کبھی مسلمان! عین نشانیں کر سکتا ہے کہ کثرت اور فریوڑی جو صحابہ کو حاصل ہوئی اور اس سبب کثرت ذکر الہی تھا اور اسی سے نازل الی اسلام کا سبب ہی ضمناً معلوم ہو گیا کہ اور مجرب ستم کو لوہوں نے چھوڑ دیا اور تباہ ہوئے چنانچہ خود حق تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ترجمہ ایمان والو! نہ غافل کریں تمکو تمہارے مالی اور تمہاری

اولاد و نسلی یاد سے اور جو کوئی یہ کام کرے تو وہی لوگ میں ٹوٹا پانے والے انتہی۔
 اہل انصاف خود بخود کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں مال اور اولاد کے دہندوں میں ہمیں کڑا لہی کو چھوڑ دیا نہیں
 صحابہ کا سادہ کردار اکثر مسلمانوں کی یہ حالت دیکھی جاتی ہے کہ نماز وغیرہ فرائض بھی ادا نہیں کرتے
 بہر او نہیں بہت سے ایسے ہیں کہ نماز و روزہ کی نصیحت کرتے ہیں خسر الدنیا والاخرة ط
 ہونے کیلئے صرف ترک کرا لہی کافی تھا بہر حال دیر نصیحت تو میں علاوہ ہو تو کیا حال ہونا چاہئے
 مال فراہم کرنا جکل کچھ ایسا ضروری کام سمجھا جا رہا ہے کہ اسکے مقابلہ میں دین کوئی چیز نہیں چنانچہ
 اوسکی مدد کا دین منع کرینگی غرض سے فقہ تغیر حدیث وغیرہ علوم دینیہ کی بیخ کنی ہو رہی ہے قرآن
 کے معنی ماننے گہڑتے جاتے ہیں اسکو دیکھ لیجئے کہ مولوی نوٹوا فرما دینے جب یہاں شریعت
 میں تصویر کشی منع ہے جس سے ایک رعبہ فراہمی مال کا فتنہ ہو رہے جاتا ہے تو ایک سالہ ہی لہجہ
 والا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ بخاری مسلم بکلیں وغیرہ کئے نہ ہو میں وہ قریباً پورے لکھتے ہیں
 لکھتے ہیں کہ آجکل کے مولوی دارائے متقدمہ کتب الہامیہ کی ضرورت نہ محسوس کریں نہ پڑھیں نہ پڑھیں
 دین راں پڑھنے کو قریباً ڈھول کی سیون جھونسی کی گٹھڑیوں کی کتاب قصص الانبیاء وغیرہ کو تو وہ
 اور انکا قصور ہے قصص الانبیاء جو قرآن و حدیث کا ترجمہ ہے وہ تو ڈھول کی سیان اور جھونکی
 گٹھڑیاں ہوں۔ اور کتب محرفہ جنکی تحریف اور اصلاحات کیٹھون کے لے سے علانیہ ہوتے ہیں
 اذن ایمان لانے اور عمو کی نیکی ہدایت کی جاری ہے پراست دلال میں ان کتب محرفہ کی عبات میں پیش کرے
 یہ جبر کیا جاتا ہے کہ خواہ مخواہ اونکو تسلیم کر لیا اور کسی سے قائل کیا تو منطقات سناتے ہیں یہ صرف اس
 غرض سے کہ جائز و ناجائز طریقوں سے مال حاصل کریں اور کوئی کچھ نہ کہئے کیا ان حضرات کو کہتے ہیں
 ہمیں پوچھیں قل متلع دنیا قلیل والاخرة خیر من اتقی ترجمہ کہو فائدہ دنیا کا تھوڑا ہی اور
 آخرت کا بہتر ہے پرنیز کارو۔ انتہی۔ اور قول اللہ تعالیٰ کا ذرہ بیکھو او یتمتعوا و یا بلعوا کل
 فسوف یعلمون ترجمہ چھوڑو اونکو کہا لیں اور برت لین اور امید پر پورے رہیں کہ آگے معامہ کرینگے انتہی
 اسکا نام ان حضرات نے قومی ہمدردی رکھا ہے کہ ذرائع معاش کی توسیع مسلمانوں کے لئے کرتے ہیں

یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ روایت غضب الہی میں جس سے مذکور فرما دیا کی ترقی ہو ہی ہے یہ ہو کہ مولوی
اسی قسم کے فتویٰ قوم کو دیا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذين یکتسبون الکتاب بایم هم
تحقیقوں ہذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنًا قلیلًا فویل لہم مما کتبت ایدیہم
وویل لہم مما یکسبون پس خرابی ہے اوں لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پر کہتے
ہیں یہ خدا کے یہاں سے اتنی ہے تاکہ اس کے زریعہ سے تھوڑی دام لیں دیا دی فائدے حاصل کریں
پس خرابی ہے اوں کی اوس چیز سے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور خرابی ہی اوں کی کہ ایسے کھائی کرتے ہیں
انہی خدا کا فضل ہے کہ لاکھوں خدا طہران شریف کی حفاظت کر رہے ہیں ورنہ آخری زمانہ کے ایسے مولوی مال
کی دہن میں نفعی تحریف ہی کر دالتے ہیں جسطرح معنوی تحریفیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہود کے چند مولویوں کی قوم
کی مرضی کے مطابق طبع دینوی فتویٰ لے اور تمام قوم پر تباہی الکی جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وضربہ
علیہم الذلۃ والمسکنتہ وبارک الغضب من اللہ اور لگادی گئی اوں پر ذلت اور محتاجی اور وہ
خدا کے غضب میں آگئے۔ انہی حضرات یا دالہی کو چھوڑ کر دنیا میں مشغول ہو جانے سے یہاں تک تو
نوبت پہنچ گئی کہ مولوی حالی صاحب ہمیشہ قوم پر مرثیہ پڑھا کرتے ہیں کیا اب اس بات کا انظار ہے جو مولوی
صاحب موصوف فرماتے ہیں۔

شعرا

ڈر ہے کہیں یہ نام مٹ جائے نہ آخر
حضرات ذرا تو ایمانی راہ سے غور کیجئے کہ صحابہ کی تعداد مسندت مخالفین کے کسی قبا و شمار میں تھی مگر اُن کے رو
افزون تر قبا ان ایسی تھیں کہ اگر اُن کے آثار موجود نہ ہوتے تو ہرگز عقل میں نہ آسکتیں اور اب باوجودیکہ کروڑ ہا
مسلمان ہیں جنکی مالی حالت صحابہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں درجہ بڑی ہوئی ہے مگر ذلت و تنزل روز
افزون ہے کیا یہ آثار غضب الہی نہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یتغیروا واما
بأنفسہم جو نعمت کسی قوم کو خدا کی طرف سے حاصل ہو جب تک وہ قوم اپنی ذات سے نہ بدلے خدا اس نعمت
میں کسی طرح کا تبدل و تغیر نہیں کیا کرتا۔

اب صحابہ کی حالت کے ساتھ آخری زمانہ کے مسلمانوں کی حالت کو ملا کر دیکھ لیجئے کہ کیا تغیر انہوں نے کر دیا ہے

جس سے معلوم ہو جائیگا کہ ہمارے منزل ہمارے ہی کر تو تو ان کا ترجمہ ہے۔

وہاں دنیا کے کاموں میں خدا کا ذکر نہ تھا تو یہاں خدا کے ذکر سے ہی دنیا مقصود ہوتی ہے لہذا اللہ وہاں ہر حال میں ذکر آتی نہ تھا تو یہاں ہر وقت دنیا کا ذکر و خیال ہے۔ وہاں دین کی اشاعت ہی تو یہاں ہو سکی۔ بیخ کنی و امانت اوس کی سزا یہ ہو رہی ہے کہ وہاں روز افزون ترقی تھی تو یہاں روز افزون منزل ہو کر اب ہی اہل اسلام اگر قرآن مجید کو پڑھیں اور کسی آیت کے معنی اتفاقاً سمجھ میں نہ آئیں تو اس کا علم مفوض الی اللہ کر کے جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں بغیر اسکے کہ اپنی رائے سے نئے معنی پیدا کریں اور ایمان للین و قابل امور پر عمل کریں۔ اور حسب طرح صحابہ ذکر آتی ہر ایک موقع کے مناسب تھے کیا کریں تو کیا توجہ ہے کہ پھر ہی عزت حاصل ہو جس کی خبر خدا تعالیٰ نے دی ہی تو لہ تعالیٰ و اللہ العزۃ و اللہ رسولہ و المؤمنین و لكن المنافقین لا یعلمون ترجمہ عزت خدا کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی لیکن منافق نہیں جانتے۔ اور "ما بد غیبی" پھر پہلے جس کا وعدہ ہے تو لہ تعالیٰ و کان حقاً علیہ انصر المؤمنین یعنی ہم یقین کر لیں ایمان کی مدد کریں۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس مانہ میں ایسے اصول قائم کے جا رہے ہیں کہ ایمان کی نوبت ہی نہ آئے اور ناولیدین کے قرآن ہی بتا ہی بنایا جا رہا ہے اور صحابہ نے جس طرح ایمان لانا تھا جسکی وجہ سے اوکی مدد ہوئی اور سپر ہیرو پر وہ ڈالا جا رہا ہے کہ کوئی حدیث قابل اعتبار نہیں پھر جس قوم نے ایمان ہی کو فروغ نہ سمجھا تو خدا تعالیٰ کی کیا سمجھیں پھر اگر وہ کسی مدد کی کیا ضرورت بلکہ غیرت آتی مقضی ہو رہی ہے کہ بجائے مدد و یار و رذلت ادھر والی جائے۔ پھر ذکر آتی جو فلاح اور فیروزی اہل اسلام کا مجرب نسخہ تھا اور کسی سبب اس مانہ کے بعض مولویوں کے خیالات اس نہج پر بڑے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اس کا نام لے لے تو پاگل و لالہ جنتی۔ یعنی الحق ملانا۔ کٹ ملا۔ قل اعوذ بیا وغیرہ بنایا جاتا ہے جس سے کہ نہ وہ طبیعت والے اسے شرمندگی کے اس کا نام ہی نہیں لے سکتے بلکہ حفظ و ماتقدم کے لحاظ سے اونکو اوضلاع اطوار لباس حرکات سکنت کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ان القاب میں سے کوئی لقب چسپان نہ کر دیا جا حالانکہ اس موقع میں اونکو بہر شا و آہی پیش نظر کرنا چاہیے تھا یتبعون عندہم العزۃ فان العزۃ للہ جمیعاً یعنی کیا اول لوگوں کے نزدیک عزت چاہتے ہیں نہ چاہتے بلکہ انکو یہ خیال کرنا چاہیے

کہ ساری غت اللہ کے لئے ہے، مسلمانوں کو ان کے خدا کا حکم پہنچانے میں شرم کی کیا ضرورت تھا کہین کہ یہاں کہ خدا تعالیٰ جیسا کہ ہمیں قرآن میں حکم ہی خدا کا کلام سمجھتے ہو فرماتے ہیں یا ایہا الدین امنوا اذکوا اللہ ذکرا کثیرا وصیحو بکوة واصیلایعنی ای مسلمانوں کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو صبح وشام و سکی تسبیح کرتے رہو اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ فاذا قضیت الصلوة فاذکرو اللہ قیاما وقعودا و علی جنوبکوعنی جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہو اور ارشاد ہے فاذا قضیت الصلوة فانتشر فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکرو اللہ کثیرا العداک تفلحون یعنی جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ کے فضل یعنی رزق کی جستجو میں لگ جاؤ اور کثرت سے خدا کی یاد کرتے رہو تاکہ فلاح پاؤ۔ دیکھئے جہاں روزی یا مال طلب کرنے کا حکم ہے اس کے ساتھ ہی یہ حکم لگا ہوا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں کیونکہ آدمی کو جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو پہلو سکھچہ نہیں سو جتا۔ اسلئے تنقید کی گئی کہ کہیں اس حالت میں خدا کو نہ بھول جاؤ بلکہ اگر فلاح چاہتے ہو تو خدا کی یاد کثرت سے کرتے رہو اس ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی فلاح ذکر الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔

الحاصل صحابہ کے عقول درایت نے تسلیم کر لیا تھا کہ جب حق تعالیٰ نے ہمیشہ ذکر کرنے کو فرمایا ہے تو وہ واجب العمل ہے اس طرح کل احکام اس ایمانی درایت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر وہ سب امور آسان ہو گئے اور سب عمل کیا جب کہ قرآن شریف اسکی تصدیق فرما رہا ہے۔ اسی طرح انکی درایت ایمانی نے تسلیم کر لیا تھا کہ جن امور واقعات کی خبر حق تعالیٰ نے دی ہے وہ واجب التسلیم اور یقینی ہیں جن میں ذرا بھی شک نہیں ہو سکتا ہر چند کفار اس تصدیق سے مسخر و استہزا اور ملامت کرتے تھے مگر ان پر اسکا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تھا کہ قال اللہ تعالیٰ ولا یخافون لومۃ کلام یعنی وہ لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں۔

غرض کہ انکی درایت ان سب امور کو ان پر آسان کر دیا تھا پھر حق تعالیٰ نے انہی کی درایت کو پسند کر قرآن شریف میں جگہ جگہ انکی عقول کی توفیق کی جسکا حال ابھی معلوم ہوا۔ اس ایمانی درایت کی

پیروی سے وہ حضرات دونوں جہان میں کامیاب اور فائز المرام ہو گئے اس عالم کی کامیابی تو انہیں من الغیب ہے اور اس عالم کی کامیابی آیہ شریفہ رضی اللہ عنہم ورضعۃہ وغیرہ صد آیاتوں سے ظاہر ہے اوئی لیت کی توفیق خود کفار کے اعتراف سے ثابت ہے جسکی خبر خدا تعالیٰ دیتا ہے تو کہ تعالیٰ وقالوا لکننا لنسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر اور روزی لوگ بدستون سے کہینگے کہ اگر ہم نے پیغمبروں کے کہے کو سنایا سمجھا ہوتا تو دوزخوں میں ہوتے یا جہانوں نے اپنی اور مسلمانوں کی عقلوں کے نتائج دیکھ لے اور سوقت اعتراف کیا کہ فی الواقع ہم ہی احمق تھے اسی لحاظ سے حق تعالیٰ اہل کفر کو قولا یعقلون اور لا یفقیہون وغیرہ فرمایا ہے اور مسلمانوں کو اولوا لبصار اور اولوا الالباب وغیرہ خطابوں سے یاد فرمایا

اس وجہ اور عقلی عقلی کی یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عقلوں سے وہ کام نہیں لیا جو مسلمان لیا کرتے ہیں بلکہ انکی خلاف میں عقلی دلائل قائم کرتے گئے۔ مسلمانوں کی عقلوں نے جب دیکھا کہ کسی متبر شخص کی بات کو سمجھ میں نہ آئے ان میں جاتی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی بات کیونکر نہ مانی جائے اس لئے جو کہ قرآن شریف میں ہے اور جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کو بصدر دل لیا چنانچہ حق تعالیٰ اوئی توفیق میں فرماتا ہے اذ ذلک الکتاب لاریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب اور کفار کی عادت یہی کہ جو بات اوئی سمجھ میں نہ آتی عقلی دلائل ایسے قائم کرتے کہ او سکی تکذیب ہو جا پہر ہر زمانہ کے کفار تکذیب آیات قرآنیہ پر نئے دلائل قائم کیا کرتے اور علماء اسلام اوئیکے جواب لیا کرتے تھے یہاں تک کہ فلسفہ جدیدہ کی نوبت آئی اوئیں تو اسلام کی مخالفت پر گویا لڑائی باندھ لی اور دلائل کی وہ پوچھا کہ کہ اہل اسلام کہہ گئے بعض علماء نے دیکھا کہ اوئیکے جواب شکل پوچھنے سے بہت مسائل میں او سکی پان میں ان مانے لگے چنانچہ سر سید احمد خان صاحب نے اکثر امور میں او سکی مخالفت کی مگر غصت کیا کہ ایک کتاب ہی لکھ ڈالی جسکا نام تحریری اصول التفسیر ہے مقصود او س سے یہ ہے کہ جو بات عقل کے خلاف ہو او س میں تاویل کر کے ہم او سکو عقل کے مطابق کر دینگے اور بہت سے اصول او س میں قائم کئے جو یہ ہم زل ایمان میں اس کتاب سے مسلمانوں کو سخت تکلیف

ہو چکی کیونکہ ابتدائی اسلام ہی اجتماع عقاید بطور اثرات قرنا بعد قرن اہل اسلام کو پہنچنے لگی اسکو انہوں نے
طریقت کر دیا چنانچہ وہ لکھتے ہیں جاہل ایک بات کو جو عقل انسانی کے مافوق ہی مان سکتا ہے ہو جہ
کہ فلان بزرگ نے ہی ہے اور اسکا ایمان مضبوط رہتا ہے کیونکہ اس کے سوا اور کچھ نہیں جانتا مگر سب کو خدا
عقل انسانی یا اسکا کوئی حصہ عطا کیا ہے وہ ایسی بات پر جو مافوق عقل انسانی ہے یقین نہیں کر سکتا
اور لکھتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بات مافوق عقل انسانی نہیں ہے۔ انہی۔

مقصود یہ کہ سحرات وغیرہ جو قرآن میں خلاف عقل مذکور ہیں ان میں تاویل کر کے ایسے معنی لے جائینگے کہ
عقل کے مطابق ہو جائیں جسکی خود وہ تصریح کرتے ہیں اور یہی کام تفسیر قرآن میں کر دیا گیا۔
اب دیکھنا چاہئے کہ قرآن میں مافوق عقل انسانی ایسی کونسی باتیں ہیں جنکو عقل تسلیم نہیں کر سکتی
اسکا تصفیہ بغیر اسکے نہیں ہو سکتا کہ پہلے عقل انسانی کی حد قرار دیا جائے جس سے معلوم ہو کہ اس
حد تک جو چیز خارج ہے وہ مافوق عقل انسانی ہے۔

اس کے بعد یہ دیکھنا چاہئے کہ اذن خارجی امور کو جو عقل ادراک نہیں کر سکتی مگر انکو تسلیم ہی کر سکتی ہیں انہیں
عقل اسکو غائب تسلیم کر لینے کہ عقل صرف محسوسات اور وجدانیات تک محدود ہی ہو سکے آگے وہ چل
نہیں سکتی کیونکہ بے شک کو ذیخیر محسوس نہ ہو اسکی تسلیم کرنے میں عقل اقسام کی دشواریاں اور اشکال پیدا
کرتی ہے دیکھئے امتداد میں جب تار کا حال سنگا گیا کہ چند منٹ میں ہزار لاکھوں کی خبر اس کے ذریعہ سے
معلوم ہوتی تو عقل نے اسکو محال سمجھا پھر جب دیکھ لیا تو سکت ہو گئی جو حقیقت اسکی معلوم نہ ہوتی
کہ اس اشیا سے برق کو حرکت ہوتی ہے اور ان اشیا کو برق کے ساتھ کیا خصوصیت ہے اسی پر اور امور کا
قیاس کر لیجئے۔ کہ دیکھئے سے پہلے محال معلوم ہوتے ہیں۔ مادر زاد نابینا کی عقل۔ حسن۔ جمال
خط و غالی۔ غنچ و دلال۔ نور و ظلال۔ بدر و ہلال۔ الوان و تمثال۔ اور نجوم۔ وغیرہ کے احوال کا
ادراک اگر نہیں کر سکتی۔ اسبطح مادہ اور بہرے کی عقل آواز کی دنیا کو عدم محض بلکہ محال سمجھتی ہے
اور ان امور سے متعلق اسماحت ہمنے کتاب العقل میں تفصیل لکھے ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آ جا
و گی کہ عقل انہیں چیزوں کا ادراک کر سکتی ہے جنکا احساس و جہان ہوا ہوا اور اپنے محسوسات

اور وجدانیات کے باہر وہ قدم نہیں بڑھا سکتی اسبوجہ سے ان امور میں جو ادسکی حد سے خارج ہیں و اسکا
لاونم کوئی قابل اعتبار نہیں۔

اب دیکھئے کہ باوجودیکہ عقل اس محدود دائرہ کے باہر کام نہیں کر سکتی مگر اوس سے وہ کام لیجاتے ہیں جو
ادسکی مقدور خارج ہیں مثلاً یہ کام اوسکے ذمہ لگایا گیا ہے کہ عالم کس چیز سے بنایا گیا ہے اوسکی
حالانکہ وہ کیسے چیز ہے کہ کسی فرد و بشر نے تو کیا زمین و آسمان نے ہی ماوسکو نہیں دیکھا اسلئے
کہ اسوقت سوائے خدا تعالیٰ کے کوئی موجود نہ تھا مگر اوس نے برابر طاعت کی اور یہ بھی نہ کہا کہ حضرت
میں کہاں اور مادہ عالم کہاں اسوقت آپکے جدا جدا کابھی وجود نہ تھا۔ اسمیں شک نہیں کہ اسنگاپی
سے کوئی نتیجہ نہ نکالا کیونکہ اس مسئلہ میں ہر ایک حکیم کی عقل نے وہ خبر دی جو دوسرے کے مخالف تھی
جیسا کہ حکما کے اقوال سے ظاہر ہے مگر اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ عقل کسی بات میں رکتی نہیں
پہر کیا وجہ کے قرآن میں جو امور بافوق عقل میں اونمیں دیکھ جاتی ہے۔ بمناسبت مقام چند حکما
کے اقوال مسئلہ مادہ سے متعلق بیان نقل کئے جاتے ہیں جو حدائق النجوم و تاریخ فلاسفہ یونان
میں مذکور ہیں طالیس ملیطلی اور فیثاغورس وغیرہ قدما ی فلاسفہ کی عقلوں نے کہا کہ انہی عناصر اربعہ
سے ایک عنصر مادہ عالم ہے مگر اوسمیں چار فرقے ہو گئے بعضوں نے کہا وہ پانی ہے گاڑا ہو کر خاک
بنا اور پتلا ہو کر ہوا اور اوس سے زیادہ لطیف ہو کر آتش بنا اور اوسکے دہوین سے آسمان اور کواکب وغیرہ
بنے دوسرے فرقہ نے کہا کہ وہ خاک ہی لطافت و سمین تبدیل ہوتی گئی اور آب ہوا اور آتش کا وجود ہوا
اور ان سے باقی اجسام بنے۔ تیسرے فرقہ نے کہا کہ وہ ہوا ہے لطیف ہو کر آتش اور کثیف ہو کر آب
خاک بنی اور اسکی دہوین سے افلاک بنے۔ چوتھے فرقہ نے کہا کہ وہ آتش ہے کہ اوسمیں کثافت
بڑھتی گئی اور باقی عناصر پیدا ہوئے اور اوسکے دہوین سے افلاک بنے۔ ایک جماعت کمون برن
کی قابل ہونی اونکی عقلوں نے کہا کہ مادہ عالم حلیط ہے یعنی جس کے غیر متنہا ہی چھوٹے چھوٹے

اجزا ضلایں ہوتے رہتے ہیں متشابہ اجزا باہم ملکر ایک یک قسم کا جسم بنتا جاتا ہے
فیلسوف کی عقل نے کہا کہ لباس کے اجزا میں گوشت ہڈی وغیرہ اشیاء موجود ہیں اسی وجہ سے جانور

دیکھنا دیکھ سکتا ہے یا وجود اسکے کچھ دراکس کا کہی لیا پہاڑیوں اور غیرہ خواتین و اوقات کے دراکس سے عقل کو لون چیز مانع ہے خصوصاً ایسی حالت میں کہ خود خدا تعالیٰ نے اسکی خبر دی بخلاف سلسلہ مادہ کے کہ وہاں تو سوائے تخمین اور اسکل کے کوئی دستاویز اور سہارا ہی نہیں۔ حکمت جدیدہ میں مسلم ہو چکا ہے کہ آفتاب زمین کو کہنیتا ہے اور زمین آفتاب کے گرد بہتی رہا اور قوت تارک المکرز ہے ہر وقت وہ دائرہ سے باہر نکلنا چاہتی ہے مگر قوت طالب المکرز اور اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آفتاب کو جو اس سے ساڑی نو کروڑ میل سے بھی زیادہ دور ہے اس سے پہنچتی ہے کہ قوت تارک المکرز کا اس پر کوئی اثر نہیں ہونے پاتا یہ قوت اسکی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ باوجودیکہ آفتاب کا مادہ زمین کے مادہ سے تین لاکھ تیس ہزار نو سو اٹھائیس حصہ زیادہ ہے مگر اس کی بڑی زمین نے اسکو اس دور سے پہنچا کہ اپنی جگہ اسکی پھوڑی اور لگا چکر کہانے تاکہ قوت تارک المکرز کی مدد اپنے آپ کو اسکی کشش سے بچالے اگر آفتاب اپنی گردش سے دائرہ تہ بنالیتا جو اس کے لئے مستحکم تھا کام دے رہا ہے تو زمین اسکو اس طرح کھینچ لیتی کہ سنبھل نہ سکتا اب اس طاقت کا اندازہ کیجئے کہ آفتاب زمین سے تین لاکھ تیس ہزار چند سے بھی زیادہ وزن دار ہے اسکو زمین نے اپنی طرف کھینچ کر گردش میں ڈال دیا اور وہ ہی کتنی دور پر سو نہیں ہزار نہیں لاکھ نہیں ساڑی نو کروڑ میل پر یا وجود اسکے ہم دیکھتے ہیں کہ مکیسین بلکہ مہربا تکلف محلی بالطبع ہر طرف اوڑتے پھرتے ہیں اور زمین کی مجال نہیں کہ جس طرح آفتاب کو گردش میں ڈال دیا وہاں پر تار زور چلائے اپنے زور کشش سے۔ حالانکہ وہی کہی جب مہجاتی ہے تو اسکو تو زمین سے فوراً کھینچ لیتی ہے جبکہ مطلب ہو کہ مہی بلکہ مہی کی ذاتی طاقت زمین کی کشش طاقت سے بدرجہا بڑی ہوئی ہے۔

اس موقع میں یہ کہا جاتا ہے کہ مہی کی حرکت ارادی ہے اور زمین کی کشش طبعی۔ اور حرکت ارادی کشش طبعی پر غالب ہو کر تے ہے مگر عقل کی راہ سے اسکی کوئی وجہ ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے کہ مہی کے جسم کے ساتھ یہاں دو کششیں متعلق ہیں ایک کشش زمین جو ہر جسم کو خواہ جاندار ہو یا بے جان وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ دوسرے مہی کی کشش جو اپنے جسم کو کھینچ کر زمین سے الگ کر کے

اوپر کج جانب یعنی اگر مقابلہ نہ تو ان دشمنوں کا ہر ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں کیونکہ وہ ایک جگہ لٹکا نہ کیفیت ہر طرح کشش کے ساتھ متعلق ہونا ہے ترک کشش کے ساتھ ہی متعلق ہونا ہے۔
چنانچہ کبھی اپنے ارادے کے زمین پر اترتی آتی ہی جس سے ظاہر ہے کہ ارادہ کو قوت کششی میں کوئی دخل نہیں اسوجہ سے جس مقدار کی قوت کسی چیز میں ہوتی ہے ارادہ سے وہ زیادہ نہیں ہو سکتی اب کبھی کے مقدار قوت کششی اور زمین کے مقدار قوت کششی کا موازنہ کر لیجئے کہ دونوں میں کیا نسبت ہے۔ اگر ملکی کی قوت کے برابر ہی زمین کی قوت کششی ہوتی تو چمچ کبھی نہ اڑ سکتا۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آدمی اپنی حرکت ارادی سے جب ایک ہاتھ اوپر کے جانب کو دنا ہے تو اسکو نیچے لانی والی کون چیز ہے۔

اصول حکمت جدیدہ پر نقل طبعی تو کوئی چیز ہی نہیں تو یہی کہنا چاہیے کہ کشش زمین اسکو نیچے لاتی ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ حرکت ارادی کے وقت تو کشش زمین بیکار ہو جاتی ہے اور چمچ کو بھی نہیں کھینچ سکتی تو انسان کو اس نے کس طرح کھینچا۔ اگر کہا جائے کہ حرکت ارادی کے فنا ہونے کے بعد کھینچتی تھی تو ہم کہیں گے کہ اسکو فنا کرنے والی کون چیز ہے جب اپنے ارادہ سے اوپر جا رہا تھا تو اسکا ارادہ نیچے آنے کا تھا بلکہ اس مجبوری سے نیچے آیا کہ اسکا جسم ایک حد تک جا کر رک گیا اور اس کا سبب وہ کشش زمین ہے جو آنا فنا اسکو اپنی طرف کھینچتی ہے یہاں تک کہ اسکی حرکت ارادی پر غالب آجاتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ عین حرکت ارادی کے زمانہ میں ہی حرکت ارادی کے ساتھ مقاومت کرتی ہے اس صورت میں یہ کہنا صحیح نہیں ہو سکتا کہ حرکت ارادی کی وقت کشش زمین بیکار رہتی ہے پھر جب عین حرکت ارادی کی وقت کششی کبھی اور چمچ کے جسم کو کھینچتی ہے اور کشش ہی کر قوت کی کہ ساڑھے نو کروڑ میل پر پیدائش کیا کہ آفتاب جیسے عظیم الجثہ کے قدم اکھاڑے تو دو چار ہاتھ کے فاصلہ پر سے چمچ کو نہ کھینچ سکتا کس قسم کی بات ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آدمی تیر کو زمین سے اٹھا کر اوپر کی جانب ہینک دیتا ہے اور وہ برابر اوپر کی جانب جلا جاتا ہے حالانکہ تیر کی وہ حرکت ارادی نہیں۔

اب کہیے کہ اس وقت زمین کی وہ کشش کہاں گئی جس سے آفتاب کو کھینچ رہی تھی اگر کہا جائے کہ پتھر کی حرکت قسری بین انسان کی حرکت ارادی کا اثر ہے جس سے کشش زمین مغلوب ہو جاتی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے ارادی کا اثر ایسا قوی ہے کہ زمین کی قوت کششی اور اس کے مقابلہ میں بالکل مغلوب اور ہیکار ہو جاتی ہے اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ اگر پتھر ہوا یا بجلی وغیرہ اسباب دیدہ کے باعث پہاڑ سے ٹکے اور زمین اور سوا پنی طرف کھینچے تو چاہئے کہ اُدی اپنی قوت ارادی سے جہاں چاہے اور سکو روکے کیونکہ نقل طبعی تو کوئی چیز نہیں جس کا دباؤ انسان پر پڑ سکے یہی زمین کی قوت کششی سو وہ انسان کی قوت ارادی کے مقابلہ میں دم نہیں مار سکتی پتھر کیا وجہ کہ وہ پتھر انسان کی قوت ارادی سے نہیں رک سکتا۔

غرض کہ کشش زمین کا مسئلہ جسکی بنا پر آسمانوں کا انکار کیا جاتا ہے ایسا بے بنیاد ہے کہ کوئی معمولی عقل اسکو تسلیم نہیں کر سکتی باوجود اسکے ہمارے اکثر معاصرین کا اوپر پورا پورا ایمان ہے اگر اس قسم کی باتیں قرآن شریف میں ہوتیں تو یہی حضرات اس پر قہقہہ اور اُڑانے یا خوش اعتقاد سے تاویلین کرتے۔

کیا یہ باتیں عقل میں آسکتی ہیں یا قرآن میں ایک ہی ایسی بات کوئی تباہ سکتا ہے یا یہ کہہ سکتا ہے کہ خالق عالم کا کسی مردہ کو زندہ کرنا یا کسی کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ایسا ہی جیسے چمچ سے کم طاقت چیز کروڑ میل سے آفتاب کو کھینچتی ہے اب پھر حکیموں کی ایسی باتوں پر ایمان لانا اور خدا تعالیٰ جو اپنی قدرت کاملہ کی خبر دیتا ہے اسکی تصدیق اس وجہ سے نہ کرنا کہ وہ خلاف عقل ہے کس قسم بات یہی غرض کہ حکمت جدیدہ کی اس قسم کی مخالف عقل باتوں کو جب عقل نے مان لیا تو مسلمان کی عقل خلاف عادت امور کو اس وجہ سے مان لے کہ خالق عز و جل نے خبر دی تو اعتراض کی کیا وجہ بلکہ نہ ماننے کی صورتیں یہ سمجھا جاوے گا کہ قرآن کو کلام الہی نہ سمجھا۔

اہل حکمت جدیدہ نے دیکھا کہ کسی تدریک مکاتیب باریک سوراخ کی راہ سے روشنی کسی چیز پر منعکس ہو تو اس چیز کی شبیہ دیوار پر الٹی بنتی ہے اس پر یہ حکم لگایا کہ آنکھ میں جو صورت

جاتی ہے وہ شبکیہ پر اولیٰ سُرگون مرئی کی شکل بنتی ہے اور مد رک جو اونکے نزدیک ناغ یعنی
 ہیجا ہے اوسکو اولیٰ دیکھتا ہے اور سید ہی سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ بچے اوس کو ہاتھ
 لگاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ یہ مینیرا کرسی مثلاً سید ہی ہیں اور اس امر کی بہت دن تک
 عادت کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لون اولیٰ تصویروں سے سید بے جسم کا تصور ہوتا ہے
 یہ بحث ہم نے کتاب العقل میں کسی قدر ربط سے لکھی ہے وہاں دیکھ لیجئے حکما فی اب
 تک جس کو نہایت قابل وثوق بنا رکھا تھا اور کہا کرتے تھے کہ جس ہرگز غلطی نہیں کر سکتی
 مگر اس دورہ میں یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جس ہی غلطی کیا کرتی ہے کہ یہی صحیح
 طور پر کسی چیز کو بتلا ہی نہیں سکتی اگر ہر اکوشش کی جائے اور انہیں پہاڑ پہاڑ کے دیکھا جائے
 کہ جسطرح ہم اولٹا دیکھتے ہیں وہ محسوس ہی ہو جائے مگر نہیں ہوتا۔ اور وجدان ہی گواہی
 دیتا رہتا ہے کہ جسطرح ہم خیال کرتے ہیں کہ شکل سید ہی ہے اسی طرح دیکھتے ہیں یہ ایسا
 نہیں کہ احوال کی طرح خیالی صورت ایک ہے اور محسوس دو ہیں۔

اب غور کیجئے کہ عقل کیسی بھولی بھالی چیز ہے کہ خلاف بدامت اور خلاف وجدان حکم کرنے
 میں ہی تامل نہ کیا اور اوس عقلی بات پر ایمان لانے والوں کی عقلیں کس درجہ بھولی ہیں کہ
 ایسی بات کو مان لیا جسکو کسی کی عقل قبول نہیں کرتی اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے
 کہ عقل قصداً مخالف بنائی جاتی ہے کہ فلاں قسم کی بات اگر خدا ہی کہے تو نہ مانی جائے
 دراصل عقل ایک آلہ ہے مثل تلوار کے جس سے دشمن کو بھی قتل کرتے ہیں اور خود کشی بھی
 کر سکتے ہیں اسی طرح عقل سے ایمان کو مستحکم ہی کر سکتے ہیں اور اوسکی بیخ کنی بھی کر سکتے ہیں۔
 تو اوس میں عقل کا کوئی قصور نہیں۔

ہمات جدیدہ میں بیان کیا گیا ہے کہ زمین ایک ساعت میں اڑسٹھ ہزار دو سو ستر امیل مسافت
 طی کرتی ہے حالانکہ اس کا مشاہدہ ممکن نہیں پہر جب ایسی غیر محسوس مافوق العقل چیز کو حکماء
 یورپ کی تخمین و قیاس پر مان لیا تو خدا تبارک و تعالیٰ نے جو خبر دینی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہر روز

تخمیناً ایک ہزار میل بذریعہ ہوا طی کرتی تھی اور سکے مان لینے میں عقل کو کیا تامل۔ دونوں میں فرق ہے تو اس قدر ہے کہ دن بہر میں ایک ہزار میل مسافت طی کرنے کی خبر خدائے تعالیٰ نے دی ہے اور اڑھتہ ہزار میل سے زیادہ ایک ساعت میں طی کرنے کی خبر اہل یورپ نے دی ہے۔ اب غور کیجئے کہ حکیموں کی قیاسی خبر سے ۱۶ لاکھ ۳۰ ہزار میل سے زیادہ مسافت روزانہ طی کر کے اومان لینا اور خدائے جو صرف ایک ہزار میل روزانہ طی کرنے کی خبر دی ہے اسکو غلط قرار دینا کیا ایمان داری کا مقتضی ہو سکتا ہے۔

حق تعالیٰ نے تخت بلقیس کی جو خبر دی ہے کہ چند روز کی مسافت ایک لمحہ میں طی کر کے سلیمان علیہ السلام کے پاس آگیا تھا اور اسکو بھی عقل مان سکتی ہے کیونکہ جب اس نے زمین کی ایسی حرکت کو مان لیا کہ نہ اوس پر کسی کا دباؤ ہے نہ کوئی محرک تو خدا تعالیٰ کے حکم سے سخت کا حرکت کر کے آجنا کون شکل بات ہے بشرطیکہ اوس کو باور کرایا جائے کہ خدا ایسی خبر دست قدرت والا ہے کہ معدوم شئی کو وجود میں لایا کرتا ہے اور اگر غدا ہی پر ایمان نہ ہو تو البتہ عقل اس قسم کی بات کو نہیں مان سکتی۔

حکمت ہمدیدہ میں ثابت ہے کہ زمین ہر سال ایک بار میل کرو میل ثوابت کے نزدیک جمع جاتی ہے اور پھر چھپنے کے بعد ۹ کرو میل اونسے دور ہو جاتی ہے اور اس قرب و بعد کے زمانہ میں ہندوں کی مقدار حسابت میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا چنانچہ قطب سے کو ہم ہمیشہ ایک ہی حالت پر دیکھتے ہیں۔ یوں تو یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اون نارونکا قطر ۹ کرو میل کے انیس ارب میل سے ہی زیادہ ہے مگر اسکا ثبوت نہ حواس سے ہو سکتا ہے نہ دلیل سے

رہا یہ کہ دور مینوں سے ثابت کیا جائیگا سو وہ ممکن نہیں اس لئے کہ اونکا اتنا ہی کام کہ مقدار محسوس سے ہزار حصے یا اوس سے زیادہ دکھلا دین اصلی مقدار دکھانا اونکا کام نہیں ہے محسوس ہے نہ قرب و بعد نہ اس کے آثار صرف آسمانوں کے ابطال کی غرض سے یہ تمام امور فرض کئے جاسے میں اور مقلدون کی عقلیں اور ایمان لارہی میں پھر خدائے تعالیٰ کے

قول پر ایمان لانے میں اسے کیا نامل۔ زمین کی کشش بہاؤ تک عام کر دی گئی ہے کہ جو چیز نیچے
جانب جکتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا سبب کشش زمین ہے یعنی وزن و ثقل کوئی چیز نہیں
حالا نہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرہ جس کا قطر مثلاً ایک ہاتھ کا ہو اس کو پارہ سے بہر کر ایک ہاتھ
میں لین۔ اور دوسرا اتنا ہی بڑا کرہ گولادوسرا ہاتھ میں لین۔ تو باوجودیکہ خطوط کششی
دونوں پر برابر پڑینگے پارہ کا کرہ ضرور بہاری محسوس ہوگا جس سے ظاہر ہے کہ کشش زمین
کو ثقل میں کوئی دخل نہیں۔ پھر دباؤ ہر ایک کا ایسی محسوس ہوگا اور باوجودیکہ کشش کا
احساس لامسہ سے ہوتا ہے مگر نشت دست کی طرف کشش بالکل محسوس نہوگی اس سے بھی
ظاہر ہے کہ کشش سے اون دونوں کرہ کے دباؤ میں کچھ دخل نہیں۔ باوجودان تمام یہی
قرآن ثقل کے عقل حکمت جدیدہ کے لحاظ سے محسوسات کو نظر انداز کرتی ہے تو ایسی سلیم الطبع
چیز کو اگر اختیار قرآنہ کی نسبت یہ دباؤ رکرایا جائے کہ خدا تعالیٰ نے یہ خبریں دی ہیں تو
ممکن نہیں کہ انکار کرے امور مذکورہ۔ اور دوسرے صمدان نظام سے جو کتب حکمت
میں مذکور ہیں یہ بات ثابت ہے کہ عقل انہی حد سے باہر غیر محسوس چیزیں کا بھی ادراک کیا کرتی
ہے خواہ وہ صحیح ہو یا غلط اس لحاظ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ قرآن میں کوئی خبر ایسی نہیں
جو مافوق عقل انسانی ہو جس کو عقل قبول نہ کر سکے کیونکہ نظام مذکورہ سے ثابت ہے کہ
عقل انسانی اول سے زیادہ سب سے بعد چیزوں کا ادراک کیا کرتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ کسی معتمد علیہ
کے قول کا اس کو سہارا ملے پھر جب حکما کے متخالف اور متعارض اقوال کا سہارا اس کے
لئے کافی ہے تو خدا تعالیٰ کے قول سے بڑھ کر معتمد علیہ اور کون چیز مل سکتی ہے۔
اس سے ثابت ہے کہ عقل انسانی کی فطرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے معتمد علیہ کے قول کو بلا
دلیل مان لے۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی روشنی کے طلبہ مود مذکورہ بالا کی تصدیق برابر کرتے ہیں اور اگر اس کے
دلائل پوچھے جائیں تو فی صدی شاید یا پنج ہی ایسی نہ لکھیں گے جو دلائل قائم کر کے اپنے

مقابل کو ساکت کر سکیں مگر چونکہ حکم پر ان کو اعتقاد اور اعتقاد ہے اس لیے ان کے کل اقوال کو
گو کیسے ہی خلاف عقل ہوں تسلیم کر لیتے ہیں کیونکہ معتد علیہ کے قول کو مان لینا مقتضائے
فطرت انسانی ہے۔

اسی وجہ سے مصلحت انہی مقتضی ہوئی کہ ہر نبی کو ایسی خوارق عادات و معجزات عنایت ہوں کہ
اوس قسم کے کام اور سوقت کا کوئی فرد بشر نہ کر سکتا ہو جنکے دیکھنے سے عقلا اور اہل انصاف
سمجھ جائیں کہ یہ امور بنیائے ظہور تیر تائید الہی کے ممکن نہیں حق تعالیٰ نے ان کی نبوت کی نشانی
قرار دیکر ان کو عنایت کئے ہیں پھر جب وہ معتد علیہ بن گئے تو جس قسم کی احکام و اخبار خدا
کی طرف سے پہونچا گئے خواہ سادے سے متعلق ہوں یا مواش سے اور معمولی عقلموں کے مطابق
ہوں یا مخالف مقتضائے فطرت انسانی سب کو وہ قبول کر لینگے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہر نبی
نے جب معجزات دکھلائے تو لا کہوں غیر متعصب عقلا نے ان کو نبی تسلیم کر لیا اور ان کی ہر بات
کی تصدیق کی ہر حید صداقت حسن خلق اور اصلاح تمدن وغیرہ ہی ممتاز بنانے والے امور
ہیں مگر ان میں آدمی کے کسب کو دخل ہے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے نفس پر تکلیف گوارا
کر کے اپنے آپ کو صادق اور خوش خلق ثابت کرے اور تمدن کے عمدہ طریقہ ایجاد کرے
جسطح اکثر حکمائے کیا تھا اسلئے ان امور سے عقلا یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ ایسا آدمی
نبی ہو کر من جانب اللہ آیا ہو چسپہ ماینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی صادق
آئے بخاف خوارق عادات کے وہ من جانب اللہ مامور ہونے پر یقینی دلالت کرتے ہیں
کیونکہ جب انبیاء علیہم السلام یہ دعویٰ کرتے کہ خدا سے توالے نے خلق اللہ کی ہدایت کیلئے
بعین بھیجا ہے اور اوسکی دلیل یہ ہے کہ جو امور قدرت بشری سے خارج ہیں بحکم
الہی ہم کر دہاتے ہیں تو ان خوارق کے دیکھنے کے بعد ان کے صدق کا انہیں یقین ہو
جاتا اور ان کی کل باتوں کو مان لیتے تھے۔

قرآن شریف سے ثابت ہے کہ جب کہی خدا نے تعالیٰ نے کسی قوم میں رسول بھیجا

اوسکے ساتھ کوئی نشانی ایسی دی جو برہان کا کام دیتی تھی اور جو لوگ باوجود اوسکے ہی ایمان نہ لاتے تو ان پر عذاب نازل ہوتا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے ذالک بائیس کا نکتہ تالیف حصہ
رسالہ بالبینت فکفر و افاخذہ اللہ اذہ قوی شدید العقاب یعنی اون
لوگوں کو رسولوں نے کہلی کہلی نشانیاں دکھلائیں پھر جب ادھون کے نہ مانا تو اللہ نے اونکو
پکڑا اور اللہ قوی اور شدید العقاب ہے۔

اب دیکھئے جن نشانیوں کے قبول نہ کرنے پر سخت مواخذہ ہو وہ کسی کہلی نشانیاں غارق عادت
ہونی چاہئے حق تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تو فرمایا
کہ ہماری نشانیاں ساتھ لے جاؤ جیسا کہ ارشاد ہے اذهب انت و اخوک بایاتی جنائخہ
اوہون نے جاتے ہی فرعون سے کہا کہ ہم خدا کے طرف سے تیرے پاس کے مین اور اسکی
نشانیاں ہی ہماری ساتھ موجود ہیں جیسا کہ قرآن میں ہے قد جئناک بایۃ من ربک
یعنی ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لائے ہیں اور دوسری آیتوں سے ثابت ہے
کہ نو نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں کما قال اللہ تعالیٰ ولقد آتینا موسیٰ
لنسم ایت بیئت یعنی ہم نے نو نشانیاں روشن موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں۔

انہیں نشانیاں کو دیکھ کر ہر جادوگر وغیرہ مسلمان ہوئے جیسا کہ قرآن شریف سے ثابت
ہے۔ اور کل انبیاء کی نشانیاں ایسی ہی ہوتی تھیں چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء تم مبین
مبصرة قالوا هذا انفسہم صبین و جحدوا بها واستيقظتھا انفسہم ظلما و
علوا یعنی جب انکے پاس ہماری نشانیاں آئیں کہہیں کہہوئے والی آئیں یعنی معجزات کو اون
لوگوں نے دیکھ لیا تو لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے اور باوجودیکہ اوسکے دل یقین کر چکے
تھے مگر ادھون نے ظلم اور ستمی سے اونکو نہ مانا۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ کفار معجزات دیکھنے پر بھی نبیوں کی تصدیق نہیں کرتے تھے مگر اونکو یقین
ہو جاتا تھا کہ وہ من جانب اللہ ہیں۔

اوپر اہر ہے کہ جب تک وہ نشانیاں قدرت بشری سے خارج نہیں کہیں اس قسم کا یقین نہیں ہو سکتا۔ ان آیتوں سے ثابت ہے کہ لفظ آیت جب طرح قرآن شریف کی آیتوں کو کہا جاتا ہے معجزات کو بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل قرآن شریف کی آیت کو جو آیت کہا جاتا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ معجزہ ہے اس لئے کہ تمام فصیحائے عرب سے کسی بار کہا گیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے قرآن نازل کرتے ہیں تو تم بھی آخر فصیح اہل لسان ہو ا کا دسورت ایسی بنا لاؤ مگر اون سے اتنا ہی نہو سکا کہ سورہ انا اعطینا کے برابر کوئی عبارت بنا لائیں اس سے ظاہر ہے کہ ایک سطر کے مقدار ہی کلام الہی معجزہ ہے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے ہر رسول کو مبعوث کرنے کے وقت اس کا لحاظ ضرور رکھا کہ کوئی نہ کوئی نشانی اون کے ساتھ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب یہ کہ فطرت انسانی کا مقتضی ہے کہ ایسے موقع میں وہ نشانی طلب کرتا ہے۔ دیکھئے اگر کوئی شخص کسی ملک میں جا کر دعویٰ کرے کہ مجھے بادشاہ نے اپنا نائب مقرر کر کے تمہاری طرف بھیجا ہے اور میری اطاعت تم پر لازم ہے تو عقلاً اس سے بیہ ضرور پوچھنے لگے گا کہ آپ کے پاس کوئی نشانی ہے جس سے معلوم ہو کہ بادشاہ نے آپ کو ہمارا حاکم بنایا ہے اگر وہ اون کے جواب میں کہے کہ نشانی یہ ہے کہ میں قانون ایسا بنا تا ہوں کہ اس سے کوئی ٹوڑ نہ سکے کیا کوئی عاقل اس کو باور کرے گا۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ لوگ ہی کہیں گے کہ حضرت قانون تو بعد بنتے رہیں گے پہلے آپ ایسی نشانی دکھائیں جس سے ہمیں یقین ہو کہ آپ بادشاہ کے بھیجے ہوئے ہیں بلکہ وہ بغیر نشانی کے اس کو اپنا حاکم بنا لیں تو مورد عتاب شاہی ہونگے اب مرزا حیرت صاحب کی تقریر پر غور کیجئے جو مقدمہ تغیر الفرقان میں لکھتے ہیں یہ نہ معجزہ ہے کہ خشک درخت میں سیوہ لگ جائے۔ گہوڑا آسمان پر اوڑنے لگے۔

یہ باتیں مجنونانہ خیالات ہیں۔ اور لکھتے ہیں کہ یہ معجزہ نہیں کہ بہانہ مٹی کے ساک دکھائے جائیں بلکہ معجزہ ہے جو غرض سے وہ یہ ہے کہ نبی ایسے قوانین بتائے جو قیامت

تک بلا تلبیل میں چنانچہ مسلمان باوجود آزادی کے نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اتنا تک
 ادا کرتے ہیں اس کا نام معجزہ ہے انتہی ملخصاً فی الواقع مرزا صاحب نے نہایت لطیف بات
 کہی کہ صد بیان گزرنے پر بھی دینی احکام میں اب تک فرق نہ آیا یہ ایک حیرت انگیز بات
 ہے جس کو معجزہ کہنا چاہئے مگر معجزہ صرف اسی میں منحصر ہو تو یہ لازم آئیگا کہ معجزہ کا
 ظہور آخری زمانہ میں ہوا حالانکہ ضرورت اس وقت تھی جب آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ
 مجھے حق تعالیٰ نے تمام آدمیوں کی ہدایت کیلئے بھیجا ہے جس پر انہوں نے باقتضا
 فطرت نشانی طلب کی تھی اگر اس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 کہ میرے پاس نشانی یہ ہے کہ میں ایسا قانون بناتا ہوں کہ تیرہ سو برس تک بلکہ
 قیامت تک نہ ٹوٹے تو کیا کوئی عاقل اس کو نشانی سمجھتا یا یہ کہتا کہ حضرت نشانی تو
 ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر تیرہ سو برس کے بعد آپ کا معجزہ اور نشانی ظاہر ہوگی تو وہ
 اون پر حجت ہوگی جو اس زمانہ میں موجود ہونگے ہم پر اس کا اثر کیوں ڈالاجاتا ہے
 بخلاف اسکے شوق و غیرہ خوارق عادات جو قدرت بشری سے خارج ہیں جب ملکات
 گئے تو اب تصدیق کرنے میں کوئی عذر نہ رہا

اس وجہ سے ایک لاکھ سے زیادہ اہل انصاف بصدق دل مشرف باسلام ہوئے
 اور وہی لوگ محروم رہے جس کو تعصب مذہبی اور عناد وغیرہ نے روک رکھا۔

مرزا صاحب جو معجزوں کو بہانہ ہی کا سانگہ بتاتے ہیں سو یہ کچھ انہی پر منحصر نہیں کل
 کفار معجزوں کو سحر کہا کرتے تھے چنانچہ حق تعالیٰ اس کی نبردیتا ہے فلما جاء قہم
 یا اتنا بصیرۃ قالوا ہذا انس صمدین یعنی کفار کہلی نشانیاں دیکھنے پر
 کہتے کہ یہ صیرج جادو ہے مگر دل ہی عجیب چیز ہے اوسمیں انصاف کا ایک مادہ
 ضرور رکھا ہے۔ اس وجہ سے کفار کو عناد و تعصب کی راہ سے معجزوں کو سحر کہتے
 مگر ان کا دل تسلیم کر لیتا تھا کہ یہ خوارق عادات یقیناً خدا کی طرف سے ہیں ممکن نہیں

کہ آدمی اپنی قدرت پر یہ کام کر سکے چنانچہ حق تعالیٰ ان کے دلوں کا حال بیان فرماتا ہے و
 سجود واجہا واستیقنتھا انفسہا ظلما وعلوا یعنی ان کے دلوں نے تو یقین
 کر لیا تھا کہ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں مگر ظلم اور تکبر کی راہ سے انہوں نے ان کا انکار کیا
 پھر مرزا صاحب مقدمہ مذکورہ میں لکھتے ہیں کہ آج دنیا میں ایسے معجزہ کا یہ نہیں گنتا
 جو خلاف فطرت باری تعالیٰ کسی زمانہ میں ظہور پذیر ہوا ہو اور کچھ نہ کچھ اسکا اثر باقی
 ہو مثلاً کسی نبی نے کسی پہاڑ سے چشمہ پیدا کیا مگر آج جا کر دیکھو تو وہاں نہ چشمہ ہے نہ تری
 اگر ان باتوں کو فرض کر لیں کہ یہ صحیح ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہو گا کہ معجزہ کے دکھانے سے
 فائدہ ہی کیا ہے اگر ایک شخص نے سوکھے درخت میں میوے لگا دیے اور وہ کھلا ہی
 دے تو اخلاقی اثر اور ان پھلوں کا کھانے والوں پر کیا ہوا انسانی تمدن میں کیا
 ترقی ہوئی ؟

چشمہ کا ذکر مرزا صاحب نے جو کیا ہے وہ قرآن شریف کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے
 قوله تعالى واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر
 فانفجرت منه اثنتی عشرة عینا قلنا علو کل انا س مشرکھو اور جب موسیٰ
 نے اپنی قوم کیلئے پانی کی درخواست کی تو ہم نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی تیرے بار و لاٹھی
 کا مارنا تھا کہ پتھر سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور سب لوگوں نے اپنا کھانا معلوم
 کر لیا۔ انتہی۔

مرزا صاحب کہتے ہیں یہ چھوٹی جبر ہے کیونکہ اگر صحیح ہوتی تو وہ چشمہ اس وقت موجود
 ہوتا اور اگر فرضی طور پر اوسکو مان ہی لیں تو ایک خرابی ضرور لازم آتی ہے۔
 مرزا صاحب کی ہرات قابل دید ہے کہ کس دشمنائی سے خدا نے تعالیٰ کا مقابلہ کرے
 ہیں جبکہ انکو خدا کا خوف نہیں تو مسلمانوں کا کیا خوف اور مسلمانوں کی یہ عجیب
 حالت ہے کہ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تکذیب کی تو ہر طرف سے

لوگوں کی جو بہار ہو گئی اور خدا و رسول اور قرآن کی تکذیب پر کسی کو عیش و تنگ نہ ہوئی
 مرزا صاحب نے جو یہ جملہ کہا اوس کا بے بیہوشی ہے کہ انہوں نے نشانی کے معنی
 اور مقصود پر غور نہیں کیا اور نہ کبھی ایسی بات نہ کہنے اسی کو دیکھ لیتے کہ جب نبی حاکم کسی
 ملک پر جاتا ہے تو ہماری اور دستخطی یہ روانہ بادشاہ کا طلب کیا جاتا ہے اس سے مقصود
 صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خاص نشانی دیکھ کے وہ حاکم تسلیم کر لیا جائے
 اسی وجہ سے خدای تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا وغیرہ کو نشانی فرمایا جس سے
 او کی نبوت مسلم ہو گئی اور اہل انصاف اور ایمان ہی لائے اور مخالفون پر حجت قائم
 ہو گئی چنانچہ اوس کی پاداش میں وہ غرق کر دئے گئے جب اوس نشانی سے مقصود
 حاصل ہو گیا تو پھر اوس کا باقی رہنا کیا ضرور دیکھ لیجئے جب کسی مقدمہ میں گواہوں کی
 شہادت پر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر اوسکی ضرورت نہیں رہتی کہ جب تنگ مدعی اور
 اوسکے ورثہ اوس جاندار پر قابض ہیں جس کا استحقاق او کی شہادت سے ہوا تھا گو
 بھی زندہ رہیں اب رہا اختلافی اثر سودہ نبی کی ہدایتوں سے متعلق ہے اس میں نشانی
 کو کیا دخل ہے۔

اسکے بعد مرزا صاحب اسی کتاب میں کہتے ہیں خالق کائنات کا یہ قاعدہ ہے کہ ہر
 صدی میں وہ اپنے مخلوق میں سے ایک عبد کو اس لئے چن لیتا ہے کہ جو اہل طخیالات
 بعض خارجی محسوسات اور باطلہ اوہام کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں او کی
 اصلاح اپنے ہی قوانین قدرت کے مطابق کرے اس صدی میں اوس سے خاص اس
 عاجز کو چنا ہے اور وہ خود مدد کرتا ہے چونکہ اس عاجز کے کام میں برابر اوسکی مرضی
 شامل ہے اور عاجز کے ساتھ اوسکا ہاتھ کام کر رہا ہے اس لئے خود بخود معارف کھلنے لگے
 ورنہ اس عاجز نے نہ کبھی ہولوی کے آگے زانوی شاگردی کیا نہ صرف و نحو فلسفہ منطوق
 وغیرہ بڑا بہرہ بآنگہین بند کر لیں تو ظاہری علوم اور باطنی معارف کے کل عقد

حل ہوتے چلے جاتے ہیں اور قلم برداشتہ کہنتا چلا جاتا ہے اور اجزاء کے اجزاء بلا تکلف لکھ دئے گئے اسکے بعد کہتے ہیں کہ اس بیان سے معجزہ اور نبوت کا کچھ نہ کچھ مفہوم ناظرین کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اسے جان لیا ہوگا کہ نبوت وہ نبوت نہیں جسے لوگوں نے سمجھ کر کہا ہے نہ معجزہ کا وہ مقصود ہے جو عام طور پر خیال کیا جاتا تھا تاہم ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ انتہی

بمصدق العاقل تکفیفہ الاشارة ناظرین سمجھ گئے کہ مرزا صاحب کتب ہی نبوت کا دعویٰ ہے اور معجزہ یہ ہے کہ کزن اجزاء اور کتابوں کے ججز کے ججز لکھ دلتے ہیں اور چونکہ کسی نبی نے نہ اتنی کتابیں لکھیں نہ اخبار اس لئے جنکو لوگوں نے انبیاء سمجھ کر کہا ہے نہ وہ انبیاء تھے نہ انکو نبوت حاصل تھی اور قرآن میں جو انبیاء کے معجزات اور خوارق عادات بیان کئے گئے ہیں وہ بہانہ متی کے سانگ تھے انکو نبوت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب تب کا جی چاہے قرآن شریف کی تصدیق کر کے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا قائل ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہے اور جب کا جی چاہے مرزا صاحب اور انکے ہم مشرب نبیوں کی امت میں داخل ہو جائے حق تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنْ اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا احاطَ بِهمْ سرادقہا وان یستغیثوا یغاثوا لیماء کالمهل یشوی الوجوه بئس الشراب ساءت صرتفقا کہو امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے ہی پسینہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر ہو جائے مگر منکروں کے لئے ہنسنے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جسکی فنائین اون کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی اور فریاد کریں گے تو ایسی پانی سے اونکو فریاد سہی کی جائے گی جیسے پگلا ہوا تانبا وہ موہنوں کو بہوں ڈالے گا برا پانی ہے اور بری آرام کی جگہ ہے مرزا صاحب معجزوں اور خوارق عادات کو مانیں یا نہ مانیں مگر صحابہ سے لیکر

آج تک کے تقریباً کل اہل ایمان جنکی ہر ذی ہر لازم ہے اور مکتوبات ہیں۔
یہ بات ہی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ خوارق عادات میں ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے کہ
عادت الہی جاری ہے اس عالم اسباب میں ہر کام کہ اسباب ہی متعلق فرمانا ہے اس جہ سے
ظاہر بنوں کی نظر اسباب ہی میں محدود اور محدود ہے یہ امرنگ کہ وہ یہ وغیرہ نے تو
خدا کا انکار ہی کر دیا اور کہا کہ سب کام زمانہ سے پہلے آتا ہے چنانچہ مٹی بنائی اور نکلے قول
کی خبر دیتا ہے وصایہ لکن الا الدھار اور ما دین کل امور راوہ سے تسلطی کرتے ہیں جیسا
کہ اہل حکمت جدیدہ کا اعتقاد الہی معلوم ہوا ہے اس عالم کے تمام کار و بار اجر الہی ریشہ اور
ذرات پر چل رہے ہیں کہ بحسب اتفاق ایک ایک قسم کا جسم بنتے جاتے ہیں اور انکے
منفرد ہونے سے عالم فنا ہو جائیگا اور بحسب اتفاق ہر جہ طرح وہ نبی بنیاد الیٰک
دوسرا عالم ظاہر ہو گا۔

چونکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ذرات سب کچھ کر لیتے ہیں خدا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور
چونکہ خدا کے تسلیم کرنے میں نفس پر دشواریاں واقع ہوتی ہیں اسلئے یہ تقریباً ہی سریع الا
ہے کہ بہت جلد لوگ اسکو تسلیم کر لیتے ہیں۔

غرض کہ خوارق عادات سے ایک بڑی مصلحت یہ بھی متعلق ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے
کہ عالم کو پیدا کرنے والا الہی کوئی ہے جسکے حکم سے ایسے امور ظہور میں آتے ہیں کہ نہ کہی
زمانہ کی آنکھوں نے انکو دیکھا نہ مادہ میں انکی علالت واستعداد ہے۔

الحاصل معجزات جس طرح نبوت انبیاء علیہم السلام کی سند میں توحید الہی کے فرمان ہیں
جنکا مضمون یہ ہے کہ اقتدار الہی میں کسی کو دخل نہیں اور جسکو چاہتا ہے وہ مزل
کر دیتا ہے۔

اس تقریر سے اس قول کی حقیقت بھی کھل گئی جو کہا جاتا ہے کہ نبی کا کام نہیں کہ خدا
تعالیٰ نے جو ہر کام کے لئے قانون فطرت تیار کر رکھا ہے اسکو ملامت کرنے

اسلئے کہ انبیاء علیہم السلام کو ہرگز منظور نہ تھا کہ قانون فطرت میں درست انداز میں کریں بلکہ
 حسب اپنوں نے قانون فطرت کا یہ نہ کیا کہ قانون بنانے والے کو کوئی جانتا تک نہیں
 تو حکم الہی اور قانون میں کس قدر تبدیل و تغیر کر دیا اسکی مثال ایسی سمجھنی چاہئے کہ کوئی
 بادشاہ قانون بنائے کہ فلان کام فلان شخص سے متعلق رہے اور فلان کام فلان
 شخص سے اور ہر ایک اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں مصروف ہو جائیں لیکن
 ایکٹ کے بعد لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ فلان قسم کی کام گورنر سے متعلق ہیں
 وہ حاکم مختار ہے جو چاہتا ہے کر سکتا ہے بادشاہ کو اسکے اقتدار میں کوئی دخل
 نہیں یا بادشاہ کو معطل الوجود سمجھ لیں یا یہ خیال کر لیں کہ سوائے گورنر کے
 اس صوبہ کا کوئی بادشاہ ہی نہیں تو کیا ایسی صورت میں بادشاہ کا یہ خیال مطابق
 عقل ہو گا کہ قانون مقررہ کے خلاف میں کوئی حکم نافذ کرنا خلاف وعدہ اور خلاف
 شان ہے۔ اگر اس خیال کا کوئی بادشاہ ہو اور باوجود قدرت کے قانون پروری
 کرے تو عقلاً یا گل سمجھا جائیگا۔

اُس وقت مطابق عقل بھی ہو گا کہ بلا لحاظ قانون اوس گورنر کو موقوف کر دے۔
 برہنہ کے وقت میں جب آسمانی سلطنت قائم ہو اکی اور وقت کا مقتضی ہی تھا
 اسباب مستقل حکمران سمجھے جاتے ہیں معزول کر دے جائیں تاکہ لوگوں کے خیال
 درست ہو جائیں اور یہ سمجھنے لگیں کہ اسباب کوئی مستقل حاکم نہیں بلکہ سب خدا کے
 مقرر کئے ہوئے ہیں وہی عالم کا مستقل بادشاہ ہے اور مختار ہے جس کو چاہے موقوف
 کر دے کوئی مانع نہیں ہو سکتا۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام نے خود مختاری سے کوئی کام نہیں کیا بلکہ بحسب رضی الہی تہو
 دیکھ کر اپنے معجزات سے اسباب کو معزول کر کے عادت پرستوں پر یہ ثابت کر دیا
 کہ سوائے خدا کے نہ اے کے اس عالم کا مستقل بادشاہ اور مالک الملک کوئی نہیں۔

الحاصل سالن قائم ہوتے وقت ہجرات کی ہر طرح سے سخت غرور نہ تھی ورنہ ممکن نہیں کہ ایک شخص تنہا ساری بہان کی مخالفت کرے اور پھر کامیاب ہی ہو اور مخالف بھی نہ ہو کہ ان کے دین کو چھوڑتا رہے اور ان کے معبودوں کی سخت توہین کرے اور ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو گمراہ ثابت کرے اور ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جسکی بانیں ان کی عقل کے سرسرخ مخالف ہوں مثلاً یہ کہ مرنے کے بعد تمام اگلے چھپے لوگ حکم خالق زندہ ہوں اور ہم کو اور ہماری باتوں کو نہ ماننے والے ابد الابد و کبھی آگ میں ڈالے جائیں گے اور سانپ اور بچہ وغیرہ اس آگ میں اور پیر عذاب کیلئے تسلط ہوں گے۔

یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جوش مذہبی آدمی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ کیسا ہی ذلیل اور بزدل شخص ہو اس کو بھی اپنی جان تک کی پروا نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی قوموں کے جوش مذہبی نے بڑی بڑی سلطنتوں کو درہم برہم کر دیا۔

اب غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں اور عرب کے ہی اوس قبیلہ میں جنکی شجاعت و علمت غیرت تمام عرب سے بڑی ہوئی تھی یعنی قریش میں نئے دین کی بنیاد ڈالی اور ان کے پرانے دین اور معبودوں کو صراحتہ چھوڑنے کہا اور صاف کہہ دیا کہ میں ان کے باطل کرنے کو آیا ہوں دیکھئے دعویٰ ایسا کہ ہر شخص کی اشتعالک طبع کا موجب اور تعصب مذہبی کی آگ ہڑکانے والا یہود جیسے مسکین و ذلیل جنکی شان میں ضربت علیہم الذلۃ و المسکنتہ وارد ہے جب کسی نبی سے اس قسم کا دعویٰ سنتے تو برداشت نہ کر سکتے چنانچہ اکثر انبیاء کو اوہوں نے قتل کر ڈالا کہ قال اللہ تعالیٰ فلا تقتلوا انبیاء اللہ ان کنتم مومنین اور قوم ایسی کہ سوائے مارنے مرنے کے اور ستارنے ان کو کوئی سبق پڑایا ہی نہیں اور جہالت ان کی اس بلا کی اگر کسی نے اپنے قبیلہ کی بھوکے تو اس کے قبیلہ کے پیچھے پڑ گئے اگر کوئی کسی کی بکری کو مار دے تو اس قبیلہ کا آدمی جہان مل گیا مار لیا۔ فرہے تو اس بات پر کہ ہنسنے اتنے آدمی محال

بیچھی۔ یہ مار ڈالتے اور غار اس غضب کا اپنی لڑائی کو ناز و نعمت سے پرورش کر کے اوس وقت زندہ دفن کر دیتے جب شادی کے اٹنی ہو جانی مروت اس شہنشاہ سے کہ وہ لڑکی دوسرے کے گھر پر ایسا اسی مار ڈالے اور کھڑا نہیں بٹا دے اور کھاتا کہ کیوں ہم کیسی لڑکی کیسے اپنی عمریت پر فرمان برداری کا جہیز لگا لیں۔

پیران حضرت علی علیہ السلام کوئی مالدار نہ ہو شکریت سے سب بھانتے تھے کہ تم ہم پر اور اگر عقلمند ہی تھے تو اونکی محفل میں عقول باتوں کی قدر اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تھی جو آئینہ کی قدر محفل کو ان میں ہر کے خود حق تعالیٰ افکے حال کی خیر دیتا ہے تو کہ تعالیٰ لہو قلوب لا یفہوون لہا ولہو اعین لا یبصر و ان بھا ولہو اذان لا یسمعون بھا اولئک کا لا فہم بل ہوا ضل ولولئک ہوا الغافل ان یعنی اونکے دل تو میں مگر اون سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکی آنکھیں ہی ہیں مگر اون سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور اونکے کان ہی ہیں مگر اون سے سننے کا کام نہیں لیتے وہ لوگ چار پائیوں کے مثل میں بلکہ اون سے ہی زیادہ گمراہ اور یہی لوگ فاسق ہیں۔

پھر اپنے کوئی ایسی تدبیر ہی نہیں کی جیسے عقلمند کیا کرتے ہیں کہ جس قوم کے مفقود بنا چاہتے ہیں ایک مدت تک اوسکے مسلمات کو زور دیتے رہتے ہیں اور جو امور اپنے مقصود کے مانع ہوں اونکو اقسام کی تدبیروں سے تدریجاً ہٹاتے جاتے ہیں اور اس عرصہ میں چند عقلمند کو اپنے ہم خیال بھی بنا لیتے ہیں۔

اوس وقت اپنی دعویٰ کا اظہار کرتے ہیں جیسے مرزا صاحب قادیانی نے کیا کہ پہلے برہمن احمدیہ لکھنؤ میں مسلمانوں کی طرف سے مخالفین کا مقابلہ کیا اور الہام کا وجود ثابت کر کے اپنے چند الہام لکھدے مگر وہ جنتین کی مواخذہ ہو تو گرنہ کی راہ مل کے اور اس عرصہ میں چند مولویوں کو ہموار کر کے ایک مدت کے بعد عیسویت کا دعویٰ کیا اور انہی الہاموں سے کام لیا جو بطور تمہید براہین احمدیہ میں لکھے تھے

اسی طرح کل مضرین کا حال رہا بخلاف اسکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہہ ہی بدلت
کی نہ کوئی تفسیر بلکہ ابتدا سے انتہا تک آپکا ایک ہی دعویٰ رہا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول کی تصدیق کرو۔

اب غور کیا جائے کہ جو شخص ایسی جنگ جو غمخوار کثیر التعداد قوم کا مقابلہ کر کے چاہے کہ
اوس کے دین و ایمن کو بلیا مٹ کر دے اور اوس کے مقابلہ میں اوس کو اور اوس کے آبا و اجداد
کو جانوروں سے بدتر ثبات کرے اور اوس کے معبود و ملی توہین میں کوئی دقیقہ اوٹھانے
دے کہے اور ہر وقت آپ اوس کے قابو میں ہوں اور وہ اس تک میں رہیں کہ کسی طرح آپ کو قتل
کر ڈالیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے واذین یکن بک الدین کفر و الشبک
او یقتلوا و یخجلوا تو کیا یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حضرت اون سے اپنے

آپ کو کسی جیلہ سے بوجھا سکیں ہرگز نہیں
اب معجزہ کا انکار کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ ان تمام امور پر غور کر کے انصاف سے
بتائیں کہ اوس قوم کے مقابلہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی معجزہ نہیں
تو کیا ہے۔ منہ مانا کہ البوطالب آپ کے حامی تھے۔

مگر یہ بھی تو دیکھئے کہ کل قوم ایک طرف اور وہ بوڑھے شخص ایک طرف پہرہ ہی بد
القرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوس دعویٰ کے مخالف ہی ہے اور اوس کا ایمان
اکادروایت سے ثابت ہی ہے تو دم واپسین کو وقت اور سردان قریش کی مخالفت یہاں
تک کہ تمام ملک عرب کے بڑے بڑے قبیلوں کے ہزار ہا سپاہیوں کو لیکر حضرت
پر چڑھائی کی۔

اور حضرت تیرہ سال مکہ معظمہ میں رہے اور وہ دیکھتے تھے کہ ایک ایک دشمن شخص ایمان
لائے جاتے ہیں اور مجمع بڑھتا جاتا ہے پہرہ ہی نہیں کہ وہ عزت گزین ہوں بلکہ عین
مجمع کے وقت جب کے کفار عبادت کی غرض سے حرم کعبہ میں جمع ہوتے یہ حضرت
روزانہ وہاں جا کر علی روس الاشہاد اوس کی مخالفت کرتے یہاں تک کہ باہم پڑے

رکھی گئی ہے۔ اور اوس کے کل کمالات اوس سے وابستہ ہیں دیکھئے اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اوس کو کسی بات کا یقین ہوتا ہی نہیں تو نہ اس کو یہ یقین ہو گا کہ میں آدمی ہوں اور نہ یہ کہ یہاں پانی وغیرہ ضروری اور نافع چیزیں ہیں اور نہ یہ کہ آدمی جانوروں سے ممتاز اور قابلِ علم ہے بہر ایسے شخص کو آدمی سمجھنے کا ضرورت۔

غرض کہ آدمی میں بنجملہ اور کمالات فطریہ کے یقین ایک ایسا کمال ہے کہ تمام کمالات دینی اور دنیٰ اوس سے متعلق ہیں اس یقین کے حاصل کرنے کیلئے حق تعالیٰ نے پانچ حواس عطا کئے جن سے آدمی کام لے تو وہ کیفیت یقین خود بخود اس کے نفس میں پیدا ہو جاتی ہے مثلاً جب آدمی آفتاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ روشن ہے اور سکواند ہے کی طرح فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ روشنی کا مفہوم اور مصداق کیا ہے اور دیکھنے کے کیا معنی ہیں اسی طرح اون تمام اشیاء کو جن کا تعلق بصارت سے ہے دیکھتے ہی یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فلان چیز ہے اور اوسکی یہ کیفیت ہے علیٰ ہذا القیاس۔ کل حواس سے جو امور متعلق ہیں اونکا ادراک کرنے کے بعد یقین کی کیفیت نفس میں پیدا ہوتی ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے مگر اس ادراک میں شرط یہ ہے کہ محسوس کے ساتھ حواس متعلق ہوں یعنی وہ چیزیں اوس کے پاس موجود ہوں اور حواس اونکا ادراک کرنے اس صورت میں ممکن نہ تھا کہ غائب چیزوں کا علم آدمی کو حاصل ہو حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے غائب چیزیں اتنی کثرت سے ہوتی ہیں کہ اونکا شمار ممکن نہیں اگر تحصیل یقین کا مدار صرف تعلق حواس ہی پر ہوتا تو بے انتہا اشیاء اور عجیب روزگار کے علوم جو وقتاً فوقتاً مختلف مقاموں میں ظہور میں آتے ہیں فوت ہو جاتے کیونکہ ممکن نہیں کہ آدمی اپنی ذات سے ہر جگہ پہنچاؤن سب کا ادراک کر سکے اس لئے حکمت بالغہ خالق عزوجل مقتضی ہوئی کہ ایک حواس ایسا ہی ہو کہ اشیاء غائبہ کا علم اوس کے ذریعہ سے حاصل ہوا کرے۔ اور جس طرح احساس کے بعد یقین پیدا ہوتا ہے اوس سے ہی ہوا اس کام کے لئے قوت سامعہ خاص کی لئی اور ادھین بہیہ خاصیت

رکھی گئی کہ جب آدمی غائب چیزوں کا حال سنتا ہو تو اسکو ان شیا کا ادراک و ادانکے وجود کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے لندن امریکہ وغیرہ کو ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا مگر سننے سے انکے وجود کا ایسا یقین ہے جیسے حیدرآباد کے وجود کا۔

اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی خبریں سننا بعد اشل جو سننے چلے آئے ہیں انکا بھی ایسا یقین ہے جیسے ہم انکو دیکھ رہے ہیں اس میں خوش اعتقاد می گو کوئی دخل نہیں بلکہ خبر متواتر میں یہ فطرتی اثر ہے کہ اوس سے ضرور ہی علم حاصل ہو جاتا ہے۔

اصل یہ ہے کہ فطرت انسانی میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ جو بات آدمی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ دیکھ لیجئے کہ لوگ جو بات کسی سنتا ہے یقین کر لیتا ہے۔ سن لینے کے بعد رد و قح کی نوبت ہی نہیں آتی مگر جب تجربہ اور کثرت مشاہدات سے اسکو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خلاف واقع ہی خبریں دیا کرتے ہیں اسلئے بعد شعور آدمی کی طبیعت کا مقتضہ یہ ہے کہ خبر دینے والے کے حال کی تحقیق کرنا ہے اگر تجربہ سے کوئی شخص ایسا ثابت ہو جائے جو کبھی جھوٹ نہیں کہتا تو ایسے ایک شخص کی خبر کا بھی یقین مقتضائے فطرت اسکو ہو جاتا ہے اسلئے کہ جب اوس فطرت کا بدلنے والا صرف تجربہ اس امر کا تھا کہ لوگ خلاف واقع ہی کہا کرتے ہیں اور تجربہ ہی سے یہ ہی معلوم ہو گیا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں کہتا تو اوس لازماً فطرت کو بدلنے والا اب باقی نہ رہا۔ اور بحسب اقتضائے فطرت ایک ہی شخص کی خبر اوس تجربہ کی وجہ سے نہ بڑھتا یقین ہو جاتی ہے کیونکہ تجربہ ہی فیذ یقین ہے۔

دیکھ لیجئے سم الفار جو یقینی طور پر ہلک اور قاتل سمجھا جاتا ہے یہ یقین کہاں سے حاصل ہوا اوسی تجربہ سے ورنہ اوسکی خاصیت نہ کسی جس سے معلوم ہو سکتی ہے نہ عقل سے اسی وجہ سے محدثین کو اپنے اساتذہ کے صدق کا یقین اور انکی روایتوں کا وثوق ہوتا تھا کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کے حالات خارجاً دریافت کرتے اور انکی خدمت میں مدتوں رہتے اور انکے حالات پر بہر بات میں غور کرتے یہی وجہ اپنے ذاتی تجربوں سے انکا صدق و یقین

ثابت ہوتا اور یہ یقین ہو جاتا کہ وہ جھوٹ نہیں کہتے اور سوقت انوکلی روایتوں کو قبول کر کے قابل اشاعت سمجھتے اور یہ قبول کرنا بمقتضائے فطرت نہایت عظیم خوش اعتقاد کی کوکلی و عمل میں ایسا جہد و مشق اور حدیثوں کے معجزات کی حدیثوں کی تصدیق ہی بحسب اقتضائے فطرت انوکھ ہو جاتی تھی۔ دیکھ لیجئے کہ آدمی جب قیاب کو دیکھتا ہے تو اوسکی روشن ہونے کی تصدیق پر مجبور ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اوسکا انکار کر سکے۔ منہ جولاہا کہ محدثین نے اپنے ذاتی تجربوں سے اپنے اساتذہ کی صدق بیانی کی تصدیق کی تو سپریم جن جلال کو شہادت میں پیش کرتے ہیں اوس سے ظاہر ہے کہ ہر ایک راوی کے حال کی تحقیق کس درجہ ہوا کرتی تھی اور یہ فن کیسا عظیم بالشان رہا ہے کہ باوجود دیکھتے ہی تیرہ سو سال کے عرصہ میں ہزار ہا کتابیں تلف ہو گئیں مگر اب بھی بفضلہ تعالیٰ اس فن کی صد ہا کتابیں موجود ہیں کیا سوائے اہل سنت و جماعت کے کوئی مذہب ملت والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ایسے اشخاص کے ذریعہ ہمارا مذہب و دین ہم تک پہنچا ہے کہ جن کے حالات میں صد ہا کتابیں لکھی گئیں اور انکی حفاظت میں وہ اہتمام کیا گیا جو دینی کتابوں کی حفاظت میں ہوتا ہے

اب دیکھئے کہ لاکھوں حدیثیں تلف ہو گئیں جبکہ حال ہم نے حقیقۃ الفقہ میں لکھا ہے باوجود اوسکے اب بھی صد ہا حدیثیں موجود ہیں جو معجزات کو ثابت کر رہی ہیں چنانچہ امام سیوطی رحم نے دو جلدوں میں ایک کتاب خصائص الکبریٰ نام لکھی ہے جس میں فقط معجزات ہی کی حدیثیں جمع ہیں۔

اہل علم و دانش پر پوشیدہ نہیں کہ جب کسی چیز کا وجود صد ہا خبروں سے ثابت ہو تو اوسکا علم تو اتر کی وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نفس معجزہ کے وجود پر تو اثر ہے یا نہیں۔ یہ صد ہا حدیثیں اگر سرسری نظر سے بھی دیکھی جائیں تو ہر ایک حدیث میں ایک قسم کا معجزہ دکھائی دے گا۔ کسی میں شق القمر۔ کسی میں ہا نور وں کا بات کرنا۔ کسی میں زمین سے چٹنے ابلنا۔ کسی میں جہار وں کا آنا جانا۔ کسی میں چوب خشک کا رونا وغیرہ وغیرہ

اور غرض کہ صد ہجرتیں گواہی دے رہی ہیں کہ حضرت ساقیام کے مجھے سے صادر ہوئے
 اگرچہ ہر ایک مجتہد کا ثبوت دو چار رویوں سے ہے جس میں کلام کو نجات نہیں ملے کہ اس پر
 صد ہجرتیں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین و تبع تابعین گواہی دے رہے ہیں کہ حضرت زرقام
 کے تجربہ کو دیکھئے۔ کیسے ہاں کی حقیقت معلوم ہے کہ کم طاقت لڑکا ہی اس کو
 توڑ سکتا ہے مگر اپنی بالوں کی موٹی سی بنائی جائے تو لڑکا تو کیا اس کو ہاتھی بھی نہیں
 توڑ سکتا اسی پر قیاس کر لیجئے کہ ہر ایک مجتہد کی حدیث میں گو یہ قوت نہیں کہ یقین پیدا کرے
 مگر صد ہا اور ہزار ہا روایت اور راوی جو ایک زبان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ حضرت اقسام
 کے مجتہد دیکھئے اور ان کا اس قدر مشترک پر نفس مجتہد پر یہ اتفاق ایک ایسی قوی اور
 مستحکم دلیل ہے کہ کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا اس لئے کہ تو اترا ایسی چیز نہیں کہ چاہا مانا چاہا نہ مانا
 وہ خود سنوا کے چوڑتا ہے یہ پھر تو اترا ہی کیسا کہ جسکی بنیاد ایسے جلیل القدر راویوں کی
 خبر دین پر ہے کہ صدیقی و تدوین کی وجہ سے ہر ایک مجتہد ایک جماعت کے سمجھے جاتے
 تھے۔

ابھی کا واقعہ ہے کہ سلطان عبدالحمید خان صاحب کی معزولی کی خبر جب پہنچ اخبار میں
 دیکھی گئی تو اس کا ایسا یقین ہوا کہ گویا ہم دیکھ رہے ہیں جسکا یہ اثر نمایاں تھا کہ چند روز تک
 خواب و غور مسلمانوں کو ناگوار رہا اور خطبوں سے ان کا نام نکال دیا اور کسی نے یہ بھی
 نہ پوچھا کہ اخبار نویس ثقہ اور عدل ہی ہیں یا نہیں۔ اور نہ یہ قراین دیکھے گئے کہ ایسا مدبر
 بادشاہ جسکا لوہا سلاطین یورپ کے مان لیا ہے تمام رعایا اور فوج اور نیکو احسانوں کی
 معترف۔ ہزار ہا مدرسے انہوں نے قائم کر کے اہل ملک کو اس قابل بنایا کہ تمام یورپ کو
 جواب دے سکیں۔ انکی فوج ایسی جہان نثار کہ اشارہ پر جان دینے کو تیار تھیں سال اسباب
 و داب سے سلطنت کی کہ سلاطین یورپ کو ان کے مقابل ہونے میں تامل ہوتا تھا۔ ایسا
 جلیل القدر بادشاہ پندرہ بیس روز کی باغیانہ سازشوں سے کیونکر معزول ہو سکتا ہے
 اب غور کیجئے کیا عقل اس کو جائز رکھتی ہے کہ دس پانچ اخبار نویسوں کی خبر کا تو یہ اثر ہو کہ

بیسویں عقلی قرائن اوسکے مخالف قائم ہونے پر ہی اس طور پر مان لیجائے کہ جو آثار مشاہدہ پر مرتب ہوتے ہیں اوپر مرتب ہوں اور ہزار ہا صحابہ و تابعین کی وہ خبر جمیع ذراہمی اختلاف نہیں اس قابل نہ ہو کہ مسلمان اوسکو باور کریں ؟ حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ صحابہ صدیق و تدین میں سرآمد روزگار تھے اسی طرح تابعین و تبع تابعین جنکے عدل و تدین پر اتفاق ہے او نہیں کے قدم بقدم تھے۔ پھر علمائے اُس تو انکو جو ان تک پہنچا تھا صد بلکہ ہزار ہا کتابیں لکھ کر ہم تک پہنچا دیا۔ اگر ہم اس کو انکو نہ مانیں تو یہ کہنا بے موقع ہوگا کہ ہماری فطرت انسانی میں کسی قسم کا انحراف واقع ہو گیا ہے کہ جو مفید علم امور میں اوں سے ہی ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو از ثبات ہیں تو اب یہ کہنا کہ قرآن میں حضرت کے معجزات کا ذکر نہیں ہے قرین قیاس ہوگا۔ سید صاحب تفسیر قرآن میں شاہ ولی اللہ صاحب کا قول تعینات الہیہ سے نقل کیا ہے ولو ین کو اللہ شیئاً من ہذہ المعجزات فی کتابہ ولم یشہ الیہا قط بسیر بدیع وھو ان القرآن انما ھو من الاسم فلا ید کو فیہ ما ھو من تحتہ اس عبارت میں کہ یہ غلطی ہے اسلئے کہ سید صاحب نے اسکے ترجمہ میں لکھا ہے اسمین نادریہ یہ ہے کہ قرآن پر تو اسم ذات کا بہر حال سید صاحب نے جو اس سے استدلال کیا ہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک حضرت کے معجزات کا ذکر قرآن میں نہیں سو وہ درست نہیں اسلئے کہ شاہ صاحب کا نہ یہ مطلب ہے کہ معجزات وجودی میں نہیں آئے اور نہ یہ کہ کسی سحزہ کا قرآن میں ذکر نہیں ہے اسلئے کہ چند سحزے بیان کر کے اوہوں نے اشارہ کیا کہ ان معجزات میں سے کوئی سحزہ قرآن میں مذکور نہیں جیسا کہ لفظ من ہذہ المعجزات سے ظاہر ہے۔ بہلا شاہ صاحب ایسی بات کیونکر کہہ سکتے تھے وہ جانتے تھے کہ حق تعالیٰ نے متعدد مقاموں میں فرمایا ہے کہ جب کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اوس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے کما قال اللہ تعالیٰ و ما تا یمھو من ایتہ من آیات ربھم الا کانوا عنھا کمعرضین یعنی جب کوئی نشانی اونسے ر ب کی طرف سے اونسکے پاس آتی ہے تو وہ اوس سے

منہ پیر لیتے ہیں یعنی اوسکا دیکھنا تک اونکو گوارا نہیں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اقتراب المساقۃ
والنشق القمر ان یروا ایتہ یجضوا ویقولوا اسحر مستمر یعنی قریب کی قیامت
اور شق ہو گیا چاند اور اگر کوئی آیت یعنی نشانی وہ دیکھتے ہیں تو اعراض کر کے کہتے ہیں
کہ یہ تو ہمیشہ کا بہادو ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں اس قسم کے جادو تو حضرت ہمیشہ
ہی دکھایا کرتے ہیں۔

اب کہئے کہ اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو کہ خود کفار قائل تھے کہ خوارق عادات حضرت سے
ہمیشہ صادر ہوتے رہتے ہیں جسکی خبر قرآن میں خدائے تعالیٰ نے دی ہے یہی وجہ
ہے کہ ہر ایک معجزہ کو حق تعالیٰ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا اور اسی کفار کے قول
پر انکار کیا جو قائل تھے کہ ہمیشہ خوارق عادات حضرت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور
ایسے بڑے معجزہ شق القمر کو بھی سحر ہی میں شامل کر لیا جس طرح اور خوارق میں کہا کرتے
تھے۔ شاہ صاحب نے نغمات الہیہ میں چولکھا ہے داماشق القمر فعند نالیس
من المعجزات اس سے ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ شق القمر کو انہوں نے معجزات سے
خارج کیا مگر دراصل ایسا نہیں ہے چنانچہ حیدر آباد میں اسی عبارت میں ایک بار مناظرہ ہوا
تھا اوسین مولوی احمد علی صاحب احراری مرحوم نے ثابت کر دیا کہ اس عبارت کی مطابقت
ہے کہ شق القمر چوٹے چوٹے معجزوں کے قسم میں نہیں ہے چنانچہ اس مناظرہ کی کتابیں
چھپ چکی ہیں۔

مولوی نذیر احمد صاحب نے حامل ترجمہ کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب
نے اس مقام پر فائدہ لکھا ہے کہ حج کے دنوں میں ادھی رات کو کافر جمع تھے حضرت
اونکو سمجھاتے تھے انہوں نے مامی کچھ نشانی حضرت نے فرمایا دیکھو آسمان کی طرف
چاند دو ٹکڑے ہو گیا ایسا دن میں سے مشرق کو یا ایک مغرب کو جب تک خوب
طرح دیکھ لیا پھر آپس میں مل گئے یہ نشانی تھی قیامت کی کہ آگے سب کچھ یوں ہی پہنچے گا
اور جیسا مولوی شاہ عبدالقادر صاحب نے لکھا ہے تمام مفسرون کا اسی پر اجماع ہے

اور معجزہ شوق التمر کا وقوع صحیح سے ثابت ہے بعض فلسفیانہ خیالات کے لوگ
 سمجھتے ہیں کہ شوق التمر جس کا بیان مذکور ہے قیامت میں واقع ہوگا تو وہ لوگ یوں جتر
 کر رہیں گے کہ قیامت پاس آگئی اور یوں سمجھو کہ چاند پرٹ گیا۔ بے شک شوق التمر ایک
 عجیب و غریب ہے جو سمجھ میں نہیں آتا اور اسلئے معجزہ ہے لیکن قیامت اس سے زیادہ عجیب
 اور تعجب ہے کہ فلسفی سلما ر قیامت کو تسلیم کریں جو زیادہ عجیب اور تعجب کے منکر ہوں۔ انتہی
 سید صاحب نے یہ قہمیات الہیہ کی جہات مذکورہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ
 شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان معجزات میں کہیں بھی اپنی کتاب (یعنی قرآن)
 میں ذکر نہیں کیا اور نہ سلطان اسکی طرف اشارہ کیا ہے اس میں نا در یہ یہید ہے کہ قرآن تو
 پیر و اسم ذات کا ہے اور شاہ صاحب نے معجزات کو اثبات میں داخل کیا ہے جو اسم
 ذات سے کم درجہ ہے اسلئے انہوں نے فرمایا ہیں جو چیز اس کے ماتحت ہے اس کا
 ذکر اور بیان نہیں ہو سکتا انتہی۔

اسکے بعد سید صاحب لکھتے ہیں مگر تعجب ہے کہ اگر شاہ صاحب کے نزدیک کسی نبی کے
 معجزے کا ذکر قرآن میں نہ ہوتا تو اسوقت اور کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی لیکن جب کہ شاہ صاحب
 اور انبیاء کے معجزات کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تفہیمات کے متعدد مقالوں
 سے پایا جاتا ہے تو یہ یہید ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید
 میں بالاجاز اس یہید کے اور پیغمبروں کے معجزوں کا ذکر نہ ہو اور بلحاظ اس یہید کے ان حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔ غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اسی طریقہ
 پر کیا ہے جیسے کہ ہم اسے ہاں کے قدیم علما کا طریقہ ہے اور شاہ صاحب نے اسکو
 تصوف کے سانچہ ہو ہوم میں ڈالنا چاہا ہے انتہی۔

فی الحقیقت ہا یک امام صاحب کیا جتنے مسلمان گذرے ہیں سب کا ایک ہی طریقہ
 ہے کہ معجزوں کے وجود میں کیوں در ابی شک نہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ معجزہ شوق
 التمر کے باب میں لکھتے ہیں ولما کوھما معجزۃ ففی غایتہ اظھور یعنی شوق التمر کا

بمجرہ ہونا تو نہایت ظاہر ہے۔

امام صاحب تو امام ہی بن اس زمانہ کے حکیمانہ خیال والے علما ہی معجزات کا انکار نہیں کر سکتے چنانچہ سید محمد رشید رضا افندی مدیر اخبار منار خجکاء دعویٰ ہے کہ دین اسلام عقل کے مطابق ہے انہوں نے کتاب بہاب النضاری و حج الاسلام میں معجزات پر جو حکمائے یورپ کے اعتراض میں نقل کر کے لکھا ہے اسی سفہ اکبر میں سفہ من کان یماری بالموجود الثابت بالمشاہدۃ أو التواترۃ کا معجزات یعنی اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہوگی کہ جس چیز کا وجود مشاہدہ یا تواتر سے ثابت ہو جیسے معجزات اس میں جبکہ لکھا جائے۔ اور لکھا ہے ہذہ الموجودات التي نحن بھا وکاشک فیہا قدر عجزت عقولنا عن معرفۃ کیفیۃ ایجادہا معجز ہما عن معرفۃ وجود المعجزات اولیٰ یعنی یہ موجودات جبکہ ہمیں احساس ہے اور دیکھتے ہیں جب وکنی کیفیت ایجاد کی معرفت سے ہمارے عقول عاجز ہیں تو معجزات کی معرفت ایجاد سے بطریق اولیٰ عاجز ہوگی۔ اور شاہ صاحب نے جو علت بیان کی ہے وہ ہر شخص نہیں سمجھ سکتا کیونکہ تصوف کے مضامین عام فہم نہیں ہوتے مگر عام فہم اور واقعی بات یہی ہے کہ جب کفار خود قابل تھے کہ خوارق عادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ صادر ہوا کرتے ہیں تو پھر ادنیٰ چیزوں کو ذکر نہ کرنا کہ فلان فلان معجزے حضرت نے دکھائے تحصیل حاصل ہے اسلئے حق تعالیٰ نے اونکو ذکر نہ کر کے صاف فرما دیا وان یروا کل آیت لایؤمنوا بھا ایضے یہ نشانیاں اور معجزے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے کتنے ہی کیوں نہ ہوں آخر محدود ہونگے اول کافروں کی یہ حالت تھی کہ کل نشانیاں ہی دیکھ لیں تو ایمان نہ لائینگے۔ اب کہئے جس قوم کی یہ حالت ہو کہ گویا قسم کہا لی ہے کہ جو ناشانی دیکھینگے اوسکو سحر ہی کہا کریں گے تو پھر اونکو اونکی منہ بولی نشانیاں دکھانے سے کیا فائدہ اسیوجہ سے مکابرہ کرنے والوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ سوائے تصنیع اوقات کے اوس سے کوئی فائدہ تصور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اول لوگوں نے درخواست کی

کہ زمین سے چشمہ نکالو آسمان کے ٹکڑے کر دو وغیرہ وغیرہ تو حق تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمادیا کہ سب کے جواب میں تم یہی کہہ دو کہ مجھ کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہیں میرا کام یہی ہے کہ جو بات ہر رعبہ وحی مجھے معلوم ہوتی ہے میں سنا دیتا ہوں رہا منہ بولی نشانیاں دکھانا سو وہ خدا کا کام ہے یہی آخری فیصلہ تھا جسکی وجہ سے حضرت اوں کے تقاضوں سے سبکدوش ہو گئے۔ سید صاحب نے ان تمام واقعات و آیات کو نظر انداز کر کے اوں چند آیات کو نقل کیا جن میں مذکور ہے کہ کفار نے چند معجزے طلب کئے اور وہ نہیں دکھائے گئے اور یہ نتیجہ نکالا جو لکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاس جو افضل الانبیاء والمرسلین میں معجزے نہونے کے بیان سے ضمایہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پاس ہی کوئی معجزہ نہیں تھا۔

اور بولوی شبلی صاحب نعمانی جنکو سرکار انگریزی سے شمس العلماء کا خطاب ملا ہے کلام میں لکھتے ہیں۔ اصل نکتہ جو اس موقع پر لحاظ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ کفار جن باتوں کو طلب کرتے تھے ناممکن اور محال نہیں تاہم خدا نے انکے اظہار سے اعراض کیا جس سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ وہ یہ باتیں خدا کے اختیار میں ہیں لیکن نبوت کے ثبوت میں انکو پیش کرنا اسی تدبیر غلطی میں لوگوں کو غبار کہنا ہے ورنہ خرق عادت کے پیش کرنے سے انکار اس بنا پر نہ تھا کہ خدا اوں پر قادر نہیں انتہی۔ نبوت کے ثبوت میں معجزات کا پیش کرنا غلطی نہیں بلکہ مقتضائے فطرت انسانی کو پورا کرنا ہے اور عادت اللہ ہی اوسی پر جاری ہے جسکا حال ابی معلوم ہوا اور نیز اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے الحیاء تکویناً الذین من قبلہم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ جاء تہم برسالمہ بالبینات فردوا الیدھم فی افواھمھم یعنی کیا نہیں پہنچتی تکویناً کی جو پہلے تھے تم سے قوم نوح کی اور عاد کی اور ثمود کی اور اوں لوگوں کی جو اوں کے پیچھے تھے نہیں جانتا اوں کو مگر اللہ آئے تھے اوں کے پاس رسول اوں کے نشان لیکر لے کر آئے تھے وہ شاہ ولی اللہ صاحب نے ترجمہ بیانات کے معنی معجزات کہے ہیں

اور فرما دیا کہ جو آدمی ان خواہشوں کے لئے لکھتے ہیں انہیں تجب و انکار انگشت پر لکھنا
گزیندہ۔ دیکھئے کل رسولوں کا معجزات کے ساتھ آنا اس کی شریفیہ سے ثابت ہے اب
اس موقع میں غلطی کا اطلاق کیونکہ ہوسکتی ہے کہ منہ بولے معجزے نہ دکھلانے کی کوئی طاقت
سوائے اسکے نہیں جو ہم نے بیان کیا۔

الحاصل جب تواتر سے ثابت ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ معجزے دکھایا کرتے
اور معجزات کا وجود ہی تواتر سے ثابت ہو گیا تو اب کسی مسلمان کو ان کے وجود میں شک
کرنے کی گنجائش نہیں اس موقع میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ تواتر سے تو خود بخود یقین
ہو جاتا ہے چاہے آدمی اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے یہ کیا وجہ کہ اس مانہ کے بعض حضرات
معجزات کا انکار کرتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دوسرے مشاغل میں دینی کتابیں
دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی اسی لئے وہ جبراً و نکو تواتر پہنچی ہی نہیں۔ ان کا یقین
نکدہ ناما ایسا ہے جیسے کسی دیہاتی شخص سے کہا جائے کہ ہمیں تواتر معلوم ہوا ہے
کہ امیر ایک نہایت وسیع ملک ہے لاکھوں آدمی وہاں بستے ہیں وہ ملک ہے
پاؤن کے طے زمین کے اوس طرف واقع ہے تو یہ سنتے ہی وہ کہیں گے کہ اس کا مطلب
تو یہ ہوا کہ ان کے پاؤں زمین سے لگے ہوئے اور سر نیچے ہیں جب طرح آدمی الٹا لٹکا یا
جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی تعلق کے اس طرح آدمی ٹھہر نہیں سکتا اور نہ ایسا کہہ
سکتا ہے کہ اس کا پایہ اور دیوار میں نیچے ہوں اس لئے وہاں آبادی تو درکنار کہہ
بھی نہیں بن سکتا۔ کیا ایسے شخص کے انکار سے یہ سمجھا جائیگا کہ تواتر مفید یقین نہیں
اور امیر کی کوئی فرضی ملک ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ خیال کیا جائیگا کہ دیہات میں رہتے
وجہ سے اس کو امیر کے وجود کی خبر تواتر پہنچی ہی نہیں۔ یہ اگر تواتر کا اوسکو
علم ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے کیونکہ وہ اپنی انکار ہی پر قائم ہے تو اس سے
اوسکی عقل کا قصور ثابت ہوگا۔ اسی طرح ان حضرات کا حال ہے اگر دینی درایت انہیں
حاصل ہو اور کل احادیث پر مطلع ہوں تو بے شک ان کو بھی معجزات کا یقین ہو جائیگا

مگر اسوقت ہی اگر بت دہری کرین تو اسکا علاج نہیں ہے نہ کیسے سو فطانیہ ایک فرقہ ہے وہ
 بد ہیسیات کو مانتے ہیں نہ حسیات کو اور کائنات کے کہہ کر فی چیر مضیہ علم نہیں اور ان تک
 کہ اگر انکو بدایا جائے تو وہی ہی کہتے ہیں کہ یہی ایک خیال ہے۔
 اب کہتے کیا اور کوجینے کا واقعی علم واحد اس نہونا ہوگا؟ کیون نہیں مگر سخن پروری کا
 کیا علاج۔ تحقیقی الاہان میں ہم لکھتے ہیں کہ ابو جہل کا قول ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ
 وسلم کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں مگر یہ نہو سکے کہ ہم انکی تصدیق کر لیں۔
 ابھی معلوم ہوا کہ ماہ عالم میں حکماء کے لکھنے اقوال میں اور اسی مسئلہ کیا منحصر ہے
 جس مسئلہ کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اختلاف پیش لگے ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ایک جماعت
 حکماء کے نزدیک اور دلائل تو کیا بد ہیسیات بھی مفید علم نہیں اور ایک گروہ کو حسیات
 میں ہی کلام ہے۔ اور سو فطانیہ تو نہ بد ہیسیات کو قابل اعتبار سمجھتے ہیں نہ حسیات کو
 انہوں نے دیکھا کہ عقلی دلائل پر مانتے پر قائم ہو جاتے ہیں یا تنگ کہ بد ہیسیات اور
 حسیات کے بے اعتبار ہونے پر ہی قائم ہو گئے اسلئے انکی عقلوں میں یہ بات کما
 کہ عالم میں کوئی چیز موجود ہی نہیں صرف خیال ہے کیونکہ اسکا علم فقط حواس کے ذریعہ ہوتا
 اور ہم دیکھتے ہیں کہ حواس ہی غلطی کرتے ہیں پہلے کو یقین ہو کہ کوئی چیز موجود ہے اگر اس
 کہا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ یہ سب خیال ہی خیال ہے تو اسکا تو ہمیں یقین ہوگا اس کے
 جواب میں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہی شک ہے اور شک میں ہی شک ہے۔ اگر اسکی تعلق
 تفصیل دیکھتا ہو تو شرح موافق دیکھی جائے

غرض کہ ہر مسئلہ میں متعارض اقوال اور دلائل مفید یقین ہو سکتی ہیں نہ حواس کی شہادتیں۔

یہ نکتہ اوپر کہاں سے آئی اور نہی ناسا اور ناقص عقلوں کے کہ تو توں سے کہ نہ حق دیکھیں
 باطل لگے دلائل قائم کرنے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ بعض نے تو خالق ہی کا انکار کر دیا اور بوجہ
 عقلی دلیلین ہی قائم کیں اب غور کیجئے کہ ہر بات میں اگر عقل رہنا بنائی جائے جیسے سر
 سید احمد خان صاحب تہذیب الاخلاق میں لکھتے ہیں تو حق و باطل میں بھجبانے کا میا

کیا ہو گا اور کیونکر یقین ہو کہ عقل نے جو بات بتائی ہے وہ مطابق واقع ہے ہاں یہ سچ ہے جو
سید صاحب موصوف اوسی بن لکھتے ہیں کہ ان سب مباحثوں کے بعد میں نے یقین کیا کہ
علم یا یقین یا ایمان حاصل کرنے کا وسیلہ عقل ہے جو ان چیزوں کے حاصل کرنے کیلئے
آلہ ہے اور نہ ہیئت عمدہ رہا ہے سید صاحب نے عقل کی تعریف کی ہے وہ اسی قابل ہے
کہ رہنمائی دے اور نہ معمولی عقلمن تو ایمان سے روکنے کا آلہ بنتی ہیں اسبوجہ سے کل
کفار نہ کسی زمانہ میں ایمان لائے نہ آئندہ اون سے توقع ہے مگر جو عقل خدا و رسول پر ایمان
لانے اور یقین کرنے کو کہتے ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس یقین کے بعد یہ چون و چرا کی گنجائش
نہیں کیونکہ جب عقل نے مان لیا کہ خدائے تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے
پیام پہنچانے کیلئے بھیجا ہے اپنے مقاصد قرآن میں بیان کئے تو اب اسکو چون و چرا کی گنجائش
نہیں رہا یہ کہ بعض امور سمجھ میں نہیں آتے تو وہ تقلید ایمان کی گئی آخر دنیا میں بہت سے امور ایسے ہی
ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے اور اون میں اپنے ہم جنسوں کی تقلید کرنی پڑتی ہے اگر اتنا ہی نہ تو ایمان
ہی کیا ہوا؟

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عقل ایک قسم کے نہیں ہوتے جتنے صورتوں
میں تفاوت ہے بصاق الظاهر عنوان الباطن عقلوں میں ہی تفاوت ہے چنانچہ امام
فخر الدین رازی نے کتاب الفرائد میں لکھا ہے کہ مخرج خواہ نفس ہی کا نام ہو یا آلہ ہو
جس سے افعال صادر ہوتے ہیں اصل ہے اور خلق ظاہر و باطن یعنی اعضائے ظاہری
و باطن کی ساخت اس کے تابع ہے چونکہ یہ دونوں باہم متلازم ہیں اسلئے اعضائے
ظاہری کی ساخت اور او راضاع و حرکات سے خلق باطنی پر استلال کیا جاتا
مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ غصہ خوف حیا اور جماع وغیرہ کے وقت آدمی کے چہرہ میں غصہ
خاص قسم کے تغیرات اور ہیئتیں پیدا ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ظاہری تغیرات باطنی
تغیرات کے آثار ہیں اس سے ثابت ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہے مقصود یہ کہ جس
طرح ایک آدمی کی صورت دوسرے کی صورت سے نہیں بنتی اسی طرح ایک کا مخرج دوسرے

کے مزاج سے نہیں ملتا اور مزاجوں کا تفاوت باخلاق و حالات باطنی کے تفاوت کا باعث ہے اور عقل حالات باطنی کے تابع ہوا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے غصہ اور تعصب کے وقت عقل مخالفانہ دلائل قائم کرنے لگتی ہے اور موافقت کی صورت میں تائیدی دلائل قائم کرتی ہے۔ اسی طرح جس کی طبیعت میں سخاوت ہو اس کی عقل سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ثابت کرے گی اور بخیل کی عقل اس کا اور مال جمع کرنے کی ضرورت اور بخیوں کی حماقت ثابت کرے گی۔ غرض کہ ہر شخص کی عقل اس کے باطنی اخلاق اور مزاج کے ہاتھوں میں مقید ہے۔

کتب فریالوجی میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر کال صاحب جو اس فن کے سوجہ بین اور نوکواس امر تحقیق کا خیال پیدا ہوا کہ ہر شخص کے افعال و اخلاق و عادات جو مختلف ہوتے ہیں اس سبب کیا ہے ایک مدت کی کوشش سے حدود متعینہ میں اوپر یہ نیکشف ہوا کہ اس اختلاف کا منشا ایک فطرتی امر ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ کی ساخت الگ الگ ہوتی ہے چنانچہ وہ اور ڈاکٹر جے جی سپرز ہم جرنی وغیرہ نے بہت ساری سرون کو پیر کے یہ تجربہ حاصل کیا کہ عقل اور قوای نفسانی اور شہوانی وغیرہ کی مختلف طاقتوں کے لئے دماغ کے مختلف حصے مقرر ہیں اور ہر قوت کی کمی و زیادتی اپنی حصوں کی کمی و زیادتی وغیرہ کیفیات سے متعلق ہے۔ غرض کہ فن فریالوجی سے ہی یہ ثابت ہے کہ ہر شخص کی عقل اور اخلاق فطرتی اسباب کی وجہ سے مختلف ہوتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ فطرتی اسباب سے مزاجوں کے اختلاف سے جب عقل مختلف ہوں اور ہر شخص کی عقل اس کے مزاج اور اخلاق کے ہاتھوں میں مقید ہو تو ایسی چیز کیوں کہ قابل اعتماد اور رہنما بنانے کے لائق سمجھی جائے عقل کو مطلقاً رہنما بنانا بالعیینہ طبیعت اور نفسانی خواہشوں کو اپنا حاکم بنانا ہے اور ظاہر ہے کہ جب خود غرض طبیعت حاکم ہو اور اس کو عقل جیسا وزیر مل جائے جو اس کے اغراض پورے کرنے کے لئے نئی نئی تدبیریں عمل میں لایا کرے تو تمدن پر اس کا کیسا برا اثر پڑے گا۔ ہر چیز خود غرض

طبیعتوں ہی کے شر و فساد کو دور کرنے کے لئے تمدن کا جزو اعظم ملانت ہمارے گھر میں
جب حکام ہی خود غرض ہوں تو اصلاح تمدن کی کیا صورت یہ ہم پر شیعہ وہیں کہ جہان
حکام خود غرض ہوں وہاں کے پکا کیا حال ہوتا ہو گا و علیہا زید معاش اور ظالم فرقہ الحال
ہوں گے اور مظلوم بجائے اسکے کہ ظالموں کے پیچھے سے اونکو رہائی ملے خود حکام
کے پیچھے ظلم ہیں گرفتار ہوں گے جس محکمہ میں وہ جائیں چیرا سی سے لیکر افسر اعلیٰ تک جتنے
خود غرض ہوں اس تاک میں لگے رہتے ہوں گے کہ جس طرح بنے اون سے اپنے غرض
حاصل کر لیں اگر کسی کے پاس ہزار روپیہ جمع ہو گئے تو لاکھ کی فکر ہے اور لاکھ ہوئے
تو دو لاکھ کی فکر ڈالوں کو رحم آئے تو آجائے مگر خود غرضوں سے اس کی توقع
ہیں یہ سب نتائج و آثار کس چیز کے ہیں؟ صرف عقل کو رہنا بنانا ہے۔

بخلاف اسکے اگر کلام الہی کو رہنا بنایا جائے تو ممکن نہیں کہ کسی قسم کے مقاصد وقوع
میں آئیں کیونکہ جب آدمی اپنی عقل کو اپنی طبیعت کے قید میں رہا فی دیر خدا و رسول کی طبیعت
اور فرمان بردار بن جائے تو اس سے وہ افعال صادر ہوں گے جن سے تمدن کو وقتاً فوقتاً
ترقی ہوتی رہیگی اور ہر شخص نہایت آسائش سے زندگی بسر کرے گا۔ چنانچہ ہم نے ایمان و تمدن
میں اس کو بقدر بسط سے لکھا ہے۔

امام رازی رحم نے رسالہ مذکور میں لکھا ہے کہ اقلیموں نام ایک حکیم علم قیافہ میں ماہر تھا اور
کے بادشاہ نے اس کے امتحان کی غرض سے اپنی تصویر اس کے پاس بھیجی حکیم نے اس کو
دیکھ کر کہا یہ اس شخص کی تصویر ہے جسکو زنا کی نہایت عبت ہے چونکہ بادشاہ پارسا
مشہور تھا لوگوں نے اس کی تہذیب کی مگر بادشاہ یہہہ سکا اس کی قیافہ دانی کا قابل
ہو گیا اور اس سے ملاقات کر کے کہانی الحقیقت میری طبیعت کا یہی حال ہے مگر
میں نے اپنے نفس کو اس درجہ متاثر کیا ہے کہ یہی اس کام کا مرتکب نہیں ہوا۔
اس سے ظاہر ہے کہ آدمی اپنے نفس کو مطیع فرمان الہی کر سکتا ہے جس سے تمدن کو نفع
پہونچتا ہے۔ الحاصل ہر بات میں عقل کو رہنا بنانا قطع نظر اسکے کہ ضرر ترین ہے

مضرتدن ہی ہے بچوت اوس کے کلام الہی کو نہ ماننا تین اورتدن دونوں کو نافع ہے۔
 آج کل سودنخواری اور تصویر کشی وغیرہ مسائل میں جو رسا لکھے جا رہے ہیں یہاں کی قیچہ ہے کہ
 عقل نہ ماننا جا رہی ہے کہ جس طرح ہو سکے روپیہ جمع کر لیا جائے جس سے اس جہان کی ساری
 حاصل ہو اور عالم جاویدانی سے کوئی تعلق نہیں بخلاف اسکے اگر کلام الہی نہ ماننا یا جاتا تو ہر کام
 میں خدا کے تعالیٰ کا ذکر ہوتا جس سے علاوہ اصلاح معاش و تمدن کے ابد الابد کی آسائش ہی
 حاصل ہوتی۔

سید صاحب نے عقل کو پیشو ابنا کے اوپر یہ تفسیر کیا کہ امور محسوسہ کے خلاف میں کوئی بات
 قرآن میں نہیں ہو سکتی چنانچہ تحریر فی اصول التفسیر میں لکھتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے دو چیزیں
 موجود ہیں (۱) درک آف گاڈ یعنی خدا کے کام (۲) ورڈ آف گاڈ یعنی خدا کا کلام یعنی
 قرآن مجید۔ اور درک آف گاڈ اور ورڈ آف گاڈ کبھی مختلف نہیں ہو سکتا اگر مختلف ہوتا
 درک آف گاڈ تو موجود ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور اسلئے ورڈ آف گاڈ جسکو کہا جاتا
 اوس کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے نوز بالشد نہما اسلئے ضرور ہے کہ دونوں متحد ہوں ۛ
 سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ خدا کے کام جو ہمارے سامنے موجود ہیں خبکا انکار نہیں ہو سکتا
 اوسکے خلاف کلام الہی نہ ہوگا۔ ایک حد تک صحیح ہے اسلئے کہ جو چیز وجود میں آتی ہے جسکو
 ہم دیکھتے ہیں کثرت قرآنی کے وہ مخالف نہیں بلکہ جتنے عجائب و غرائب اور درک آف گاڈ ہمارے
 سامنے موجود ہیں حق تعالیٰ اپنے کلام معجز بیان میں اجمالاً سب کی خبر دے چکا ہے کما قل
 اللہ تعالیٰ سبزیحہم ایا تنافی الافاق فی النفسہ حتی یثبتین لہو انہ الحق
 یعنی قریب ہے کہ ہم تبادلیکے اونکو اپنی نشانیاں آفاق میں اور انکی ذاتوں میں ناکو اوپر
 ظاہر ہو جائے کہ وہی حق ہے ۛ

دیکھئے یہ وعدہ کس طرح پورا ہوا اور ہوتے جاتا ہے کیسے کیسے عجائبات اور قدرت کی
 نشانیاں اس آخر زمانہ میں ظاہر ہوتی جاتی ہیں۔ ہر چند جو خدا کے عقلا ہیں مگر وہ سب تسلیم
 الہی کا اثر ہے کیونکہ ارشاد ہے و علم الانسان ما لم یعلم یعنی خدا نے انسان کو ایسے
 اور کی تعلیم کی جنکو وہ جانتا نہ تھا۔

عرفہ کہ یہ سب کتب قدرت جو خالق تعالیٰ نے بنائیں کہ کسی نامہ میں ان کا جو زمین ہوا تھا سنی تعالیٰ حشر میں
ظاہر فرما رہا ہے۔ اگر ان عجائبات قدرت کا ذکر شدہ زمانوں میں کیا جاتا کہ آئندہ ایسی ہجرتیں ظہور میں
آئیں گے تو یہ بات ہی دور از قیاس سمجھے جاسکتے ہیں۔ اس نامہ میں ہجرت نے جمال کئے جاتے ہیں۔
قواؤں اور ملکات و خبروں کا حال ہی ہا واقعہ شخص سے کہا جائے تو عقل کی راہ سے ہرگز اسی
تصدیق نہ کریگا۔ اور قواؤں کے نامہ کی بات اور کنکریوں کی شہید کہ۔ اور سرعت سیر میں میل اور تار برقی
اور تحریک سیلان اور تحریک بقیس علیہا السلام کو ایک ہی قسم کی بات سمجھیکا۔ ایسا بیوقوف شخص جس کا جسم
یہی جبر اپار جائے تو اس کو کچھ خبر نہ ہو۔ اس سے ایسے کام لینے جو چھلنے پر نہ اور سمجھے سے متعلق ہوں یعنی
ایسا ہے جیسے جوانوں اور جہازوں سے حیرت انگیز کام لئے جائیں۔

علامہ فرید وجدی نے کتب العلوم واللغہ میں اور دوسرے سرسزم کے تجربہ کاروں کا اپنے تصنیفات
میں لکھا ہے کہ بنو ترم یعنی قوم صناعی میں آدمی جو بیوقوف کیا جاتا ہے اس کے جسم کی عجیب حیرت انگیز
حالت ہوتی ہے کہ قوانین فزیولوجیا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا ہے۔ جسمانی احساس اور سکا باطن
جہاں رہتا ہے یہاں تک کہ اگر اس کے اعضا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو وہی اس کو خبر نہ ہوگی جتنا
کئی بیاریوں کو اس عمل کے بعد پیش کیا گیا مگر اس جبر و پھاٹکی اور کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ اگر اس کے کان کے
پاس طینچہ نہ کیا جائے تو اس کو خبر نہیں ہوتی اور نہ کہ کئی بات وہ سنتا ہے مگر عامل کتنی ہی بہت آواز
سے بات کرے وہ سن لیتا ہے پھر اس پر عمل کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔

دیکھتے ہیں بات قانون فطرت کے کس قدر مخالف ہے کہ اس میں بیوقوفی کی حالت میں کہ اعضا کاٹ ڈالیں
تو ہی خبر نہ ہو ایسی بہت آواز سن لے جو دوسرے سن سکے اور یہ پوری ٹیمیل کرے اور بار بار جواب دے
اوی میں لکھا ہے کہ فرانس میں امتیاز کی غرض سے ایک مجلس منعقد ہوئی جہاں دو مشہور ڈاکٹر مایج اور
اسکرول شریک تھے چار اوقیہ محلول نوشا دیا گیا جسکی تاثیر یہ ہے کہ سو نہتے ہی آدمی مچا
کئی منٹ متصل شخص معمول کو نہ سونکھا گیا مگر کچھ اندر ہوا پھر جب کئی بار سونکھانے پر بھی کچھ اثر نہ ہوا
تو ڈاکٹروں کو اس کے محلول ہونے میں شبہ ہو یا ہا تک کہ ایک ڈاکٹر نے اس کو سونکھا چاہا تاکہ
کے قریب لیجاتے ہی فوراً مگر کیا جس سے یقین ہوا کہ شخص معمول پر ہر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کیا یہ
بات عقل میں آسکتی ہے کہ سم قابل زندہ شخص میں اثر نہ کرے ہننے مانا کہ عامل کے تصور کا وہ

اگر ہوگا مگر عامل خود ہی تصور کرے سو ننگہ کہ وہ اثر نہیں کرنا تو کیا سچ ہے یا کمال ہرگز نہیں کیونکہ جو آثار معمول سے صادر ہوتے ہیں اوس میں نوم غرق شرط ہے
اب کہئے کہاں گئی اوس نہر کی صورت نوعیت کا اثر کہ الزامی سمجھا جاتا ہے بلکہ علیہ السلام کے متعلق حق تعالیٰ نے جو خبر دی ہے کہ اودن پر آگ سرد ہو گئی اوسکا انکار بعض نے اسیدوجہ کیا تھا کہ آگ کی صورت نوعیت کا جسم کو نہ جلانا محال ہے۔
اب کہئے کیا عقل جائز کہتی ہے کہ ایک شخص کی قوت نفسی صورت نوعیت کی تاثیر کو روک دے اور خدا تعالیٰ نہ روک سکی حاشا وکلا۔

کتاب مذکورہ میں لکھا ہے کہ شخص معمول پر یہ نوعیت کے انکشاف کی کیفیت ہوتی ہے کہ کل مواقع اوسکی نظر کہ سامنے سے مرتفع ہو جاتے ہیں۔ عقل صندوق میں اگر خراب کہا ہو تو دوسرے اوسکو پڑھ لیتا ہے۔ گزشتہ اور آئندہ کے وقائع کی خبریں برابر دیتا ہے اگر کسی بیمار کا حال بڑھ چکا ہے تو بیماری کا نام اور اوسکے سبب علامات اور علاج برابر بیان کر دیتا ہے۔
علامہ فرید وہدی نے رسالہ الحیات میں لکھا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک رکی پر عمل سہریم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اوس آئندہ کے واقعات دریافت کیا جو اوسکی ذات سے متعلق ہوں اوسنے پہلے وہ واقعات بیان کئے جو ۱۲ اور ۱۳ اور ۱۴ اور ۱۵ سال میں پیش آنے والے تھے اور اودن کے آثار بھی چہرہ پر نمایاں ہوتے جاتے تھے اوسکے بعد موت کے واقعات کی نوبت آئی اوسوقت کرسی پر سے گر پڑی اوزنزلع کی سی حالت شروع ہوئی جو اوسکے کمر پہ واضطراب معلوم ہوتی تھی اوسکے بعد اپنی موت کی خبر دی چنانچہ اسوقت وہ کرب واضطراب بھی فرو ہو گیا پھر حنا زہ کی حالت بیان کی کہ اوسکو لے جا ہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کا مرنایا اچھا ہے اور کہا کہ پادری نے جو دعائیں کی ہیں اودن سے کچھ فائدہ نہوا۔ اوسکے بعد عامل نے اوسکو ہوش میں لانے کی تدبیر کی اور حسب طرح کوئی شخص کسی مقام تک جا کر جیسا پس ہوتا ہے تو اوسکا گذراون تمام مقامات پر ہوتا ہے جو اوس راہ میں پیش آئے تھے اسبطح اوسکو واپسی کی وقت وہ تمام واقعات پیش آئے جنکی پہلے خبر دی تھی یہاں تک کہ حالت موجودہ ننگ پہنچی اوسکے بعد ہوش میں آگئی۔

دیکھئے باب الموت تک کے واقعات کا صرف انکشاف ہی نہیں بلکہ ان کے آثار و اثرات کا کس قدر دور
از قیاس ہے۔ زمانہ موجودہ میں آئندہ کے زمانے اور وہ وقائع اور حالات جو ان زمانوں میں
ہونے والے ہیں سب معدوم ہیں وہ کس طرح پیش نظر ہوئے ہونگے حالانکہ معدوم اشیاء کو دیکھنا
محال سمجھا جاتا ہے۔ اب اگر کل معدومات جو آئندہ موجود ہونے والے ہیں خالق عالم کے پیش
نظر ہیں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ہم لوگوں پر حق تعالیٰ کا کس درجہ فضل ہے کہ ایسی کہلی کہلی قدرت
کی نشانی ان دکھاتا ہے جن سے مالاخیل عقدرے حل ہوتے جاتے ہیں اگر اسپر ہی نہ ماین تو حجت
الہی قائم ہو گئی صدق اللہ تعالیٰ حدیث قال سید بھیہ ایا تنافی الافاق فی النفس صح
نفسی اپنا پر شا و خبا کو سمریم میں ید طولی حاصل ہے اور اس فن کی تعلیم کی غرض سے انہوں نے
ایک سالہ بنام زندہ کرامات شائع کیا ہے اوسمیں جسم لطیف نکالنے کا طریقہ بتا کے کرنل الکاٹ
صاحب کا ذاتی تجربہ جو تھیا صوفی میں انہوں نے لکھا ہے بیان کرتے ہیں کہ ایک رات انہوں
نے اپنے جسم لطیف کو گھر کے کسی کمرے میں اس غرض سے بھیجا کہ ایک مضمون جو ان کو یاد کیا تھا۔
اوسکو اوس سودہ میں بڑھا دے جو مقفل صندوق میں رکھا ہے۔ جب صبح کو انہوں نے دیکھا تو صندوق
مقفل ہے اور سودہ میں وہ مضمون حسب خواہش بڑھا دیا گیا ہے اور ان کی میڈم صاحبہ خبر دی کہ
اونا کا جسم دیوار سے نکلا اور کلہنے کے کمرے میں گیا اور کاغذوں کو الٹ پلٹ کرنے کی آواز
بھی آئی۔

دیکھئے دیوار سے جسم کا نکلنا اور مقفل صندوق میں رکھے ہوئے کاغذ پر لکھنا مشاہدہ ثابت ہے
اسی قسم کی باتیں جب سلمان لوگ کہتے تھے تو ان کی تضحیک ہوتی تھی مگر اب امید ہو چلی ہے
کہ اس نئی روشنی میں چلنے والے حضرات اپنے دنیاوی خیالات سے ضرور توبہ کر شکے کہ العلوم و لغز
اور کتب سمریم میں لکھا ہے کہ شخص معمول عامل کا استعداد سحر اور تحت تصرف ہو جاتا ہے کہ جو کچھ
وہ کہدے اوسکا وہ فقط یقین ہی نہیں کرتا بلکہ اوسکے آثار و سپر نمودار ہو جانے میں مثلاً اوسکے
جسم پر ہاتھ رکھو وہ کہدے کہ یہاں آبلہ ہے تو وہ فوراً آبلہ نمایاں ہو جائیگا۔ اور جس کام کے
کرنے کو وہ کہدے کہ معمول کے خلاف شان اور خلاف عادت ہو مگر فوراً اوسکی تعمیل کر لی جائیگی
اصل یہ ہے کہ اوسکو خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں نہ اوسکو اس وقت سمجھ ہے نہ ہم وادرا

نہ قصد نہ ارادہ بلکہ وہ اپنے عامل کا محض کہہ بنا رہتا ہے۔ خود کیا جائے کہ جب عامل کو یہ قدرت ہو کہ آدمی کو جان و نہا کے کام لے تو خدا لے تعالیٰ اگر ہمد سے نامہ بری کا کام لے تو قدرت الہی کے مقابلہ میں وہ کونسی ثبات ہے۔ کہ العلوم میں مجلہ فرسادی سورجہ ۱۹۹۶ء سے نقل کیا ہے کہ ایک عامل نے اپنے معمول کو باور کرایا کہ تو بیٹیا ہے یہ سنتے ہی وہ اٹھا اور بازار کی طرف دوڑا اور آہہ آہوں کو ہلاک کر کے اونکا گوشت کھا گیا۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ ایک بیہوش شخص کو اپنے عامل کی بے اصل خبر پتیا و ثوق ہو کہ تعین متجا وز ہو کر حق الیقین کی نوبت پہنچ جائے جسے تادم تب ہوں تو ہوشیار آدمی اپنے خالق کی واقعی خبروں پر کتنا و ثوق ہونا چاہئے مگر افسوس ہے کہ بعضوں کو اونکا ظن غالب ہی نہیں ہوتا معتزلہ جو سحر کے منکر ہیں اگر اس زمانہ میں ہوتے اور یہ واقعات دیکھتے تو ہرگز اونکا انکار نہ کرتے حیوان ناطق کو حیوان مفترس بنا دینا سحر نہیں تو کیا ہے اگر اس شخص کے روبرو کوئی معقولی حساب دلائل ملیہ و رائیہ پیش کرتے اور مناظرہ کے قانون سے پیش آئے تو وہ بہر یون ہی کے قانون سے پیش آتا۔ اس تقریر کے بعد سر سید صاحب نے ابطال سحر کے باب میں جو تقریر تہذیب الاخلاق میں کی ہے وہ دیکھ لیجائے تو معلوم ہوگا کہ ان مشاہدات نے اونکے عقلی دلائل پر پانی پیر دیا۔

رسالہ عمل السیخ میں حکیم محمد شریف صاحب لای ڈاکٹر شفا خانہ لاہور نے ڈاکٹر ہیکل جیبا کے کئی تجربہ سمر نیم سے متعلق بیان کئے ہیں جنہیں سے چند یہاں نقل کئے جاتے ہیں۔

(۱) جب شخص معمول مسآہایا کو کسی چیز کی تصویر دی جاتی تو اس حالت بیہوشی میں بغیر دیکھے رنگی کو اوپر سپر ہیر کے کہتی کہ یہ فلاں چیز کی تصویر ہے اور طرفہ یہ کہ جس چیز کی وہ تصویر ہوتی اس کے تاثرات اوپر نہایاں ہوتے مثلاً گلاب کے کانٹوں یا شہد کی مکھنوں کی تصویر یا سکو دیجاتی تو اونگی پیر نے کے ساتھ ہی اسکو ہینک کر غصہ سے کہتی کہ یہ کیسی سخت کاٹے دار چیز ہے جسکے دیکھنے سے سلوم ہوتا کہ اسکے کانٹے اسکی انگلی کو چھب گئے ہیں۔

دیکھئے یہ اس تصویر کا حال ہے جو عکسی تہی جسکا ادراک بغیر بینائی کے کسی دوسرے حاسہ سے ممکن نہیں۔

اب کہئے کہ اونگی کو بصارت کہاں سے آگئی جسپر اسکا ادراک و ثوق ہے اور اس سے یہ بھی ہوتا

ہوا کہ قوت تاثیر حاصل ہے ایک۔ جدید حاسد پر ایسا ہو گیا کہ تصویر کے چھوٹے سے کاتے جیسے کا اور کٹا
 کیا اس واقعہ کے بعد بھی شک کو اول و اخبار آہیں میں گنجائش ہے جو قرآن شریف میں مذکور ہیں قیامت
 کے روز زمین اپنی خیرین دیگی اور ہاتھ پاؤں وغیرہ منکروں کے اعمال کی شہادت دین گے۔
 (۲) یہ ایک قصہ ہے۔ اپنی قرابت دار عورتوں کو جو لندن میں رہتی تھیں بذریعہ خط و کتابت معلوم
 کر لیا کہ ہم فلان وقت شہر بولٹج سے آیا کو تمہارے یہاں بھیجا کر دریافت کر لے کہ تمہارے گھر میں آؤ
 کیا کیا سامان موجود ہے چنانچہ وقت مقررہ پر آیا کو بہوش کر کے لندن بھیجا کہ فلان مکان میں
 اس وقت کوئی اشیاء موجود ہیں اوسنے فوراً اوس مکان میں پہنچنے کی خبر دی اور جو اشیاء وہاں
 موجود تھے تفصیل انکو بیان کر کے ملکہ کے حالات ہی بیان کئے۔ جب پوچھا گیا کہ بغیر فرائض
 ملکہ کے حالات بیان کر سکی کیا وجہ تو کہا کہ تمہارے ایک رشتہ دار عورت جس کا نام لام ہے مجھے
 وہاں لے گئی وہ تو اندر جہانہ سکی مگر میں سپاہیوں کے اوپر سے ملکہ کے گھر میں چلی گئی۔ دریافت کرنے
 سے معلوم ہوا کہ لام اس وقت ملکہ کے گھر کا خیال کر رہی تھی۔

اب غور کیجئے کہ ایک دنی عورت کی روحانی قوت یہ ہو کہ آنکھیں بند ہیں اور صد ہا کوس صرف
 آدمیوں ہی کو نہیں بلکہ ان کے خیالات کو بھی دیکھ رہی ہے تو بزرگان دین جنکی روحانیت اعلیٰ
 درجہ پر پہنچ گئی ہے اگر ہمارے حالات اور خیالات پر مطلع ہوں تو کونسی بڑی بات ہے۔ ناوا
 لوگ اپنے پر قیاس کر کے اس قسم کے امور میں ناحق جھگڑتے ہیں۔

(۳) ایک عورت نے میڈیک صاحب سے اپنے گمشدہ لڑکے کا حال پوچھا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے
 ایما پر عمل کر کے دریافت کیا اوسنے اوس لڑکے کا حلیہ بیان کر کے بتا دیا کہ اس وقت وہ فلان
 مقام میں ہے۔

دیکھئے ایسا ایک مجہول شخص کو تمام دنیا میں سے دھونڈ نکالے اوسکے تمام حالات پر مطلع ہو جائے
 تو بعض اولیاء اللہ جب کا تعفیہ روحانی کمال درجہ پر پہنچ گیا ہے اونکا تمام عالم پر مطلع ہونا کیوں
 محال سمجھا جاتا ہے۔

(۴) ایک شخص نے پی بیمار لڑکی کا حال بیان کیا کہ ڈاکٹر اوسکے علاج سے عاجز ہو گئے۔
 ایمانے کہا کہ اوس لڑکی کے دماغ کے پچھلے حصہ میں سخت سوزش ہے اوسکا علاج یہ ہے

کہ شہر باختر کے فلان مقام میں ایک ڈاکٹر تھا اسکے یہاں ہزاروں چھوٹی چھوٹی شیشیاں رکھی ہیں مگر فلان مقام میں ایک کس ہے اوس میں ہی کسی شیشیاں ہیں ایک شیشی میں چھوٹی چھوٹی گولیاں ہیں وہ کہلائی بنائیں تو اوس کو صحت ہو جائیگی چنانچہ ایسا ہی ہوا یہ ظاہر ہے کہ اگر دماغ پیش نظر ہو ہی جائے تو سورش کا ادراک کسی خاصہ سے ممکن نہیں پھر تمام دنیا کے دماغ انونینوں سے ایک دولخانہ اور اوس میں سے ایک کس اور اوس سے ایک شیشی منتخب کرنا جس سے خاص اوس مرض کو تعلق ہے کیسی حیرت انگیز بات ہے مگر ایما پر وہ کچھ ہی دشوار ہوا اب اگر تصفیہ روحانی کے ساتھ ایمان ہی ہو تو علم غیب کے کیسے کیسے عقدرے حل ہوں گے جس سے معلوم ہوگا کہ جو علم غیب خاصہ جناب باری ہے وہ کوئی اور ہی ہے جس میں کسی کو دخل نہیں۔

الحیات میں لکھا ہے کہ جبریل دولن ڈاکٹر نے لکھا ہے کہ ۱۸۷۷ء میں ہم ائیس شخص ایک کمپین میں تھے کہ میرے چوہے سامنے تہا حرکت کرنے اور اونچا ہونے لگا بہتیرا ہم لوگوں نے روکنا چاہا مگر نہ کا یہاں تک کہ لمپ کو پونچا جو سقف میں لٹکا ہوا تھا۔

علامہ فرید دہلوی نے کثر العلوم واللغہ میں لکھا ہے کہ یہاں مکرر تجربوں اور تحقیقات یورپ میں مسلم ہو چکا ہے کہ روحیں بلائی جاتی ہیں اور وہ بالکل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں اور اون میں گوشت خون ہڈی وغیرہ اشیاء ہی موجود رہتے ہیں اور اونسے جب دریافت کیا گیا کہ یہاں اشیاء میں کیوں کر آئے تو انہوں نے خبر دی کہ یہ سب عاریتی ہیں جو واسطہ سے لینے اوس شخص سے لی جاتی ہیں جو انہیں بلاتا ہے چنانچہ اسکا تجربہ ہی ہو گیا کہ واسطہ کا نصف وزن کم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جسم کے نیچے کا حصہ خالی ہو گیا پھر جب وہ چلی جاتی ہیں تو اوس شخص کا وزن اور حجم اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

اب بتائے کہ روح جو ایک لطیف چیز ہے کیف جسم کیونکر مری کیونکہ اصول عقلیہ پر قلب ماحال ہے۔ پھر جسم جس وقت اوس سے علیحدہ کیا جاتا ہے تمام لوگ اوس شخص کے گرد پیش ہوجو ہوتے ہیں اور مکان روشن ہوتا ہے تاریکی نہیں ہوتی جو چوری سے لیجانے کا احتمال ہو اور طرفہ یہ کہ آدھا جسم غیب ہو گیا اور صدمہ برخواست کسی زندہ کی آدمی نہیں پاؤ ہڈی چورا کے دیکھ لیجئے کیسی ہانک پکار ہوتی ہے۔ اور چوری ہی کس صفائی کے ساتھ کہ آدھا جسم

غیبیہ مگر جب تک تو لانا گیا معلوم ہی ہوا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں سحر میں ایسی قسم کے صدمہ واقعہ
وعدہ میں آتے ہیں جہاں جہ چشم دید واقعات سننے جاتے ہیں کہ جانوروں کے تھنوں میں سے
مسکے چرایا جاتا ہے مگر یہ امور جب بیان کئے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب لائے خیال
بے اصل محض ہیں جہاں جہ سرسید صاحب نے ہی مسئلہ سحر میں بہت کچھ غامض فرسائی کی اور تہذیب
الاخلاق کے کئے صفحے اوسکے ابطال میں لکھ دئے کیا ان مشاہدات کے بعد ہی اول لکھ
کی تخمینہ دلیلوں کو فروغ ہو سکتا ہے۔

اب اور سنئے کہ محضر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی کہ شیطان آدمی کے
باطن میں وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک خون سرایت کرتا ہے۔ اوسکی تصدیق اب تک
صرف ایمانی طریقہ سے ہوتی تھی اور اوسکا تسلط ایک خاص طور پر خیال کیا جاتا تھا جسکا بیان
عقلی طور پر دشوار تھا ایسوجہ سے سرسید صاحب نے شیاطین و جنات کے وجود کا انکار ہی
کر دیا تھا مگر فلسفہ جدیدہ نے اونکے وجود اور بدن انسانی میں اونکے تصرفات کو ایسے
طور پر ثابت کر دیا کہ اوس حدیث شریف کی پوری پوری تصدیق ہو گئی اور سرسید صاحب
کی اول تمام تقریروں پر پانی بہہ گیا ہے

ابطال شیاطین و جنات میں کی نہیں ہے عدو و شوبہ سبب خبر گر خدا خواہد اگر کہا جائے کہ فلسفہ
جدیدہ سے ارواح کا وجود ثابت ہوتا ہے اوسمیں شیاطین کا ذکر نہیں تو اسکا جواب یہ ہے
کہ ڈاکٹروں کے حاشیہ خیال میں نہ تھا کہ سو آما دیات اور محسوسات کے عالم میں کوئی اور
شیعہ بھی ہیں پر جب انہوں نے اس قسم کی موجودات کو دیکھ لیا تو اب حیران ہیں کہ انکا نام کیا
رہے جہاں جہ کثر العلوم میں لکھا ہے کہ استاد کرو گس اور د و مرجان کا قول ہے کہ ہم اون قانع
کا انکار نہیں کر سکتے اسلئے کہ ہم خود متعدد بار کثرت سے یہ روحانی واقعات دیکھ چکے ہیں
مگر یہ نہیں معلوم ہو سکتا کہ اونکی کیا حقیقت ہے۔ اور لکھا ہے کہ اسباب میں دو فرقہ ہو گئے
ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ مردوں کی رو میں ہیں اور بعض کا قول ہے معلوم نہیں وہ ارواح میں
یاد و سر عالم کے اور کوئی چیز ہیں۔ اور اوس میں جنوں کی بحث میں لکھا ہے کہ استاد میر تقی
امر کی نے تمام ڈاکٹر خانوں میں اتہار دیدیا کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ جنوں فقط مرض

دماغی ہی نہیں بلکہ کبھی شریر اور وحش کے سلاطین سے بھی ہوتا ہے اور اس کا علاج وہ نہیں جو طلبا جانتے ہیں۔

دیکھئے یہ اس پر تشریفہ تختہ الشیطان من الملس کی تصدیق ہے جس پر تمام انسان اسلام میں شائع ہے کہ جن کا سایہ ہو کرتا ہے اور اس کا انکار کیا جاتا تھا۔ غرض کہ دائرون نے چونکہ ان انوکھے موجودات کو اپنی دیکھا ہے اس لئے نہ وہ ان کے نام جانتے ہیں نہ حقیقت اور حق تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے نام اور حقیقت بتلا دی ہے کما قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن والانس لیعبدون اور انکی حقیقت یہ بتلائی کہ وہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ وخلق ارجان من صارج من نار اور یہ بھی معلوم کر لیا کہ شیطان جن ہے چنانچہ اس واقعہ کا ذکر فرمایا جو شیطان نے آدم علیہ السلام پر اپنی ٹھیسٹ ثابت کرنے کی غرض سے کہا تھا میری تخلیق آگ سے ہے اور انکی تخلیق کچر سے کما قال اللہ تعالیٰ قال انا خیر منه خلقنی من نار وخلقته من طین غرض کہ ہمارے دین میں شیاطین و جن کے جو حالات مذکور ہیں بت جدیدہ نے انکو مشاہدہ سے ثابت کر دکھایا اب ہا نام سودہ اپنی اپنی اصطلاح ہے دیکھئے نتیجہ انسان کا نام ہی ہر زبان میں الکل لگ ہے۔ اگر کہا جائے کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کو نظر نہیں آتا جیسا کہ اس پر تشریف میں ہے اندر تو کم ہو و تبدیل من حیث لا تو فھو یعنی اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان اور اس کا لشکر اب بھی نظر نہیں آتا مگر چونکہ حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور انکی ذاتوں میں دکھا دیں گے کما قال اللہ تعالیٰ سیزجھم ایآتنا فی الافاق فی انفسھم و اس وعدہ کو پورا کرنا ضرور تھا اس لئے ہزار نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں منجملہ ایک یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین کو دکھا دیا کہ آفاق میں اور انکی ذاتوں میں تصرف کیا کرتے ہیں

الحاصل ہمدی تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں ہمیشہ بکثرت دکھاتا ہے ہننے چند واقعات جو یہاں لکھے ہیں انکو شستے نمونہ از خروائے سمجھنا چاہئے فاضل فرید و جری نے رسائل الھیات وغیرہ میں لکھا ہے کہ یورپ میں بڑی بڑی کتابیں تصنیف ہو چکی ہیں اور ہوتی جاتی ہیں جن میں اسی قسم کے واقعات لکھے جاتے ہیں اور لکھا ہے کہ کاصیل فلاں دیون جو یورپ میں ایک

مشہور ڈاکٹر ہے اور اعلیٰ درجہ کے مصنفین علوم میں شمار کیا جاتا ہے جس نے مسائل روح میں ایک سو کتاب لکھے ہیں لکھی ہے وہ لکھتا ہے کہ اکثر لوگ خیال کرتے ہیں کہ موجودات عالم اسبقہ میں جو وحدہ وفاق میں اپنے پیش نظر میں اور کرسیوں پر بیٹھے کہتے ہیں کہ جن چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہے وہی کافی ہے اور جو چیزوں کے سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں کشتن زمین ہی کے مسئلہ کو انہوں نے علم سمجھ کر کہا ہے۔ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ رہتے ہیں اور کائنات ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ہم کل وجود کی ترکیب کے بہید سمجھ گئے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے دو جوتیاں کسی بالغ میں فرانس کی تاریخ بیان کریں اور ہم میں آفتاب جو فاصلہ ہے اور ہمیں گفت و گو کریں اس کے بعد کہنے نظر میں اس بات کی پیش کریں کہ ہر زمانہ میں علمی ترقی اور سنی ایجادوں کے وقت پورے خیال والے ضرور مخالفت کرتے ہیں منجملہ ان کے ایک یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز میں انجمن علوم فرسادیہ میں بیٹھا تھا کہ پادریوں جو موجودہ فوٹو گراف ہے اس کا وہیل فوٹو گراف اس غرض سے لایا کہ انجمن علمیہ میں ہی اسکی تصدیق ہو جائے جب کہ گردش کرنے لگا اور اس کے لغوش سے آواز بلند ہوئی تو حضار جلسہ میں سے ایک ہر مرد عالم کماں خوش غضب سے اٹھا اور نہایت نالایم اور سخت سست الفاظ کہتے ہوئے اس وکیل پر جا پڑا اور اس کا گلا گھونٹ کر کہنے لگا اے شقی ہم جیسے علما کو ایک ایسا شخص دھوکا دے سکتا ہے جو شعبہ کر کے اپنے پیٹ کی آواز سنائے اور اسکو فوٹو گراف کی آواز بتائے کیا عقل سکو باور آ سکتی ہے کہ ایک جھوٹے مدعی چیز افسانی آواز کا سامان ہیا کرے ؟

غرض کہ ڈاکٹر کایمیل فلاوریون نے پورے خیال والوں کی خوب ہی خبر لی کونسے پورے خیال والے جو نئے خیال والے کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کیا شان کبریائی ہے کل جو لوگ ہم پر پورے خیالات کا الزام لگا کے اقسام کی ہتیاں اڑاتے تھے آج ادھنی پرزہ الزام الٹ پڑا اب جب تک وہ اپنے پورے خیالات سے توبہ کر کے خوارق عادات کے قابل نہوں اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔

فاضل و جہدی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حیرت انگیز واقعات کے تجربے اس کثرت سے ہوتے جاتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ میں انکی عام شہرت ہے چنانچہ مجلہ المجلات فرسادیہ میں

رسول اللہ (جو فی دنیا و جہا میں سب سے بڑا مانا گیا ہے) اس کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت ان حیرت
 انگیز واقعات کی حقیقت پر مین مایون افراد اقرار کرتے ہیں جن میں ہر فن کے علما شامل ہیں چونکہ یہ
 خوارق عادات اس قسم کے نہیں ہیں جو کسی کی عقل میں آجائیں باوجود اسکے جسے بے فکرا
 اور ڈاکٹر ان کے قائل ہونے لگے تو مخالفین نے ان کی تحقیق کی غرض سے ایک مجلس قائم کی جس
 میں لندن - فرانس - امریکہ - المانیہ - اور اٹالیا کے نامی و گرامی بڑے فلاسفہ جو ہر فن حکمت کے
 ماہر تھے ارکان قرار پائے اور صداہا علما بطور خود شریک رہتے تھے۔ اہل اہمیت یہ مجلس برابر
 کام کرتی رہی اس مدت میں ماہرین فنون نے بہتیرا جہا کہ کسی نہ کسی تدبیر سے ان خوارق میں شہادت
 پیدا کر دیں مگر چونکہ وہاں رویت مشاہدات تھے کسی سے کچھ نہ ہو سکا آخر سب کو اقرار کرنا پڑا
 کہ وہ کل واقعات جو دقتاً و فتناً ظہور میں آتے گئے سب واقعی اور حشیم دیدہ ہیں ہم یا خیال کو ان
 میں کوئی دخل نہیں یہ تحریری اقرار کر کے اپنی سابق کی غلطی کا اقرار کر لیا یہ تو ہر طرف اخبار شاعرا
 ہونے لگے اور کئی کتابیں تصنیف ہو گئیں اور ماہواری رسالے جاری ہوئے جنہیں جنس
 سے زیادہ رسالے اس وقت یورپ امریکہ میں جاری ہیں جن میں نئے نئے واقعات اور حقیقت
 ان خوارق کے متعلق درج ہوتے رہتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جبریل دولن کی کتاب عادتہ
 روحیہ جو پانچ بار طبع ہو چکی ہے اوسمیں وہ لکھتا ہے کہ تھوڑے زمانہ کے بیشتر ممکن تھا کہ
 مادیان مسائل میں کلام کر سکیں لیکن اب انکا ہمیں کچھ خوف نہیں اب ہم دعویٰ سے کہتے
 ہیں کہ جبکہ ان خوارق عادات میں شک ہو وہ آئے اور ہر طرح سے اپنا اطمینان کر لے۔
 اور لکھا ہے طرفہ یہ ہے کہ جہاں امتحان کیا جاتا ہے ایک نئی خرق عادت ظاہر ہوتی
 ہے۔ الغرض ان خوارق عادات سے عقلی دنیا میں عجیب ناثا ہے۔ جدہر دیکھتے ہیں جو
 جوق دہاتون میں انگلی دبا لے نقش بدیوار نظر آتے ہیں کیونکہ ایک مدت خاک جہاں کے عالم
 کی تحقیق کی تھی یکبارگی سب پرانی پہر گیا اور ایک ایسا روشن عالم پیش نظر ہو گیا کہ عقل کو چکا
 چونہ چکا۔ بہر حال یہ خوارق عادات ہی درڈ آف گاڈ یعنی خدا کے کلام کے موافق ہیں
 کیونکہ حق تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیان دکھلانے کا وعدہ فرما چکا ہے کہ انا اللہ تعالیٰ
 سنزہیم ایا تنانی الافاق وفي النفسھو مشاہدہ صاحب کا مطلب عبارت

مذکورہ سے یہ ہوگا کہ وکاف کاڑے مطابق ڈراف گاڑ دینا چاہئے اور اس مقصود سے کہ
کہ جو معمولی کام دنیا میں ہو رہے ہیں کلام الہی میں ایسی چیزوں کی خبر ہونی چاہئے اور خوارق کا
چونکہ معمولی کام نہیں اس لئے کلام الہی میں ایسی چیزوں کا ذکر درست نہیں مگر عین امین کلام
ہم ضرور پوچھینگے کہ کیا وجہ ہے کہ فلسفہ کی کتابوں میں تو خوارق کا ذکر درست ہوا اور کلام
الہی میں درست نہ ہو کیا یہ خوارق وکاف و کاڈین داخل نہیں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ صرف
معمولی کام خدا کے ہوں اور غیر معمولی یعنی خوارق خدا کے کام نہیں ارواح وغیرہ انہی خوارق
سے ایسے کام کر لیتے ہیں اور نعوذ باللہ خدا اوپر قادر نہیں جب تمام موجودات عالم خدا کے
کام تسلیم کر لے گئے تو ان خوارق کو ان میں سے نکالنے کی کوئی وجہ نہیں غرض کہ یہ ضرور
ماننا پڑیگا کہ جتنے خوارق عادات قرآن شریف میں مذکور ہیں وہ سب ککاف کاڈین افضل
ہیں اس سے ظاہر ہے کہ وکاف کاڈ اور وکاف کاڈ بالکل ایک دوسرے کے مطابق ہیں
جسکی ضرورت سید صاحب سمجھتے ہیں۔

سید صاحب نے تفسیر القرآن میں کئی دلیلیں قایم کی ہیں کہ معجزات رسالت ثابت نہیں ہو سکتی
(۱) جو ام کہ واقع ہوا وہ کسی نسبت اس امر کے لزوم کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ جس شخص سے
واقع ہو وہ رسول ہوتا ہے گو سید صاحب کے نزدیک اس کا ثبوت ہو لیکن اوپر یہ بات
معلوم ہوئی کہ جو لوگ معجزے دیکھ کر ایمان لاتے تھے ان کو مختلف قریبوں سے یقین ہو جانا
تھا کہ وہ معجزے سوائے نبی کے دوسرے صادر نہیں ہو سکتے اس وجہ سے کوئی دوسرا
خواہ ساحر ہو یا حکیم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ دیکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ
میں ساحر آتے گئے مگر آخر ان کو ماننا پڑا کہ وہ بے شک خدا کے رسول ہیں اور ان کا معجزہ ان کو
رسالت پر دلیل ہے پر ایمان میں وہ اس قدر راسخ ہوئے کہ فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی
دھمکیوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور جان دینے پر مستعد ہو گئے جیسا کہ قرآن شریف
سے ثابت ہے اگرچہ یہ لزوم عقلی نہ ہو مگر عادت اللہ جاری ہے کہ معجزات کے دیکھنے
سے طالبین حقی ضرور ایمان لاتے ہیں

(۲) کوئی خرق عادت ایسی معلوم نہیں ہے جو بطور خاصہ رسول سے مخصوص ہو

ہر خدائی عبادت قرآن سے متبادل ہونے کے بعد خاصہ کا حکم یہ لگاتی ہے جیسے تختِ تاج و جہاں
قریبی کے ہار شاہ کا عمامہ سمجھا جاتا ہے۔

(۳) کچھ ثبوت نہیں کہ خدائی عبادت سے رسالت کو کیا تعلق ہے؟ بہت بڑا تعلق ہے جیسے
مختار و تاج اور شاہی تمغوں کو عز و جہدہ داروں سے تعلق اور اختصاص ہو کرتا ہے۔

شمس المصطفیٰ صاحب الکرام (صفحہ ۷۲) میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہندوستان
ہوں اور اوسکی دلیل پیش کرتا ہوں کہ میں میں دن تک متصل ہو کر رہ سکتا ہوں تو وہ کوئی دلیل
تک ہو کر ہے لیکن اس سے اوسکا ہندوستان ہونا کیونکر ثابت ہوگا اس طرح ایک شخص
کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں جسکے یہ معنی ہیں کہ وہ سعادت دارین کا رہتا ہے اوسکی دلیل پیش
کرتا ہے کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے اس سے پیغمبری کیونکر ثابت ہوگی دلیل کو دعویٰ

کہ سانپ کیا ربط ہے؟
فی الحقیقت لاٹھی کو سانپ بنا دینا رہنمائی کی دلیل نہیں اور نہ اُنکا ایسا دعویٰ تھا کہ ہم لاٹھی کو
سانپ بناتے ہیں اسلئے رہنمائی بلکہ اُنکا دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے تمہاری رہنمائی کے لئے
ہمیں بھیجا ہے اور ایک نشانی دی ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہم یہی تمہارے جیسے بشر ہیں ہم میں کوئی
علاقائی قدرت نہیں کہ لاٹھی کو سانپ بنا دیں یا اور کوئی قلب مابیت کر سکیں اس سے تم سمجھ سکتے
کہ وہ ہمارا کام نہیں بلکہ اوس کا کام ہے جس نے ہمیں بھیج کر یہ نشانی بطور دلیل ہمیں دی ہے
اگر اس نشانی میں تمہیں شک ہو تو تم میں سے کوئی یہ کام کر دکھائے۔ اور اگر اپنے سے نہ ہو سکے
تو جادوگروں وغیرہم سے مدد لے۔

الحاصل دعویٰ یہ تھا کہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے اور وہ نشانی یعنی معجزہ اوسکی دلیل ہے ایسا
دعویٰ جسکی صحت کو سوا خدا کے تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں سکتا اوس کے لئے ایسی
ہی دلیل چاہئے جسکے موجود کرنے پر سوا اے خدای تعالیٰ کے دوسرا قادر نہ ہو اگر معجزہ کی
ضرورت نہ تو مفتدای قوم بنے کو کس کا بھی نہیں چاہتا۔

اولیٰین معجزہ شرط تہ نہ ہونے کی وجہ سے مدعیان نبوت کو بدناما جہلوں کی ضرورت
ہوتی تھی چنانچہ اسود عیسیٰ جس نے سوا خدا کا دعویٰ کیا تھا اور خود اُن حضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا تھا سادہ سیکے رو بہ رو ایک گد جاہل با تھا اتفاقاً وہ گر گیا اس نے
 دیکھ کر سوچا کہ اگر دیکر کہا کہ دیکھو وہ مجھے سجدہ کرے یا نہیں پھر وہ سب اٹھنے لگا تو کچھ کہہ دیا تاکہ لوگو
 نگو معلوم ہو کہ اس کے حکم سے وہ اٹھ رہا ہے۔

اسحق مغربی دس برس تک گنہگار ایک ایسی تدبیر کی کہ لوگ حیران ہو گئے
 اور اس کو مجھ سمجھا کر اسپر ایمان لائے اس قسم کے کئی واقعات مدعیان نبوت کے ہم نے
 افادۃ الافہام میں نقل کئے ہیں جن سے ہمہ بات ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کو خوارق عادی
 کی شکل میں اپنے تدابیر ظاہر کرنے کے لئے بڑی بڑی محنتیں اٹھانے کی ضرورت ہو کر تھی
 اور بعض سادہ لوح جن کو قدرتی امور اور شعبہ زمین امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ تھی وہ ان کے
 دام میں آہی جاتے تھے۔ مگر کامل الایمان عقلا پرانوں کا افسون کچھ اثر نہ کر سکا اس لئے کہ ان کے
 پیش نظر وہ آیہ شریفہ تھی جس میں صاف ارشاد ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم
 النبیین میں آپ کے بعد ممکن نہیں کہ کوئی دوسرا نبی ہو سکے آخر زمانہ کے بعض مولویوں نے
 خیال کیا کہ یہ نبوت کی سہ راہ ہے جب تک مسلمانوں کا اپنا عقیدہ رہے گا دعویٰ
 نبوت میں کامیابی ممکن نہیں اس لئے کہا کہ خدا نے حضرت کو خاتم النبیین کہہ دیا تو کیا ہوا
 ہی اس کی قدرت میں ہے کہ سب کو مچا ہے بنی بنا ہے۔ علمائے اہل سنت نے اسے
 کہا کہ اگر ایسا ہو تو خدائے تعالیٰ کے کلام میں کذب لازم آئیگا۔ کہا کیا نقصان ممکن ہے کہ
 خدا کی کوئی بات چھوٹی ہو جائے۔ پھر انہیں اس کا کذب کا مسئلہ فی زمانہ ایک مہتمم بالشان
 ہو رہا ہے خدا کا فضل ہے کہ انہیں علمائے اہل سنت اس کے قائل نہ ہو گئے ورنہ اہل مذاہب
 باطلہ کو خصوصاً یہ صاحب کہ موقع مل جاتا اور جو بات ان کے خلاف مرضی ہوتی مثلاً معجزات
 یا مسائل مساویات میں کوئی چیلنج نہ کر سکتا تو صاف کہہ دیتے کہ ممکن ہے کہ نوحو بانند
 خدا کے وہ بات بیہوش کہدی ہو اور اس دلیل الزامی کا جواب نہ ہو سکتا غرض کہ اس مسئلہ نے تو
 مدعیان نبوت کے اور بھی جو حصے بڑھائے۔ چنانچہ مرزا صاحب قادیانی نے تو نبوت کا
 دعویٰ کر ہی دیا۔

اور معجزات سے بکھڑی کی یہ تدبیر نکالی کہ بعض انبیائے سابق سمرنیم میں مشاق تھے

اسلئے وہ خوارق عادات اور نسے ظہور میں آئے تھے جو دوسروں کے اقتدار سے خارج تھے اگرچہ عمل بد نما نہ ہوتا تو میں اور نسے ہی زیادہ خوارق عادات دکھانا دینا بہرہم بات بتانی کہ سمجھنے سے جو انبیاء سے ماور ہونے تھے وہ عقلی تھے چنانچہ خود ہی ایسے عقلی مجھے دکھایا کرتے تھے سید صاحب نے دیکھا کہ اگر مجنون کا جھکا لگا ہے تو عقلی مجنون کی یہی ندائیں میں نصیب اوقات منہ در ہوگی اسلئے صاف کہہ دیا کہ معجزہ وعجزہ کوئی چیز نہیں چنانچہ اوپر تفسیر قرآن وغیرہ تصانیف میں بڑی بڑی طولانی بحثیں کیں جبکہ حاصل یہ ہے کہ کسی نبی سے معجزہ کا ظہور ہوا ہی نہیں اور نہ وہ ممکن ہے اور نبوت کو اس درجہ عام کر دیا کہ وہ ایک فطرتی چیز ہے نہ کسی لئے جبریل کے آنے کی ضرورت ہے نہ کتاب کی عقل مندوں کے دل میں جو نیکیاں پیدا ہوتے ہیں بس وہی وحی ہے جبکہ حاصل یہ ہوا کہ نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہنے کی ضرورت ہے نہ قرآن کو واجب العمل سمجھنے کی غرض کہ نبوت کو نہایت ازلان کر دیا اگر مانع ہے تو صرف حیا ہے اگر وہ حجاب ہی اٹھا دیا جائے تو پہر کون روک سکتا ہے چنانچہ مرزا حیرت صاحب یہی دینی زبان سے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جبکہ حال الہی معلوم ہوا۔

در اصل نبوت ایک با وقعت چیز میں جانب اللہ جو مانی جاتی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر کہ خدا کی طرف سے آئے ہیں پہلی نشانیاں پیش کرتے تھے جنکے دیکھنے سے سب کو یقین ہو جاتا تھا کہ اس قسم کی نشانیاں جعلی نہیں ہو سکتیں۔

معجزات اور نشانیاں میں ان کی ضرورت اس مثال سے منکشف ہو سکتی ہے کہ اگر بادشاہ مثلاً کسی کو اپنی طرف سے کسی قوم کا حاکم بنا کر بھیجنا چاہے تو اس کے ساتھ کسی ایسے شاہی نشان کی ضرورت ہوگی جس کو سب لوگ جانتے ہوں کہ وہ خاص بادشاہ سے متعلق ہے پہر جب فرستادہ شخص وہ نشانی قوم کو دکھاتا ہے تو اس کے یقین کی وجہ سے یہ یقین بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ بے شک یہ شخص بادشاہ کے حکم سے آیا ہے اور اس کے فرمان بڑا ہو جاتا ہے میں اور جو لوگ نشانی دیکھنے پر یہی اطاعت نہیں کرتے عاصی اور مجرم سمجھے جاتے ہیں اب دیکھئے کہ یہاں باوجودیکہ ممکن ہے کہ وہ شخص دھوکے سے وہ نشانی حاصل کی ہو مگر نفس نشانی اس کے فرستادہ ہونے کو باور کراتی ہے بخلاف اسکے رسالت میں تو

ممكن ہي نہيں کہ نشانی معجزہ دہو کے سے حاصل ہو سکے۔ الحاصل معجزہ سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خاص اپنی طرف سے رسول کو بھیجا ہے اور اس یقین سے ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ دعویٰ رسالت اور مہترت میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے جسکو عوام الناس ہی سمجھ سکتے ہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۶۷ میں لکھا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک ہر قسم کے خرق عبادات عموماً من بن بھان تک کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک جزو لا تجزئ دفعۃ عالم اور قاتل بن برائے یا کہ ایک اندھا اندلس میں بیٹھا ہوا ہے چین کے کسی گاؤں کو دیکھ لے۔ حکما طبعین کے نزدیک بالکل ناممکن ہے۔

سبحان اللہ کیا خدا کی قدرت کہ اشاعرہ نے ہر اسال شیرجوات صرف ایمان کے راہ سے تھی وہ اس زمانہ میں مشاہدہ سے ثابت ہو رہی ہے کہ ایک شخص آنگہیں نہ رہا کہ ہوئے اندلس میں شہر چین کے پورے حالات بیان کر دیتا ہے۔ اور طبعین پورائی دنیا نو سی عقلیں لے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے آگے دم نہیں مار سکتے اور ہر طرف سے بے وقوف بنا کرے جا رہے ہیں ہکا حال بحث سمر یہیں معلوم ہوا صدق اللہ تعالیٰ تلک الايام ند اولہا یبدن الناس

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۶۷ میں لکھتے ہیں کہ جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو ہم کو غلطی پڑ جاتا ہے کہ یہ شخص پہلے رحم میں تھا پھر رحم سے بچہ بن کر نکلا پھر سے جوان ہوا اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں بلکہ وہ دفعۃ پیرا ہو کر جوان ہو گیا تو ہم قطعاً یقین کر لینگے کہ یہ شخص غلط کہہ رہا ہے اور اس کا قول باطل و افرا ہے اس سے ثابت ہوا کہ خرق عادات کا دعویٰ لغوبات ہے

یہ درست ہے کہ معمولی شخص ایسی بات کہے تو ہوتا سمجھا جائیگا مگر مولوی صاحب مسلمانوں کو اس سے معاف رکھیں کہ خدا ہی بات کہے تو غور و تأمل سے سمجھا جائیگا اور اس کے نزدیک رحم سے بچہ نکلا کر جوان کرنا اور ابتداء جوان پیدا کرنا ایک قسم کی بات ہے کیونکہ وہاں صرف (کن) کافی ہے۔ اس اقتدار کو تسلیم کرنے کے بعد عقل کو بھی اوسمیں کلام کرنے کی گنجائش

ہیں۔

شمس العلماء صاحب الکلام صفحہ ۶۸ میں لکھتے ہیں کہ ہمیشہ دنیا میں یہ خیال رہا کہ انبیاء اور

میں ضرور کوئی امر مافوق العادت ہوتا ہے اس خیال کا رد یہ ماننا ہے کہ انبیاء میں شانِ ایزدی تسلیم کی گئی۔ زمانہ کے امتداد اور عقل کی ترقی نے اس رتبہ کو گہٹا کر کم کیا تو خرقِ عادت کے درجہ پر اگر گہرا چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب معجوت ہوئے اور اپنی نبوت کا اظہار کیا تو جو لوگ خرقِ عادت کو لازمہ نبوت سمجھتے تھے انہوں نے تعجب کہا لو انزل علیہ ایۃ من ربہ یعنی اس پر خدا کے یہاں سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا۔ اسلام نے نہایت صفائی سے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں بلکہ لا اقول لکم عندی خزان اللہ ولا اعلم الغیبؑ

مولوی صاحب نے جو لکھا ہے کہ ہمیشہ انبیاء کی شانِ ایزدی تسلیم کی جاتی تھی مگر حضرت کے زمانہ میں صرف خرقِ عادت پر کفایت کی گئی اسکا مطلب ظاہر ابیہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار انبیاء کو دعویٰ نبوت کے ساتھ ہی خدا سمجھتے تھے جس طرح حضرت سے معجزات کی خواہش کی حالانکہ ایسا کبھی البتہ ایمان لانے کے بعد جو ارقِ عادت امور دیکھ کر ان کی شانِ کبریائی کے قائل ہوئے مگر اس صورت میں یہ صادق نہیں آتا کہ حضرت کے زمانہ میں ایمان کے بعد معجزات طلب کئے گئے پھر جس طرح حضرت نے ایراء ذمہ کیا انبیاء سے سابق بھی کیا کرتے تھے کما قال اللہ تعالیٰ وقالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا قالوا لسلطان مبين قالت له ورسلكم نحن الا بشر مثلكم ولكن الله عین علی من يشاء عباده وما كان لنا ان تاتيك بسلطان الا باذن الله یعنی کفار انبیاء سے کہا کرتے تھے کہ تم ہی ہم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ تمکو تیوں سے روک دین جنکی پیش ہمارے ابا و اجداد کیا کرتے تھے اگر سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل قایم کرو انبیاء ان کے جواب میں کہتے کہ بے شک کہ ہم ہی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جہر چاہتا ہے احسان کرتا ہے اور ہم دلیل نہیں لا سکتے جب تک خدا کی اجازت نہ ہو۔

اس کا مطلب ظاہر ہے کہ جب اجازت ہوتی ہے تو ہم معجزے دکھاتے ہیں اور یہی صفت اوتین ایسی تھی کہ معمولی بشریت سے بالاتر ہے کیونکہ کفار کے جواب میں بشریت کو مان کر ساتھ ہی لیکن اللہ عین علی من يشاء من عباده کی خصوصیت ظاہر کر دی۔ اگر خدا می تعالیٰ کے

تنبہیں اور احسانات مجسبان کہ باری و باری ہائیں تو آدمی کے اذکار سے خارج ہیں معجزہ نما کی کوئی
بے بی بات سے بھرا ہے جس کے لئے ان پر احسانات ہو گئے ہوں اور پوشیدہ نہیں ہے کہ جب بار خدایہ
اپنے ملک سے لیکر اپنے قریب کے لئے منتخب کرتا ہے تو کسی بی بی خصوصیات اور سکون و آرام کی
ہیں جو دوسروں کے حوصلہ نما سے بھی خارج ہوتے ہیں گو خزانہ نہ ہی مگر جس طرح خصوصیت
شہابی حکم سے جس قدر چاہتا ہے خزانہ سے لے سکتا ہے اور سلطنت کے اسرار پر اور سکون
جو اطلاع ہوتی ہے دوسروں کے ہونا ممکن نہیں ہے چاہے سالک ملک خالق عالم تمام مخلوقات
سے انبیاء علیہم السلام کو برگزیدہ کر کے اپنے مقربین بارگاہ بنا دے جیسا کہ ارشاد ہے لشو
اجتبتاھو تو ان کی نسبت ایسے پست خیال کرنا خدا سے تعالیٰ کی تقدیری ہے کہ قال اللہ
تعالیٰ وما قدر اللہ حق قدرہ

الحاصل انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء نے جو کفار کی منہ بولی نہ ایمان نہیں رکھا ہیں
اور کما سبت نہ تھا کہ وہ عاجز ہو گئے تھے بلکہ حصول مقصود کے بعد وہ کام فضول تھے
اس لئے کہ انبیاء کی شان یہ نہیں کہ تبلیغ احکام جو مقصود بالذات ہے اور سکون ہو کر کے عجائبات
کہہ دیتے ہیں۔

معاذ اللہ صاحب نے صفت رسالت کو لازمہ بشریت قرار دیا ہے جیسا کہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے
جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں پیغمبروں میں نہیں ہوتیں اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہر جنگی اور کما
میں بھی صفت رسالت ہو حالانکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اور
ارشاد ہے واجتبتناھو جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام عالم میں ممتاز ہوا کرتے تھے اور
اون میں یہ صفت تمام صفات بشریہ سے بالاتر تھی اور اسی قسم کی دوسری صفت ہی ادون میں
تھی کہ حق تعالیٰ ایسے علوم کی ان کو تعلیم فرماتا تھا کہ اون کے اذکار سے عقل انسانی قاصر ہے
اس لئے کہ اون کے علوم مختلفہ اس عالم محسوسات متعلق تھے اور ظاہر ہے کہ جو چیز محسوس ہو
اوسکے اذکار کیلئے عقل بشری کافی نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہمنے کتاب العقل میں ثابت کر دیا
ہا ہے۔ ہر چند عقل میں اکثر اذکار کی صلاحیت ہے لیکن جب آدمی سن رشد کو پہنچتا
تو اوسکی ذاتی ضرورتیں اور نفس کی خواہشیں اوسکو ایسا مجبور کرتی ہیں کہ سوائے اونکے

دوسری طرف تو جہ کرنا سنت و شوار ہو تا ہے اور چونکہ عقل ہر حاجت روانی کا ذریعہ ہے اس لئے اسکو اوہی کاموں میں لگائے رکھتا ہے۔ اور علاوہ اوسکے جس قوم میں وہ رہتا ہے اوسکے اخلاق عادات اطوار و عین ایسے سرایت کئے رہتے ہیں کہ دوسرے وطن اوسکی تو جہ ہوتی ہی نہیں آیات بینات جمیع ابراہیم حورانی نے جدید معلومات کے عجائب جمع کئے ہیں اوس میں لکھا کہ ایک سال کسی شہر میں بیٹھ کر کاشت بلواہ ہوا شہر والے اونکے قتل کو نکلے اور جس رہ میں اونا کا سکن تھا اوسکے دروازہ پر لکھا جلائی تاکہ وہیں سے گہرا کرکل بڑین چنانچہ کئی بہیڑے نکلے اون میں ایک لڑکا جسکی عمر پندرہ سال کی تھی وہ بھی اونکے ساتھ اوہی کی وضع پر دوڑے جا رہا تھا اوسکو گرفتار کر کے سکندر کے قیم خانہ میں داخل کیا گیا پھر دوسرا لڑکا ہی اسی قسم کا پکڑ گیا۔ اگرچہ انسان بھی ہر انکی کل عادتیں بہیڑوں کی سی ہو گئی تھیں کچا گوشت کھاتے جانوروں کی وضع پر پانی پیتے لباس سے نفرت لکھا ہے کہ باوجودیکہ ایک لڑکا دس برس تک قیم خانہ میں رہا مگر اوسکی وحشیانہ حرکات میں فرق نہ آیا جب نئے آدمی کو دیکھتا تو رندوں کی طرح سبحان غضب کے علامات نمایاں ہوتے بات کرنے کے موقع میں بہرے کی ہی آواز کرتا۔

لکھا ہے کہ جب اس قسم کے چہہ واقعے پے درپے دیکھئے گئے تو اوسوقت کے علما کی رائی قرار پائی کہ بہیڑے آدمی کے بچوں کو بھی دوھ پلا کر پرورش کرتے ہیں اور اپنی جنس میں ملا لیتے ہیں۔ اب دیکھئے کہ ابتدائی نشو و نما سے جب رندوں کی صحبت میں وہ بے اور اونکے صفات اونا میں اثر کر گئے تو اونکی عقل انسانی میں وہ قوت ہی نری جو معمولی آدمیوں کی عقل میں ہوتی ہے اب کہئے کہ ایسا کون ہوگا جو کاروبار دنیوی کو چھوڑ کر اور تمام ہم جنسوں سے منہ موڑ کر عقل کو ایسے کاموں میں لگا دے جو دوسرے عالم میں مرنے کے بعد کام آویں اور بالفرض کسی نے تعلقات دنیوی سے علمی کی اختیار کی بھی تو یہ کیونکر معلوم ہو کہ کوئی دوسرا عالم ہی ہے کیونکہ عقل کو تو ابتدائے نشو و نما سے اسی عالم کے ساتھ تعلق رہا اوسے دوسرے عالم کی کیا خبر اور بالفرض کسی طریقہ سے معلوم ہو بھی گیا تو افعال کی خاصیت کیونکر معلوم ہو کہ فلان کا اوس عالم میں یہ اثر ظاہر ہوگا۔

غرض کہ ممکن نہیں کہ یہ سب باتیں بغیر اسکے کہ خالق عز و جل کسی خاص بندہ کے ذریعہ معلوم

کرایے عقل سے معلوم ہو سکیں اور اسکے ساتھ یہ بھی ضرور تھا کہ رسول کو ایسی نشانی دیجیسا جس سے وہ تمام عالم میں ممتاز ہوتا کہ عقلی قانون بنانے والوں اور لکچراروں کو دعوی رسالت کی حبرات نہ ہو سکے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ انبیاء گزر گئے اور نبوت ختم ہو گئی اسوقت یہ بحث کہ ہجرہ کا وقوع ممکن ہے یا نہیں اور مجزون کو رسالت کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں بعد از وقت ہے مگر اسوقت یہ بحث جو چہیری گئی اوسکا نتیجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ نبوت ختم ہوئی نہ نبی کو ہجرہ کی ضرورت ہے جسکا جی چاہے نبوت کا دعوی کرے اور اگر کوئی دلیل پیش کرے تو کہہ دے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نفوذ بالحد منسوخ قرار دیکر دین کی پابندی سے لوگوں کو آزاد کرے جس سے آزادی پسند مننون ہو کر اپنا مقتدا انبالیں۔

شمس العلماء صاحب نے جو لکھا ہے کہ جو چیزیں بشریت سے بالاتر ہیں وہ پیغمبر میں نہیں ہوتیں اسکا مطلب یہی ہوگا کہ جو شخص نبوت کا دعوی کرتا ہے اوس میں کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو بشریت سے بالاتر ہو اس وجہ سے صفت رسالت ہی انسان کی فطرتی صفت ہے جیسا پچھلے سید صاحب نے اسکو نہایت وضاحت سے بیان کیا ہے وہ تفسیر القرآن (صفحہ ۴۲) میں لکھتے ہیں کہ ہر انسان جو شخص میں جنون نے مجنونوں کی حالت دیکھی ہوگی کہ وہ بغیر بولنے والے کے اپنے کانوں سے آوازیں سنتے ہیں تنہا ہوتے ہیں مگر اپنی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو کھڑا ہوا بین کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ انہی کے خیالات میں جو سب طرف سے بے خبر ہو کر ایک طرف مصروف اور ادھیمیں مستغرق ہیں اور بائیں کرتے ہیں پس ایسے دل کو جو فطرت کی رو سے تمام چیزوں سے بے تعلق اور روحانی تربیت پر مصروف اور اوس میں مستغرق ہو ایسے واردات کا پیش آنا کچھ ہی خلاف فطرت انسانی نہیں ہے۔ ہاں دونوں میں اتنا فرق ہے کہ پھلا مجنون اور پھلا پیغمبر گول کا فر پھیلے کو بھی مجنون بتاتے تھے۔

دیکھتے نبوت اور رسالت بشریت سے بالاتر نہوئے اور فطرتی ہونے کا مطلب بھی ہوا کہ نبیؐ یادہ انہ کے جیسے شخص کو کہتے ہیں جو خلاف واقع دیکھتا اور سنتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ جن لوگوں کے نزدیک نبوت کی بنیاد خلاف واقع امور اور مجنونانہ حرکات

پر ہوا فکودین اور دنیا کی پیروی سے کس قدر نفرت ہوگی اور ہونا چاہیے باوجود اسکے جب اسلام کا دعویٰ ہوتا تو اس میں کس قسم کی مصلحتیں پیش نظر ہونگی خیر الغیب عن اللہ اسلام کی قدر جاننے والے سچے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی نئی باتیں سننے اور دیکھنے پر اقرار کریں اور خدا تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہیں دیکھئے قرآن شریف سورۃ قل اعوذ برب الناس پر ختم ہوتا ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ کہو خدا کی پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے شیطانوں سے جو از قلم جن وانس میں ہے

فی الحقیقت وسوسہ اندازوں کی باتوں کا نہایت بڑا اثر ہوتا ہے ایسے جو مجرمین حنا ب اللہ یہ تھا ہوا کہ قرآن شریف کا خاتمہ اس جملہ پر ہوا کہ وسوسہ اندازوں کے شر سے خدا کی پناہ اللھم انا نعوذ بک منھم

سید صاحب تحریرین لکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب حجرات کو سبب سباب سمجھتے ہیں اور اس قول پر حجرات کا وقوع قانون فطرت کے مطابق ہوتا ہے اور محکوم اس میں کچھ بحث نہیں ہے بحث اس میں ہے جبکہ حجرات کو مافوق الفطرت قرار دیا جائے جیسا کہ انگریزی میں سپر نچرل کہتے ہیں اور اس سے انکار رکھتے ہیں اور اوفیکا وقوع ایسا ہی ناممکن قرار دیتے ہیں جیسے کہ قولی وعدہ کا ایفا ہوتا تھا

شاہ صاحب کے قول سے ہمیں یہی انکار نہیں مگر انہوں نے یہ کہا کہ معجزوں کیلئے یہی سبب دی کی ضرورت ہے اور چونکہ شاہ صاحب حجرات کے قائل ہیں جیسا کہ اوکلی تصانیف سے ثابت ہے جیسا کہ سید صاحب کو ہی اقرار ہے تو انکے نزدیک مثلاً کنکریوں کے بات کرنا سبب یہ ہوگا کہ خدای تعالیٰ نے جس طرح مضمون گوشت زبان کو قوت گہ یائی عطا کی اسی طرح کنکریوں کو عطا کی اور وہی اونکے بات کرنے کا سبب ہوا۔ اگر سید صاحب سکوا قانون فطرت کے مطابق سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ خدائے تعالیٰ مختار ہے جن چیز کو جو صفت چاہتا دیتا ہے تو ہمیں بھی اس میں کلام نہیں اور ہم بھی اس بات کا اقرار کر لیتے کہ معجزہ مافوق الفطرت نہیں اور اگر سید صاحب اس بات کا انحصار اسباب علویہ میں کریں تو وہ قابل تسلیم نہیں اور نہ شاہ صاحب کے قول سے وہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔

یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ معلول کو اسباب معلل کے ساتھ عقلا کس قسم کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی لفظ سے بنتا ہے مگر ادن دونوں میں کوئی مناسبت نہیں نہ تو ادن دونوں کا ایک قسم کا ہے نہ صورت شکل نہ لوازم و خواص جس سے دونوں میں مبنائیت قائم ثابت ہے اگر عادت سے قطع نظر کی جائے تو کیا عقل جائز کہہ سکتی ہے کہ ایک ماہ جہین سے انسان جو اثرات مخلوقات سے وجود میں آئے۔ ایک خشک تخم سے نمایاں سرسبز جھاڑ پیدا ہوتا ہے جہین اقسام کے شاخ و برگ پھول پھل پیدا ہوتے ہیں بتائے دونوں میں کیا مناسبت ہے۔ دماغ جو ایک قسم کا متخلخل گوشت ہے فہم و ادراک اور حواس کا خزانہ ہے ان امور کی حقیقت اور کیفیات پر غور کر کے کہئے کہ اوس گوشت سے انکو کیا مناسبت حالانکہ ادن میں استقدر تعلق بیان کیا جاتا ہے کہ بغیر دماغ فہم و ادراک ممکن ہی نہیں ایسوجہ سے حادثات و نباتات کا فہم و ادراک محال بتایا جاتا ہے۔ سماعت کان کے عصب میں رکھی ہے اگر اوسکو چیر کے دیکھا جائے تو ادن میں کوئی بات ایسی نہیں جو ہات پاؤں کے اعصاب میں ہو کیا عقل کی رو سے ثابت ہو سکتا ہے کہ سماعت کا ادنیٰ پر مدار ہے۔ زبان کے عصب کو ذائقہ کے ساتھ کیا خصوصیت تھی جو دوسرے اعصاب ادن سے محروم ہے۔ آگ جو ہر چیز کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیتی ہے اوسکی کیا وجہ اور برک کو کیوں نہیں جلاتا تی حالانکہ ابرگ لومی اور پتھر سے زیادہ سخت نہیں اور سونے اور چاندی جیسے جہنوں کو وہ پگھلا دیتی ہے مگر انڈی کی زردی اور سفیدی پر اوسکا وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ برخلاف اوسکے اور سمجھ ہو جاتے ہیں یہاں سوا اسکے کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب مورفطرتی ہیں مگر ہم تو پہچنے کہ تاثر و تاثیر میں ہر چیز کے مادہ اور صورت نوعیہ کو دخل ہے یا نہیں اگر ہے تو یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ابرک اور انڈے کی صورت نوعیہ میں یہ شان و شوکت کہاں سے آگئی کہ دنیا بھر کی چیزیں تو آگ سے جلیں اور پگھلیں مگر وہ اسکو قبول نہ کریں رہا مادہ سو وہ تو وہی ہو لی یا اجزائے لائتھری میں جو تمام جلنے اور پگھلنے والے اجسام میں موجود ہیں۔ آخر یہی کہنا پڑے گا کہ خالق کی طرف سے یہ خصوصیات ادن میں ہیں تو ہم کہیں گے کہ جب مدار خالق ہی کی عطا ہے تو دراصل یہ کل واسطے سیکار ہیں اور حیطہ اوسے جسے چاہو جو فاعلیت چاہا دیا اب بھی جسکو چاہتا ہے دیتا ہے چنانچہ اسی کی خبر کہلے لفظوں میں دی ہے

یفعل اللہ ما یشاء ویجزم ما یرید اب سبب کے یقین کا حال بھی سن لیجئے حکمائے سنہ
نے گردش افلاک کو زمینی حوادث کا سبب قرار دیا تھا حکمت جدیدہ نے ان افلاک ہی کو
اڑا دیا اور حوادث برابر جاری ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ اسباب یکا محض ہیں بلکہ ہم
یہ کہتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ سبب الاسباب ہے یعنی اسباب کا دیکھنا محتاج اور پانہ نظر
جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے اس کے اسباب ہیا کرتا ہے خواہ مادی ہوں یا غیر مادی
سید صاحب تفسیر صفحہ ۱۰۷ میں لکھتے ہیں معجزہ نبوت کے ثبوت پر کیونکر دلیل ہو سکتا ہے
اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور اس کا شکم ہونا۔ اور اس میں اپنے ارادہ سے
کام کرنے کی قدرت کا ہونا اور اس کا تمام بندوں کا مالک ہونا ثابت کرنا چاہئے پھر اس کا ثبوت
چاہئے کہ وہ اپنی طرف سے رسول اور پیغمبر بھیجا کرتا ہے پھر یہ ثابت کرنا چاہئے کہ جو شخص دعویٰ
نبوت کرتا ہے وہ تحقیقت اس کا ہیجا ہوا ہے۔

سید صاحب ہفتہ احتمال قائم کریں سب فضول اور بعد از وقت ہیں۔ انبیا جس زمانہ میں
اور معجزے دکھاتے تھے ان کو ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا جبکی خبر خدا کے تعالیٰ نے قرآن
مجید میں دی ہے فلما جاء تھوایا تناصبصرۃ قالوا ہذا السحر مبین وحجودا
بھا واستیقذتھا النفس ھو اس کو سید صاحب کیا کریگے وہ تو کسی کے روکے
رکتا ہی نہیں نہ اس کے مقابلہ میں کوئی دلیل آ سکتی ہے نہ احتمال کیونکہ کثرت الفرائین قویہ
جو یقین ہوتا ہے کسی دلیل و احتمال سے رائل نہیں ہوتا۔ یہ بات پوشیدہ نہیں کہ جب کوئی سائنس
ریل سیشن پرمٹ خریدنے کے انتظار میں کہیں دوڑ رہا ہوتا ہے جب وہ وقت مقرر ہو
گھنٹی کی آواز سنتا اور لوگوں کو ہر طرف سے دوڑتے دیکھتا ہے تو ان فرائین سے اس کو
ٹھٹ بٹنے کا یقین ہو جاتا ہے اس حالت میں اگر کوئی احتمال قائم کرے کہ ممکن ہے کہ
کسی اور غرض سے گھنٹی ہونی ہوگی اور لوگ کسی اور کام کے لئے دوڑے جاتے ہوں گے
وغیرہ تو وہ ہرگز کسی سے روکے نہ کریگا۔ اسی طرح انبیا کے پاس رہنے والوں کو وقتاً
وقتاً مختلف فرائین کے دیکھنے سے ان کی نبوت کا یقین ہو جاتا تھا اور اس کے ضمن میں
ان سب باتوں کا یقین ہو جاتا کہ خدا موجود اور شکم ہے اور اس میں ارادہ اور قدرت

بھی تھے اور وہ بندوں کا مالک ہے اور یہ رسول اسی کے بھیجے ہوئے ہیں پھر معجزات کے دیکھنے سے
تو اور بھی یقین کو قوت اور اطمینان ہو جاتا تھا۔ البتہ بعض لوگ اور بن ایسی بھی ہوتے تھے۔
کہ باوجود یقین کے عناد اور تعصب کی راہ سے انکار نبوت کیا کرتے۔

در اصل ایمان ایک بے بھاد دولت ہے جس سے ابدی سعادت اور دائمی نعمتوں کا استحقاق ہوتا ہے
ہر شخص میں یہ صلاحیت کہان کہ اسکو حاصل کر سکے اور سکے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جنکے
سینہ میں انشراح کیفیت پیدا ہوتی ہے جسکی خبر حق تعالیٰ سنے دی ہے قولہ تعالیٰ
ان من شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للمقاومین قلوبهم
اور ارشاد ہے قولہ تعالیٰ فمن یرد الله ان یهدیہ لیشرح صدره للاسلام ومن
یرد ان یضلہ یجعل صدره ضیقاً حرجاً کاغما یصعد فی السماء یعنی جسکو
خدا تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا تھا اسکا سینہ تنگ کر دیتا ہے یہ وہی تشریح صدر ہے جو ہر
زمانہ میں ہوا کیا اور اب تک خاص خاص بندوں کو ہوتا رہتا ہے چنانچہ اس زمانہ میں بھی
ہزاروں نصاریٰ بند و غیرہ بغیر کسی تحریک ظاہری کے اسلام کو سچے دل سے قبول کرتے
جلتے ہیں۔ بخلاف انکے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ انکو تصدیق کئے ہوئے قرآنکے
مسائل ماننے میں تنگدلی ہے۔

سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ اثبات نبوت کے لئے اول خدا کا وجود اور کلام اور قادر وغیرہ
ہونا ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔

فی الحقیقت وہ ربوں کے مقابلہ میں ان تمام امور کو ثابت کرنے کی ضرورت اسلئے کہ وہ
خود خدا کے وجود ہی کے قابل غین۔ مگر سید صاحب تو ظاہر ان تمام امور کو مانتے ہیں
صرف معجزوں میں کلام تھا اور انکو ضرورت تھا کہ سوائے معجزات کے دوسرے امور کے اثبات
کا بار اپنے ذمہ لیتے اسکے کیا معنی کہ صرف اعتراض شائع کیے کہ جہلا کو پریشان کر دیا کہ شاید
اب تک نہ خدا کے وجود پر کوئی دلیل قایل ہوئی نہ اس کے صفات اور انبیاء کے وجود پر۔
اگر سید صاحب می کو ان امور میں شک ہو تو اہل اسلام اور یہود و نصاریٰ و مجوس اور منجوس
تنگ کی کتابوں میں انکے دلائل موجود ہیں انکو دیکھ لیتے اور اگر اوپر بھی یقین نہ آتا تو اسلام

کے دعویٰ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ خوبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دہریہ موجود تھے جبکہ قول تھا دھما پھٹکنا الا الذہر انھوں نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور ان پر زبردستی کی گئی تھی کہ خواہ مخواہ اسلام کو قبول بھی کر لو۔ مگر شاید اس زمانہ کے دہریوں پر سید صاحب کا یہ اعتراض ہوگا کہ وہ احمق تھے کہ اجنبی رہے جسکی وجہ سے ان کا افسوس سلما فون پر چل نہ سکا۔ بہر حال سید صاحب کے اعتراضوں سے کوئی فرقہ رنج نہیں بلکہ فقط مسلمان ان کے جواب کے ذمہ دار نہیں۔

سید صاحب تغیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں خرقہ عادت کا کہیں ذکر نہیں اور جہاں لفظ آیت بات ہے جسکے معنی نشانی کے ہیں اس سے ہمیشہ وہ احکام یا نصائح اور مواظبات

ہیں جو خدا نے تعالیٰ نے بذریعہ اپنے کلام یا وحی کے انبیاء پر نازل فرمائے ہیں۔
 دیکھئے وہ خود فرماتے ہیں کہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں یہ یہ کہنا کیونکر صحیح ہوگا کہ ہر آیت قرآنی نصیحت یا حکم کی نشانی ہے اسلئے کہ ہر چیز کی علامت اس کے منبہا رہوتی ہے مثلاً سیل کا پتہ علامت ایک معین مسافت کی ہے اسلئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پتھر خود مسافت ہے اسبطح دھواں آتش کی علامت ہے اسکو آتش نہیں کہہ سکتے بخلاف آیت کے کہ وہ عین نصیحت یا حکم ہے۔ اور اگر اس لحاظ سے منبہات ثابت کیجائے کہ الفاظ آیت منبہات مضمون میں نوجاڑے کہ ہر کلام کو آیت کہیں خواہ ہندی ہو یا فارسی حالانکہ اسکا ثبوت نہ لغت سے ہو سکے گا نہ کسی مجاورہ سے۔ یہاں یہ سوال ہوگا کہ جب یہ بات نہیں تو قرآن کے ہر فقرہ کو آیت کیوں کہتے ہیں۔ اسکا جواب یہ ہے کہ قرآن کا اعجاز عہد کے فصحاء نے بھی تسلیم کر لیا تھا وہ جانتے تھے کہ باوجودیکہ ہم فصاحت و بلاغت میں بدلولی رکھتے ہیں مگر اسکا مثل ہم پیش نہیں کر سکتے اسوجہ سے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاعلوا

بسم ربکم مثله وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم حد قین
 تو کسی فصیح و بلیغ شاعر سے اتنا بھی نہو سکا کہ کسی چوٹی سورہ مثلاً انا اعلمینا ان الکفر کے برابر ہی کوئی فقرہ بنا کر اس مقابلہ میں سرخروی حاصل کر لیا۔ حالانکہ اس زمانہ میں ہر قبیلہ کے شعرا و فصحا ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے اپنی نازک مثالوں اور اعجاز میانیوں سے اپنے اپنے

قبیلوں کو قاطعاً انتشار بخا۔ قرآن میں بیشک کوشش کیا کرتے تھے۔ پھر جب ہر صحیح دلیل نے اپنے سکوت
 و غبر سے قوم پر یوں ظاہر کر دیا کہ قرآن کے کسی فقرہ کا جواب نہیں ہو سکتا تو اہل انصاف پر یہ بات
 منکشف ہو گئی کہ ہر فقرہ قرآن کا اس بات پر نشانی ہے کہ وہ نہ کسی کا کلام ہے جو مقدر و بشر سے
 خارج ہے اس وجہ سے آیات کی معنی و بیانات کے ساتھ وہ امر ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر فقرہ
 قرآن کا اس مقصود پہلی بتائی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ اَتَوَلَّوْا لَنَا الْاٰیٰتِ
 بَیِّنٰتٍ وَمَا یَكْفُرُ بِهَا الْاَلْفَاقِقِیْنَ یٰۤیْنَ ہنے تم بھی کھلی نشانیاں اماریں جس کا ان کا
 سوالے فاسق کے کوئی بخوبی نہ کر سکتا۔

غرض کہ قرآن مجید کا ہر فقرہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے کلام الہی ہونے کی نشانی ہے جسکی
 وجہ سے لفظ آیت ہر فقرہ کو نسبت دیا گیا اس فقرے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ نشانی
 کسی چیز کی ایسی ہوتی چاہئے کہ اس کے علم سے دوسرے چیز کا علم ہو جائے جیسے میل کے پتھر کو
 دیکھنے سے مسافت معلوم ہو جائے یا علم ہو جائے یہی بات قرآن کے فقرہ وین ہے کہ اس کے سننے
 سے فصحاء عرب کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ وہ کلام الہی ہے۔ یہ بات خود قرآن شریف سے
 معلوم ہوتی ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَنَاۤیۡذُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ یٰۤیْنَ خَلْقِ
 کی نشانیاں میں سے آسمان و زمین کی پیدائش ہے۔ اسی طرح متعدد مقامات میں حق تعالیٰ فرماتا ہے
 کہ سمجھو لوگوں کے لئے زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کا اختلاف اور ہوا و اون اور
 بادلوں کا پہرہ و غیرہ آیات یعنی نشانیاں ہیں۔ دیکھئے یہ سب ایسے کام ہیں کہ مقدر و بشر سے
 خارج ہیں اس وجہ سے خدا کی ذات اور قدرت و غیرہ صفات پر دلالت کرتی ہیں اس سب سے ظاہر
 کہ آیت سے مراد وہ کام ہے جو کوا خدا تعالیٰ کے کسی دوسرے نہ ہو سکے چونکہ ہر فقرہ
 قرآن پر یہ بات صادق آتی ہے اس لئے حق تعالیٰ نے مثل اور امور کے جن پر آیت کا اطلاق
 فرمایا قرآن شریف کے ہر فقرہ کو آیت فرمایا۔

اب غور کیجئے کہ وجہ تسمیہ آیت کا جو ہم نے بیان کیا ہے مطابق محاورات قرآن ہے یا وہ جو صیغہ
 تفسیر میں لکھے ہیں کہ قرآن کے فقرے بھی خدا کی وحدانیت اور انبیا کی نبوت اور احکام شریعت
 پر دلالت کرتے ہیں اس لئے ہر فقرہ کو ہی آیت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فقرہ

وہ دلائل پر دلالت کرتا ہے وہ اس دلالت کی وجہ سے آیت کہ ہوا تاکہ لیصلح منہج نوح اور احکام پر دلالت کرنے والے فقرے اور اس دلالت کی وجہ سے آیات ٹیپرے جکا با اصل یہ ہوا کہ لفظ اول کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے آیت کہ تہن ہین مگر یہ نہ ہوتا جاسکتا کہ تمام کلاموں کے فقرے ہین بھی بات ہوتی ہے پھر قرآن ہی کے فقرے کہ آیت کہنے کی کیا وجہ ہے۔ ترجمہ کہ یہ بات اگر نہ ثابت نہیں ہو سکتی کہ معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے الفاظ کو آیت سمجھتے ہیں۔

رہا سید صاحب کا یہ استدلال کہ تفسیر معجم التفسیر میں ہے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا بِالْبَرۃِ اٰیٰتِ بَیِّنٰتٍ لِّیَغۡیِرَہِیۡنَ لٰہُمَا ہۡ وَ اٰیٰتِ مَفۡصُلٰتٍ بِالْحَلٰلِ وَالْحَرَامِ سِدۡسَہِیۡہِہٖ ثَابِتٌ نَّہِیۡنَ ہُو سکتا کہ انھوں نے لفظ آیات کی تفسیر کی ہے بلکہ وہ بیانات کی تفسیر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ اوہیں مسائل حلال و حرام اور احکام بالتفصیل واضح طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل آیات میں حلال و حرام اور احکام مذکور ہیں کیونکہ تمام قرآن کریم میں صرف تخمیناً سو آیات ہیں جن میں احکام حملت و حرمت مذکور ہیں باقی میں خدا کے تعالیٰ کے صفات و افعال اور قصص و امثال اور جنت و دوزخ کے احوال کا ذکر ہے۔

سید صاحب نے تفسیر میں بھی لکھا ہے اور جب فقرات قرآن پر اسے کہ وہ احکام پر دلالت کرتے ہیں آیات کا اطلاق ہوتا ہے تو آیات سے خود احکام ہی ہوا و اس شخص کے وجود اور عظمت اور قدرت و سطوت و اختیار پر دلالت کرتے ہیں جس نے وہ احکام صادر کئے ہیں مراد لئے جاسکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلاً یا ایہا الذین امنوا لا تأکلوا الرِّبَا میں سو دن کہانے کا جو حکم ہے وہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم پہنچے والا موجود یا عظمت و قدرت و سطوت ہے۔ معلوم نہیں یہ دلائل کس لفظ اور کس قرینہ سے ہوتی ہے۔ پھر اسی مقام میں آگے چل کر بڑے شد و مد سے دعویٰ کرتے ہیں کہ معجزہ رسول کی رسالت پر دلالت نہیں کر سکتا۔

دیکھئے معجزہ جسکے ظاہر کرنے پر کوئی دوسرا قادر نہیں وہ تو رسالت پر دلالت نہ کرے اور صرف حکم ربواخذ کی قدرت و عظمت و سطوت اور اختیار وغیرہ پر دلالت کرے عجیب قسم کی سخاوت اور بخل ہے۔

سب صاحب تفسیرین کہتے ہیں گو مفسرین اکثر مقامات میں بلکہ قریباً کل مقامات میں لفظ ایات میں ایات سے
 حجرات ہی مراد لے ہیں مگر یہ غلطی ہے۔ معجزہ پر ایات کا اطلاق ہو نہیں سکتا کیونکہ معجزہ امر مطلق
 یعنی اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے ہونے پر دلالت نہیں کرتا صرف احکام ہیں جن جو نبیانت کی
 صفت سے موصوف ہو سکتے ہیں اس مقام میں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ
 نے جن بندوں کو نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرمایا ان میں پہلے ہی ایسے اوصاف
 حمیدہ رکھے جنکی وجہ سے وہ اپنی قوم میں معزز و محترم ہو اترتے تھے اور یہی کوئی خلاف قیاس
 بات بھی نہیں ہے۔

فن فرناجی میں ڈاکٹروں کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جن صفات حمیدہ اور ذلیلہ میں ان کے مقامات
 داغ میں علیحدہ علیحدہ ہیں مثلاً سخاوت کا مقام داغ میں ممتاز ہے اگر وہ کشادہ ہو تو بلا شک و
 صفت سخاوت ظہور میں آئیگی اگر ایسا شخص غفل کرنا چاہے بھی تو تکلف کی ضرورت ہوگی جیسے
 بنجیل سے سخاوت۔ اگر خداے تعالیٰ کسی برگزیدہ بندہ کے مقامات صفات حمیدہ کشادہ کہے
 تو کوئی خلاف عقل بات نہیں چنانچہ حکمانے بھی تصریح کی ہے کہ بعض خاص بندوں کی مزاجیں
 اعتدالی حقیقی کے قریب ہوتی ہیں۔ غرض کہ صفات حمیدہ کے مقامات جب کشادہ ہوں اور
 انکی مزاجیں بخندل بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کے جملہ افعال نہایت پسندیدہ اور اعلیٰ درجہ کے
 ہند ہونگے اور ظاہر ہے کہ جس شخص میں کمال عقل سخاوت شجاعت عدالت اور غیر خواہی
 قوم ہودہ قوم میں ممتاز اور سب کا محمود اور محبوب ہوگا اور بالطبع قوم اس وجود کو اور اسکی پیروی
 کو باعث سعادت دنیوی سمجھیں گے اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء و اہل میں مستند علیہ ہوا کرتے تھے
 مگر سب خدمت رسالت پر مامور ہوتے اور خدا کی طرف سے ایسے پیام پہنچاتے جو انکی باہنی
 طریقہ کے برخلاف اور ان کے مالوفات کو چھوڑنے والے تھے تو ازراہ عناد اکثر لوگ انکی
 دشمن ہو جاتے اور انکو عاجز کرنے کی غرض سے کہتے کہ اگر تم خدا کی طرف سے آئے ہو تو کوئی
 نشانی بھی اوسکی تمہارے پاس ہے یا یوں می زبانی دعویٰ ہے اگر کوئی نشانی ہو تو پیش کرو
 جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے فاتنا بآئتنا ان کنت من الصدقین یعنی اگر تم سچے
 ہو تو کوئی نشانی لاؤ پھر مستحبون کو ایمان لانا تو مقصود ہی نہیں تھا اسلئے کوئی نشانی

یا مجروح دیکھتے تو کہتے کہ ایسے کام تو جادو گر بھی کیا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے فلما جاء تمھوایا تناصبصرۃ قالوا ہذا سحر مبین چونکہ فطرت میں ایسے امور پر نشانی طلب کرنا داخل ہے اسلئے بسا اوقات پھلے ہی سے انبیاء کو نشانی دی جاتی تھی جیسا کہ اس آیت شریفہ سے استفادہ اذھب انت و اخوک بالیاتی یعنی خدائے تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمھارے بھائی میری نشانیاں لیکر فرعون کی طرف جاؤ جنہاںچہ انھوں نے جاتے ہی سوال سے پھلے کہہ دیا کہ تم میرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں کہ قال اللہ تعالیٰ قد جئناک بایت من ربک اگرچہ مذاق سید صاحب اسکے معنی یہ سمجھ جائیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہی کہا کہ تم میرے رب کی طرف سے تجھ پر احکام لاے ہیں تو وہ بھی جواب دیتا کہ احکام چہ معنی دار حضرت پھلے آپ اپنی رسالت کو ثابت کیجئے سید صاحب اوس زمانہ کے لوگوں کو اس زمانہ کے بعض اشخاص پر قیاس کیا ہوگا کہ احکام کے مان لینے میں بیحد تو ضروری نہیں کہ اوپر عمل بھی کریں مثلاً اگر فرمت ہوئی اور نمازیوں کا جمع بھی ہے تو وضو ہے وضو کسی طرح نماز پڑھ لی اور روز دن کے لئے تو اسکی بھی ضرورت نہیں صرف یہ خیال کافی ہے کہ عرب میں چونکی تو لغت کثرت سے تھی اسلئے وہ وہاں فرض تھے۔ اسلئے انبیاء کو اتنا ہی کہنا کافی ہو گیا کہ ہم احکام آہی لائے ہیں اور قوم کہہ دیا خیر یہ جی سی ہم نے بھی مان لیا اوس زمانہ میں ہرگز یہ بات تھی وہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانا اپنے آپ کو نبی کے ہاتھ بیج والنا ہے نہ اپنی ذات پر اپنا پاؤں تصرف باقی رہتا ہے نہ اہل و عیال پر نہ مال و منال پر اگر نبی کہیں کہہ لیا اپنا چوڑ دو تو چوڑنا پڑتا ہے اگر لڑائی میں دس شخصوں کے مقابلہ میں ایک شخص کو حکم دین تو مجال سترابی نہیں۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی جرم میں کسی پر کوڑے پڑے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے کسی کو جرم ہو رہا ہے غرملکہ اوسوقت ایمان لانا دینوی سخت آفتوں میں مبتلا ہونا تھا اسلئے کسی کا یہ کہہ دینا کہ ہم خدا کی طرف سے تم پر حکم لائے ہیں تم ہم پر ایمان لاؤ اور ہمارے غلام بن جاؤ کیا کافی ہو سکتا تھا ہرگز نہیں جب تک دعویٰ رسالت پر وہ اطمینان بخش نشانیاں نہیں دیکھ لیتے ہرگز اس غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے اور مقصدائے عقلمن ہی بھی تھا۔

علاوہ اسکے کہ انبیاء علیہم السلام کے صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ کی وجہ سے مقبول اور مستجاب علیہ ہوتے عبادت الہی میں انہوں نے ایسی شاقہ محنتیں اٹھائیں اور زبردہ اذکیا اس درجہ پر تھا کہ قوم پر یہ بات مشکشف ہو گئی کہ ان حضرات کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں اور سوا ترقی مارچ اخروی کے کچھ مقصود نہیں اور ان کے صدق کا اثر دلون پر ایسا پڑتا کہ اپنے اور بیگانے اہل انصاف بے ساختہ گرویدہ ہو جاتے۔

نواب وزیر الدولہ بہادر وزیر اعظم ریاست ٹیالہ نے یورپ کے ایک محقق فاضل ستر طامس کارلائل صاحب کی تقریر جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لکھی ہے اعجاز التبریل میں نقل کیا ہے مبنیاً نسبت مقام بھان لکھی جاتی ہے۔

فاضل موصوف لکھتا ہے یہ ذرف نگاہ شخص : یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم : جو جنگی ملک میں پیدا ہوا تھا اپنے دلیں کھپ جانے والی سیاہ آنکھوں اور سنگفتہ اور با اخلاق اور بخور طبیعت کے ساتھ سچائی جاہ طلبی کے کچھ اور بھی خیالات رکھتا تھا۔ وہ ایک ہی سیکٹہ اور غیر معمولی طاقتوں والی روح تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو سولے راست باز ہونے کے اور کچھ سوچیں سکتے۔ اور جسکو خود قدرت نے سچا اور راست باز پیدا کیا تھا۔ جبکہ اور لوگ مقرر عقیدوں

اور روایتوں پر چلتے اور اپنی پر قائم قانع تھے۔ یہ شخص اون عقائد و روایات کے حجاب میں نہ رہ سکتا تھا اور اپنی روح اور حقایق اشیا کے معلوم کرنے میں اور وہ کسٹنی تھا اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ہستی مطلق کا عظیم مع اپنے جمال و کمال کے اوپر کھل گیا تھا اور اپنی روایتیں اس حقیقت پر جسکے بیان میں ناطقہ عاجز ہے اور جس نے اپنے تئیں میں بھان میں سے تعبیر کیا پردہ نہ ڈال سکیں۔ ایسا صدق جکا ہم نے کوئی اور بہتر لفظ نہ ملنے کیوجہ سے صدق ہی نام رکھا ہے فی الحقیقت منجملہ آثار الہی ہے۔ ایسے شخص کا کلام ایک داز ہے جو بلا واسطہ فطرت اکیمہ کے قلب تکلیتی ہے جسے انسان سنتے ہیں اور جسکے سننے میں اور چیزوں کی نسبت زیادہ توجہ چاہئے کیونکہ اس کے مقابلہ میں اور جو کچھ ہے وہ سچ ہے شروع ہی سے اس کے دلیں حج کے موقعوں اور نیز روزمرہ کے ادھر اور دہر چلنے پھرنے میں طرح طرح کے ہزاروں خیالات پیدا ہوتے تھے مثلاً یہ کہ میں کیا ہوں ؟ بعد ازاں چیز جسکو لوگ دنیا کہتے ہیں اور جسمیں

میں نمود ہون کیا ہے زندگی کیا ہے۔ موت کیا ہے۔ مجھ کی بات کا یقین کرنا چاہئے۔ جس کا جیل
حر اور کوہ سینا کے بڑے بڑے تپہوں کے ڈھیروں اور سخت سنان بیانیوں نے کچھ چوڑا
نہ دیا اور سر چڑب چڑب چکر کھانے والے آسمان نے بھی مع اپنے نیلگون وٹنی والے ستاروں
کے کچھ نہ بتایا۔ مگر بتایا تو صرف اسی کی روح نے اور خدا کے اہم نے جو امین تھا۔

یہ ایک یورپین فاضل کی تقریر تھی جس سے باوجود بنگالی کے بوی انس آتی ہے اور ایک ہمار
سید صاحب کی بھی تقریر ہے جسے آپ نے دیکھ لیا کہ بنی ایک خاص قسم کا دیوانہ ہوتا ہے جو خیالی
باتیں کیا کرتا ہے۔ مبین تفاوت رہ از کجا سب تا کیجا بہ

الحاصل اوصاف مذکورہ اور راہ خدا میں اقسام کی مصیبتیں جہلینی اور فقر و فاقہ میں شکر
بجالاتا اور عبادت الہی بن ایسی شقیں اٹھانی جو عموماً آدمیوں کے لکان سے خارج ہیں اور
اونکے سوا اور بہت سے امور قوم پر یہ بات ثابت کر دیتے تھے کہ جہ طرح دما اسالہ علیہ
من اجری یعنی اس رسالت اور رہنمائی سے ہمیں یہ مقصود نہیں کہ کسی قسم کی اجرت تم سے
حاصل کریں۔ زبان سے کہتے ہیں ایسا ہی عمل بھی ہے۔

غرض کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ دائمی الہی حالت اور صفات حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ خصوصاً
خیر خواہی خلق اللہ میں مکتانی اور دنیا سے بے تعلقی اور انثال و امر و نواہی خالق میں سرگرمی
اور عبادت الہی میں محنت شاقہ۔ اور فقر و فاقہ میں شکر گزاری وغیرہ اموال انصاف کے دلویز
ایسا گہرا اثر ڈالتے تھے کہ کسی بات میں اونکے کذب و افرا کے احتمال کو بھی موقع نہیں مل سکتا تھا
پھر جب ان امور کے ساتھ نشانیاں یعنی معجزات بھی دکھا کر کہتے کہ یہ نشانیاں خدا نے ہمیں
دی ہیں تو جو لوگ کہ تعصب کی راہ سے اونکی تکذیب کرتے تھے اونکے بھی دل بے اختیار
ار یقین پر مجبور ہوتے کہ بے شک یہ نشانیاں خدا ہی نے اونھیں دی ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ

فرماتا ہے فلما جاء قهوجايتنا مبصره قالوا هذا سحر من وجحد و ابھا
واستيقظتها النفس هو یعنی جب کہلی نشانیاں کفار نے دیکھیں تو حجو دو انکار کی راہ
اونکو سحر تو کہا لیکن اونکے نفوس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ بیشک وہ نشانیاں خدا کی طرف
سے ہیں۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ جو علم مختلف قرآن و ذرائع سے حاصل ہوتا ہے اور ہمیں

کمال درجہ کا یقین ہوتا ہے جن حضرات کی راست بازی صدق دیانت خیر خواہی خوف خدا جو دنیا
شاقہ پر مجبور کرتا تھا۔ اور دنیا سے بے تعلقی وغیرہ امور قوم میں مسلم اور مشاہد ہوں۔ وہ جو
نبوت کر کے ایسی نشانیاں دکھائیں جو کسی دوسرے سے وہ وجود میں نہ آسکیں اور یہ خبریں کھڑا
ہیں یہ نشانی دی ہے تو کیا ممکن ہے کہ اتنی قرائن کے دیکھنے کے بعد بھی کسی عاقل کو شبہ رہے
اس سے ظاہر ہے کہ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ: معجزہ سے اثبات نبوت یا خدا کی طرف سے
ہونے پر دلالت نہیں کرتے اسلئے وہ آیات بنیات ہونہیں سکتے: وہ درست نہیں اسلئے کہ
وہ اپنی ذاتی خبر دیے سے ہیں اور انبیاء کے زمانہ والوں کو اپنے رقیب اس کرتے ہیں جو قیاس
علی الشاہد ہے اس قسم کے قیاسات عقلاً مفید مدعی ہونہیں سکتے۔

سید صاحب نے نہ کہی نبی کو دیکھنا ان کے اوصاف اور معجزات کو پہر اوں کو ان باتوں کی
تصدیق کیونکر ہو سکتی ہے جن لوگوں کے پیش نظر کل واقعات مذکورہ تھے اگر بالفرض ان
میں کوئی ایسا شخص ہو کہ باوجود ان تمام مشاہدات کے اسکی کیفیت قلبیہ میں کوئی تغیر
واقع نہوا ہو تو وہ خارج از بحث ہے اسلئے کہ جسکو کسی بات کا احساس ہی نہیں وہ مروج
القدم ہے جسکا شمار دیوانوں میں ہو گا۔

سید صاحب تخریر میں لکھتے ہیں کہ تمام صفات باری نامحدود اور مطلق عن القیود ہیں۔

یفعل اللہ ما یشاء و یشاء کما یرید پس وہ وعدوں کے کرنے کا مختار تھا جسکو اس نے
کیا اور اس قانون فطرت کے قایم کرنے کا بھی مختار تھا جیسے اس نے کسی کائنات کو بنایا ہو یا
اس موجودہ کائنات کو بنایا ہے یا آئندہ اور کسی صورت میں بناوے مگر اس وعدہ اور قانون
فطرت میں جب تک کہ وہ قانون قایم ہے مخلف محال ہے اور اگر ہو تو ذات باری کی صفات
کاملہ میں نقصان لازم آتا ہے اور ان وعدوں کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قایم کرنا
اسکی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے اور انکے ایفا سے جسکا خود اس نے اپنے اختیار سے کیا
اسکی قدرت کے مطلق عن القیود اور نامحدود ہونے کے معارض نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب نے یہ اصل قرار دیا ہے کہ بمصدق یفعل اللہ ما یشاء کے
خدا نے وعدہ کر لیا ہے کہ سب کام قانون فطرت پر چلائیگا اب اس اصول پر چنبٹے ہو جاؤ

اور نواق عادت میں سب کو چھوٹ قرار دیکر قرآن میں تاویلات کریں گے۔ مگر ہر شخص کو قصور پہنچا
علم ہو جاتا ہے کہ انفرادی (ما) یفعل اللہ مایشاء میں عام ہے جسکا مطابقت ہی کہ خدا جو
چاہتا ہے کرتا ہے نہ کسی کی عقل کا پابند ہے نہ عادت کا اور سید صاحب اسکی تخصیص کرنے
اور اسکے یہ سننے لیتے ہیں کہ خدا وہی کرتا ہے جو مطابق عادت ہو جب انہوں نے اسکو تمام قرآن
میں تصف کرنے کا اصول فرار دیا تھا تو انکو ضرورت تھا کہ اس آیت کی تخصیص کسی دوسری آیت
سے ثابت کرتے مگر نہ کر سکے اسلئے اس اصول پر جو کچھ متفرع ہو گا وہ سب بناء الفاسد علی
الفاسد ہے قولہ اوں وعدوں کے کر کا مختار تھا۔ حق تعالیٰ نے جہاں وعدہ یا عہد کا ذکر کیا ہے
اوستا یا ترغیب تصور ہے یا ترہیب و تخویف جہاں کہ خود سید صاحب نے اس مقام میں جو آیتیں
ذکر کی ہیں جیسے وعد اللہ الذین امنوا وعد اللہ للمنافقین۔ وغیرہ سب میں یہی
بات ہے کسی آیت میں خدا سے تعلق نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ ہم قانون فطرت کے مطابق
کام چلائی گئے اسبوجہ سے سید صاحب کو ایک نیا وعدہ عملی نکالنے کی ضرورت ہوئی
اگر تھوڑی دیر کے لئے وعدہ عملی مان بھی لیا جائے تو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ وعدہ
کسکے ساتھ ہو مثلاً آفتاب ماہتاب کو ایک ربٹ پر چلانے کا وعدہ انہی کے ساتھ ہو یا
انسانوں کے ساتھ اگر انسانوں کے ساتھ ہے تو انکو اس وعدہ سے فائدہ ہی کیا اس سے تو
وعدہ خلافی بہتر تھی کہ موسم میں آفتاب اور ایک آدھ چکر مغرب مشرق کی طرف لگتا ہے اس
سے نہ انکو کسی بات کی ترغیب ہوئی نہ تخویف ایسے سیکار وعدہ سے فائدہ ہی کیا۔ اور اگر خبر
سے وعدہ کر لیا ہے کہ قانون فطرت کے مطابق اس سے کام لیا تو یہ بھی قرین قیاس نہیں اسلئے
کہ جو کوئی گہریا اور کوئی چیز کسی خاص وضع اور فطرت پر بناتا ہے تو نہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس فطرت
اور وضع کے خلاف ہرگز نہ کروں گا اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس فطرت و وضع میں ہرگز تصرف
نہ کر لیا اس طرح کہ جودالان یا گمراہ کسی کام کے لئے معین کیا ہے اس سے دوسرا کام لے یا دروازہ
اور پٹریاں وغیرہ جہاں قائم ہیں وہاں سے ہٹائے یا صحن میں کوئی عمارت بنائے اور اگر ایسا
کے تو وعدہ خلافی کا لازم اوپر عاید ہو۔ جب آدمی اپنے مصنوعات میں قانون فطرت کا پابند
نہیں تو قادر مطلق کو اپنے مصنوعات میں پابندی کی کیا ضرورت۔

قولہ اوان وعدون کا کرنا اور قانون فطرت پر کائنات قائم کرنا اس کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ پابند ہو جانا کمال قدرت ہے یا یہ ثابت کرنا کہ ہم جس سے جو کام چاہیں سکتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے **یفعل الله ما يشاء** اگر کوئی کہے کہ میں اپنے نوکر سے اس کی ہوش کی حالت میں معمولی کام لینا ہوں اس کا اقتدار زیادہ سمجھا جائیگا یا اس شخص کا جو ہوش سے ایسے کام لے جو کوئی ہوشیار بھی نہ کر سکے مثلاً اس کے روبرو بیٹھے ہوئے ہزاروں کوس کی خبریں فوراً پھونچا دے اور بغیر اسکے کہ علم طبع و واقف ہو ہماری کی تشخیص اور واکل تبیین کرنے جیسا کہ مسمریزم میں ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی کی عقل حکم کرے کہ معمولی طور پر کام لینے میں زیادہ اقتدار ہے تو ایسے شخص سے گفت گو کرنے کی ضرورت نہیں ہوائے خاموشی کے کسی اور طریقہ سے اس کا جواب دینا عقلی اصول کے خلاف ہے

سید صاحب اس مقام میں بہت ساری آیتیں نقل کی ہیں جیسے **وعد الله الذين آمنوا** اور **وعد الله المنافقين** وغیرہ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اور تخلف وعدہ کا نہیں ہونے کا اور باوجود ان وعدوں کے اور اس کے عدم تخلف کے جا بجا اپنے تین قاعدہ مطلق اور افعال لما یرید بیان کیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وعدہ اور عدم تخلف وعدہ اس کے قاعدہ مطلق ہونے اور اس کے صفات مطلق عن القیود ہونے کی متافی نہیں ہے۔ اس سے سید صاحب کوئی نفع نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ پہلے وعدہ ثابت ہو جائے تو عدم تخلف کی ضرورت اور افعال لما یرید کی تخصیص یا تعمیم کی حاجت ثابت العرش ثم انفس اور اپنے دیکھ لیا کہ وعدہ عملی ایک اختراعی اور فرضی چیز ہے جس کا کوئی اصل نہیں۔

قولہ فی التحریر سعی مال قانون فطرت کا ہے جب یہیہ کائنات بنائی گئی ہے پہلا قولی وعدہ ہے اور قانون فطرت عملی وعدہ۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ **ورک آف گاڈ** یعنی قانون قدرت ایک عملی عہد خدا کا ہے اور وعدہ اور وعید قولی معاہدہ ہے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی خلاف نہیں ہو سکتا۔ انتہی پہلے یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ قانون فطرت کن اصول پر مرتب ہوا ہے اور اس کا

کوئی لائبریری اور کتب خانہ میں ہر مدت ہو سکتا ہے اور اگر ایسی عادت کا نام قانون قدرت رکھا جائے تو چاہئے کہ خلاف عادت سترہ کوئی کام نہ ہو جتنا یہ خود سیدھا کہتے ہیں کہ اس قانون سے کوئی مستثنیٰ نہیں بلکہ کتب تواریخ اور اخبار دیکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں کہ ہر زمانہ میں خلاف عادت امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جنکو درج اخبار و کتب کہ نفسی خاص غرض یہ ہوتی ہے کہ ہر کوئی کو ان خوارق عادات سے تعجب ہے۔ یہ کسی اخبار میں نہو گا کہ فلان آدمی کے گہر ایسا لڑکا پیدا ہوا کہ اسکی شکل آدمی کی سی ہے بلکہ کوئی عجیب الخلقت لڑکا پیدا ہو جو خلاف عادت ہو تو اسکی خبر دی جاتی ہے اسکے سوا ہی عجائب سمریزم ابھی معلوم ہو کہ میہوش شخص عامل کی ایسی بات سن لیتا ہے جو دوسرے نہیں سن سکتا اور اوپر میہوشی کی حالت میں عاقلانہ عمل کرتا ہے اور اس حالت میں رہ رہ بلا ہل بھی اوسمیں اثر نہیں کرتا اور عقل صندوق میں کہے ہوئے خط کو وہ پڑھ لیتا ہے اور ہر بیمار کی بیاری اور اسکی دوا پھر مطلع ہونا ہے اور بغیر دوا اس ہزار ہا کوس پر سے مرگ بولگن ہی کو نہیں دیکھتا بلکہ انکے خیالات پر بھی مطلع ہوتا ہے۔ اور آواہ آدمی کے جسم کو علامہ ایسے چوراتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی اور بعض اپنے کسی جسم کو کاموں کیلئے بھیج دیتے ہیں اور اسکو دیوار وغیرہ کوئی چیز حامل نہیں ہوتی انکے سوا بہت سارے امور ایسے ہیں جنکا علم ہر انسان مانہ میں ہو رہا ہے کیا یہ امور قانون فطرت اور عادت سترہ کے موافق ہیں؟ اگر موافق ہیں تو یہ ثابت کر نفسی ضرورت ہے کہ اس صمدی سے پہلے اس قسم کے کام ہوا کرتے تھے ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ ان امور کو موافق فطرت وہ ہرگز ثابت نہیں کر سکتے اور کیونکر ثابت کر سکیں گے فطرتی امور تو وہ ہوتے ہیں کہ بغیر تعلیم کے وہ عمل میں لائے جائیں جتنا یہ خود سید صاحب نے تفسیر میں اونکی کئی مثالیں دی ہیں جیسے بیاوشہد کی مکھی کا گہر بنا نا وغیرہ۔ سمریزم وغیرہ کے اہل پر ہر شخص کا قادر ہونا تو کمالا کہوں آدمی اتنا اس کے منکر میں اور یسوی دہرے کہ حکماء یورپ امریکہ کہتے ہیں کہ جو پورے خیال والے حقائق خوارق عادات ہیں انہیں لاتے وہ آئین اور انکا مشاہدہ کر لیں۔

اب کہئے کہ یہ خوارق عادات عملی وعدہ کے خلاف ہیں یا نہیں اور چونکہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ خدای تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ خدای تعالیٰ نے قانون

فطرت کے خلاف نہ کرنے کا وعدہ کیا ہی نہیں
اس مقرر سے سید صاحب کا وہ قول بھی باطل ہو گیا جو لکھتے ہیں کہ قانون قدرت جس قدر دریا
ہو اے وہ بلاشبہ خدا کا عملی وعدہ ہے جس سے تخلف قوی وعدہ کے خلاف کے مساوی
ہے جو کہی نہیں ہو سکتا۔

سید صاحب تحریر میں لکھتے خدا نے فرمایا ہے انا کل شئ خلقناہ بقدریں جس اندازہ پر خدا
چیزوں کو پیدا کیا ہے اور اس سے تخلف نہیں ہو سکتا یہ درست ہے چیز کو خدا ہی تعالیٰ
نے پیدا کیا ہے اور اس کی تقدیر کی ہے جبکہ خلاف ہرگز نہیں ہو سکتا مثلاً ابو جہل کی تقدیر
میں کفر تھا گو اوسینے صد بار سحرے دیکھے مگر ایمان نہ لاسکا علی نہ القیاس ابراہیم علیہ السلام
جس کا من ڈالے گئے تھے اور اس کی تقدیر اس طور پر تھی کہ وہ نکو نہ جلائے اس لئے جلائے سکی
اسی طرح ہر ایک آدمی وغیرہ کے حالات ہر ایک آن کے مقدر میں اور اس سے تخلف نہیں
ہو سکتا اس لئے کہ کل شئی کے معنی ہر ایک چیز کے ہیں کیونکہ ہمہ کل افرادی ہے مجموعی نہیں
کہ لا یخفی علی من لدانی غارۃ فی العلوم

سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں پھر خدا فرماتا ہے ولکل امۃ اجل فاذا جاء اجلہم لا یتاخرن
ساعۃ ولا ینتقدرون۔ پس ممکن نہیں ہے کہ جو وقت جس چیز کے لئے مقرر ہے وہ کسی طرح
ٹل سکے۔

معنی ہر چیز اپنے وقت مقررہ تک ہی ہے اور اس کے بعد فنا ہو جاتی ہے اسی بنا پر ہم کہہ
سکتے ہیں کہ عالم میں جتنی چیزیں ہیں خواہ وہ ذوات ہوں یا اوصاف اور کما وجود و اس وقت
تک بچا جب تک علم الہی میں وہ مقرر ہے اور اس کے بعد ممکن نہیں کہ اور کما وجود باقی ہے مثلاً
آگ کی حرارت صرف وقت مقررہ تک کام دگی اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اس نے نہیں
جلایا۔

اور اسی میں لکھتے ہیں پھر خدا نے فرماتا ہے فاقم وجہک للدين عذیفا فطرت اللہ الی فطرت اللہ
علیہا لا تبدل لخلق اللہ ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس لا یعلمون پس جس فطرت خدا نے
انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے لا تبدل کلمات اللہ

ہم اسے نزدیک کلمات اللہ اور خلق اللہ دوم ادا لفظا میں جبکا مطلب ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی۔

یہ درست ہے کہ فطرت میں تبدیل نہیں ہو سکتی مگر اسکا علم ہمیں نہیں ہو سکتا کہ کسی فطرت کس طور پر واقع ہوئی چنانچہ خود سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں اس قانون فطرت میں سے بہت کچھ خدا نے ہمکو بنایا ہے اور بہت کچھ انسان نے دریافت کیا ہے گو کہ انسان کو ابھی بہت کچھ دریافت نحوا ہوا اور کیا عجب ہے کہ بہت کچھ دریافت نحوئے۔
یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے دیکھئے ماوہ ترقی کی فطرت میں جو جو حیرت انگیز عجائبات کئے ہیں ہر ارون سال تک کو معلوم نحوئے اس طرح عمل سمریزم سے اب معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی فطرت میں کیسے کیسے عجائبات غرائب امور رکھے ہیں اور کیا معلوم کہ انکے سوا اور کیا عجائبات اور اسرار و معین محزون و مکتون ہیں۔ ایسی صورت میں سحرائے کائنات کا انکار کرنا اس خیال سے کہ وہ خلاف فطرت ہیں کیونکر صحیح ہوگا عقلا ایسے خیالات کو ہرگز پسند نہیں کرتے چنانچہ ڈاکٹر کامیل فلاوریون نے جو لکھا ہے ابھی معلوم ہوا کہ پورے خیالات اے کسی چیز کے سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے جو اسکا انکار کرتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے دو چوئیاں تاریخ فرانس بیان کر رہی ہیں اور ہم سے آفتاب تک جو فاصلہ ہے اوسمیں گفت و گو کر رہی۔

غرض کہ اس آیت شریفہ سے یہ ہرگز نہایت نہیں ہو سکتا کہ سحرائے کائنات کا وقوع نہیں ہوا اوسمیں لکھتے ہیں پھر فرمایا ہے ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا بس جو طریق کہ خدا نے نہ کر لیا ہے اوسمیں تبدیل نہیں ہو سکتا۔

اس قسم کا مضمون قرآن شریف میں نوجگہ وارد ہے اکثر مقاموں میں سنت اللہ کی تصریح ہے کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو خدا کی مخالفت کرے اس پر عذاب ہوگا اور کسی جگہ دوسرا حکام بھی مراد ہیں بھر حال قانون فطرت کا کہیں ذکر نہیں مگر جب سید صاحب اس قانون فطرت سے مراد لیتے ہیں تو ہمارا بھی وہی جواب ہے کہ قانون فطرت معلوم نہیں ہو سکتا اسکے بعد چند آیتیں جن میں انسان کی تخلیق کا حال لکھا ہے ذکر کر کے لکھتے ہیں کہ ملادہ

انکے اور بہت سی آیتیں ایسی مضمون کی ہیں جنہیں ہم کو قانون فطرت یہ بتایا ہے کہ جو کچھ سے بچنے
 زن و مرد سے اور نطفہ کے ایک مدت معین تک مقرر جگہ میں رہنے سے انسان پیدا ہوتا ہے
 پس اس قانون فطرت کے برخلاف اسید طرح نصین ہو سکتا جس طرح کہ قولی وعدہ کے برخلاف
 نصین ہو سکتا ابھی معلوم ہوا کہ عملی وعدہ اور قانون فطرت کوئی چیز نصین۔ پھر اگر
 یہ ضروری ہو کہ انسان صرف نطفہ ہی سے پیدا ہو سکتا ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہو گا
 کہ آدم اور حوا علیہما السلام کس طرح پیدا ہوئے اور وہاں کونسا جوڑا اور کس قسم کا نطفہ تھا
 اصل یہ ہے کہ ان آیتوں سے مقصود صرف قدرت نمائی ہے کہ دیکھو انسان کو نطفہ سے
 کچھ بھی مناسبت ہے باوجود اسکے عنے او سے نطفہ سے پیدا کیا جس سے عقلا سمجھ لیں
 کہ وہ قادر مطلق جو چاہتا ہے کر سکتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفہ کے پیدا کرے تو
 کوئی تعجب کی بات نصین۔

اگر سید صاحب پوری آیت لکھتے ہیں تو لوگوں معلوم ہوتا کہ یہاں صرف قدرت نمائی مقصود ہے
 اس لئے انہوں نے آیت کے سرے کو حذف کر کے فانا خلقنا کم من تراب نقل کیا حالانکہ
 ابتداء آیت یہ ہے و ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقنا کم من تراب ثم من نطفۃ الاء
 یعنی اگر تمہیں قیامت میں شک ہو تو دیکھ لو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پہر نطفہ اور علقہ وغیرہ سے
 پیدا کیا جس سے معلوم ہو جائیگا کہ قیامت میں تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی بڑی بات نصین
 اگرچہ ان قانون فطرت کا حال بیان کرنا مقصود ہوتا تو ارشاد ہوتا کہ ہم نے تمہاری فطرت
 کا یہ قانون مرتب کیا ہے کہ نطفہ اور علقہ وغیرہ سے پیدا کیا کرتے ہیں اگر کوئی تم سے کہے
 کہ قیامت ہوگی اور تم دوبارہ پیدا ہو گے تو اسکی تصدیق مت کرو کیونکہ مردوں کو دوبارہ
 پیدا کرنے کے لئے قیامت کے دن جوڑوں کا وجود ہو گا نہ نطفہ کا۔ اب غور کیجئے
 کہ سید صاحب نے جو مضمون بیان کیا ہے اس کو قرآن سے کیا تعلق ہے۔

اسکے بعد وہ آیت شریفہ و آیت لہم الیل لیل الخ منہ النہار فاذا ہم فاعلمون والشمس تجری مستقرہا
 ذلک تبارک و تعالیٰ الخ وغیرہ آیات متعلقہ شمس و قمر نقل کر کے لکھتے ہیں پس یہ نصین ہو سکتا
 کہ سورج مختلف فطرت جسطرح کہ وہ چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے کسی کے لئے چلنے سے

ٹھہر جائے اور جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے کہاں ہی دیتا ہے تو اسی آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین حرکت کرنے سے کسی وقت کسی کے واسطے ٹھہر جائے ایسا ہونا خلاف فطرت کے ہے اور وہ ایسا ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

ان آیتوں میں صرف اتنی جز مقصود کہ شمس قر کا چلنا تقدیر الہی سے ہے ممکن نہیں کہ اتنے بڑے اجسام خود بخود حرکت کریں۔ انہیں نہ یہ بتایا گیا کہ وہ کسی کے لئے ٹھہر نہیں سکتے اور نہ یہ کہ زمین حرکت سے ٹھہر نہیں سکتی یہ سب فرضی باتیں خداے تعالیٰ کے کلام کو اولیٰ کوئی تعلق نہیں۔

سید صاحب پر حکمت تبیین کی تصدیق نے ایسا غلبہ کیا کہ قرآن کو ماننا تو درکنار جو بھی چاہا خود مختاری سے اوس میں بڑا دیا اور اسکے کچھ پروا نہ کی کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب باید یحییون یعقون ہذا من عند اللہ دیکھئے تجزی مستقر کہا کے معنی لکھتے ہیں کہ سورج چلتا دکھائی دیتا ہے حالانکہ حق تعالیٰ صاف بغضوں میں فرماتا ہے کہ وہ جاری ہوتا ہے یعنی دوڑتا ہے پھر جب خدا ہی تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہو گیا کہ سورج چلتا ہے تو زمین کی حرکت خود باطل ہو گئی۔ سید صاحب جو لکھتے ہیں کہ ثابت ہو گیا کہ سورج کا چلنا زمین کی حرکت سے دکھائی دیتا ہے سو وہ بے اصل شخص ہے اس لئے کہ دراصل نہ سورج کی حرکت محسوس ہے نہ زمین کی حرکت اگر محسوس ہے تو اوضاع کا بدلنا کہ طلوع استوا اور غروب اوقات میں سورج مختلف اوضاع پر دکھائی دیتا ہے۔ ان اوضاع کا بدلنا دو حال سے خالی نہیں یا یہ سمجھا جائے کہ زمین کو حرکت ہے اور سورج اپنی جگہ ثابت ہے یا سورج کو حرکت ہے اور زمین ساکن ہے دونوں صورتوں میں سورج کے اوضاع مختلف نظر آئیں گے۔ اب اگر حکیموں کے قول پر ایمان لایا جائے تو زمین کی حرکت اور جریان ثابت ہو گا۔

سید صاحب حکیموں کی تصدیق کر کے آفتاب کے جریان حرکت کو نہیں مانتے اور اہل ایمان قولہ تعالیٰ والشمس تجری پر ایمان لا کے زمین کو ساکن کہتے ہیں اب ناظرین خود سمجھ

سکتے ہیں کہ خدای تعالیٰ کی تصدیق کرنا مسلمان کا کام ہے یا تکذیب کر کے لفظ تجری کہ ساتھ اپنے دل سے کچھ اور بڑا دینا جیسے سید صاحب نے بڑھا دیا کہ زمین کی حرکت سے سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے حالانکہ سورج کا چلنا دکھائی دینا بھی غلط ہے اس لئے کہ محسوس سورج کے مختلف اوضاع میں جس کا سبب قرآن شریف سے معلوم ہوا کہ سورج خود ٹھہر کر ہے۔

سید صاحب اوسی میں لکھتے ہیں کہ پھر خدا نے ابراہیم کی زبان سے یہ قانون قدرت بھلایا فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبعت الذي كفر من هذه بات غير ممكن ہے کہ جب تک یہ قانون قدرت قائم ہے سورج مغرب سے طلوع نہیں کرے اور اوسے کے ساتھ یہ بھی ناممکن ہے کہ زمین مغرب سے مشرق کی طرف اپنے محور پر گردش نہ کر سکے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قولی وعدہ کے برخلاف ہونا ناممکن ہے

اصل واقعہ یہ ہے کہ نرو و خدا کی کا دعویٰ کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا میں ایسی قدرت چاہئے کہ جو چاہئے کر سکے گو خلاف عادت ہو اگر تو خدا ہے تو آفتاب کو مغرب کی طرف طلوع کر ہیہ سنکر وہ مبہوت ہو گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خوارق عادت ظاہر کرنا خدای کا کام ہے جیسے تمام انبیاء مجوزوں کی نسبت کہا کرتے تھے۔ ہر چند ابراہیم علیہ السلام برآتش فرو گھڑا رہا جو جاناؤ کا معجزہ تھا مگر انہوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہیز نے اپنی ذاتی قدرت سے یہ کام کیا اگر قانون قدرت کے خلاف خرق عادت ممکن نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام مقابلہ کے وقت نہ خرق عادت طلب کرتے نہ آگ اوپر سر دھوتی۔ سید صاحب کو اس معجزہ کے بھی قائل نہیں مگر جب تبواتر ہم تک پہنچا ہے اور کروڑ مسلمان اس کے قائل ہیں اور کہلے لفظوں میں قرآن شریف اور سپر شہادت دے رہا ہے تو ہمیں سید صاحب کی بات ماننے کی کیا ضرورت۔

اور لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ابراہیم کے قصہ میں فرمایا ہے فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوهم وحرّموا فاجاه الله من النار۔ فاجاه الله من النار سے ثابت ہوتا ہے کہ احملاق خاصہ نار کا ہے۔

اور اسی سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدای تعالیٰ نے اوس سے اوکو نجات دی اس طرح کہ آگ سے فرمایا کہ اوپر سرد ہو جا کہا قال اللہ تعالیٰ قلنا یا نار کوئی بردا و سلما علی ابراہیم۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ آگ کے خاصہ کو اپنی قدرت سے باطل بھی کر دیا۔

سید صاحب نے تحریر میں عاداتی امور مثل اوراق نار وغیرہ سے متعلق آیتوں کو پیش کر کے لکھا ہے کہ جو کہہ کہ ہم نے قرآن مجید کی آیتوں سے قانون فطرت بتایا ہے اس پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ قانون فطرت عام نہیں بلکہ اوسین مستثنیات بھی ہیں لیکن اوس کے ذمہ مستثنیات کا قرآن مجید سے ثابت کرنا لازم ہو گا مگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید سے اوس قانون فطرت میں مستثنیٰ ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ انتہی

شرح مواقف وغیرہ کتب میں مصرح ہے کہ ہجرات کا وجود خبر متواتر سے ثابت ہے اور جو چیز تواتر سے ثابت ہوتی ہے اوس کا انکار نہیں ہو سکتا انتہی۔

مگر سید صاحب اس تواتر کو جو مسلمانوں کی روایتوں سے وہ ناواقف ہیں غرض کوئی ماننے یا نہ ماننے کلی مسلمانوں نے مان لیا ہے کہ ہجرات قانون فطرت عادیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ پھر جو اہل اسلام کی طرف سے استدلال میں پیش ہوتی ہیں سید صاحب اوں میں بے سرو پا احتمالات قائم کرتے ہیں مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں مصرح ہے قلنا یا نار کوئی بردا و سلما علی ابراہیم یعنی ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر سرد ہو جا بھان یہ خدشہ پیدا کرتے ہیں کہ ابراہیم کے قصہ میں کوئی نص مصرح اس بات پر نہیں کہ حقیقت اوسکو آگ میں ڈال دیا گیا۔

اور یہ خیال نہیں کرتے کہ خدای تعالیٰ نے پہلے خبر دیدی ہے کہ کفار کے مشورہ میں یہ بات طی ہو گئی تھی کہ وہ قتل کئے جائیں یا آگ میں ڈالے جائیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قالوا اقتلوہ اوحرقوہ اوس کے بعد کے واقعہ کی خبر دی کہ ہم نے آگ کو حکم کیا کہ ابراہیم پر سرد ہو جا کہا قال اللہ تعالیٰ قلنا یا نار کوئی بردا و سلما علی ابراہیم اور یہ بھی فرمایا قالنہ الا اللہ من النار یعنی ہم نے اوکو آگ سے نجات دی۔ کیا ان تصریحات کے بعد ہی یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگ میں نہیں ڈالے گئے۔ اگر واقعہ ہی تھا تو اوسکی خبر یوں

۲ کے نزدیک ثابت ہے نہیں مانتے اور انکی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک باطنی حالت سے اس وجہ سے کہ مسلمانوں

دیجاتی کہ وہ آگ میں نصیب اے گئے پھر اوس صورت میں آگ کو سرد کرنے کی کیا ضرورت تھی
خدا ہی تعالیٰ کی شان سے مجید ہے کہ ایسا مقبول کام کرے اور اوسکی خبر قرآن میں در
اگر ایسی ہی قرائن کے بعد بھی کسی کی عقل ایک چوٹی سے مخدوف جملہ کی طرف توجہ کر
تو اس سے روز دوسرا قرآنی سمجھنے کی کیا توقع۔ بھر حال قانون فطرت کے مستثنیات
قرآن وحدیث اور تواتر سے بکثرت ثابت ہیں۔

اگرچہ حکمائے یورپ جبکی تقلید سید صاحب کرتے ہیں انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ خوار
عادات کا وجود ممکن نہیں مگر حکمت جدیدہ میں جنگومرات نامہ حاصل ہے اور علمی اور عملی
روز افزون ترقیات کرتے جاتے ہیں انہوں نے اون حکماء کے ہم خیال لوگوں کو دیکھا تو
پورے خیال دالے ثابت کر کے اپنے ذاتی تجربوں سے مشاہدہ کروایا کہ صد ہا ہزار ایسے
امور جو دین آتے جاتے ہیں کہ وہ قانون فطرت سے مستثنیٰ ہیں۔ غرض کہ قانون
فطرت کے مستثنیات عقلاً اور نقلاً ہر طرح سے ثابت ہیں۔

سید صاحب نفسیر کی جلد سوم صفحہ ۳۸ میں لکھتے ہیں ہماری سمجھ میں کسی شخص میں معجزہ
یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات پر ایمان کو ناقص اور
ناکامل کر دیتا ہے اور اوسکا ثبوت پیرست اور گورپرست کے حالات سے ہوا سوقت
بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال نے اونکو پیرستی اور گورپرستی کی غبت
دیدہ ہے اور خدا نے مطلق کے سوا دوسری طرف اونکو رجوع کیا ہے اور متین بنانا
اور زرد و نیاز چڑھانا اور اوسکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی ہنٹ دینا سکھایا ہے
بخوبی حاصل ہے۔

سید صاحب نے جو معجزہ اور کرامت کو شرک فی الصفات قرار دیا اوسکی یہ صورت ہوگی
کہ نبی خدا کی طرح معجزہ پر بالذات قادر مانے جائیں مگر وہ محل نزاع نہیں کیونکہ قائلین معجزات
کا عقیدہ ہے کہ معجزہ خدا کی نشانی ہے جو نبی کی درخواست پر یا خود بخود حق تعالیٰ ایسے
امور کو پیدا کرتا ہے جنکا صدور دوسروں سے ممکن نہیں کو نہ وہ خالق سمجھتے ہیں نہ قادر
مطلق بلکہ اونکے عقیدہ میں معجزہ تو معجزہ معمولی افعال جو ہر شخص سے صادر ہوتے ہیں۔

انکا بھی خالقِ خدا ہی تو اطلاق ہی ہے گو مخلوق کے قصد و ارادہ سے وہ صادر ہوتے ہوں
سید صاحب جو خیال کرتے ہیں کہ انبیاء سے صدر و خوارق ہو تو وہ خالق و قادر ہو جائیں گے
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معمولی افعال کے فاعل کو وہ خالق سمجھتے ہیں کیونکہ صدر و فعل
میں دونوں برابر ہیں اگر نبی صدر و فعل کے لحاظ سے خالق مانا جائے تو جس فاعل سے جو
فعل صادر ہو وہ بھی خالق ہو گا۔ حالانکہ جو چیز موجود ہوتی ہے وہ خدای تعالیٰ کے
ارادہ اور حکم سے وجود میں آتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انما قولنا للشیء اذ
اخرجناہ ان یقول لہ کن فیکون یعنی جس چیز کو ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔
خواہ ذوات ہوں یا افعال تو لفظ کن معنی ہو جاتا ہے میں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے
اب غور کیجئے کہ جبکہ ہاتھ پر مجرے صادر ہوتے تھے جب وہ باواز بند خدا کا یہ کلام
سماتے ہونگے اور یہ کہتے ہونگے کہ ہم بھی تم جیسے بشر ہیں لیکن خدا جس کو چاہتا ہے
انہی رحمت کے ساتھ محقق کرتا ہے کما قال اللہ تعالیٰ واللہ یختص بہ رجتہ من یشاء تو
کیا شرک فی الصفات کا احتمال بھی ہو گا

سید صاحب انس کے ایسے دل دادہ ہیں کہ اس کے مقابلہ میں خدا کے کلام کو بھی نہیں مانتے
اور کینچ کہاؤں کے سائیس کے مطابق بنا لیتے ہیں اور سائیس کا حال مولوی ہدی علی خان صاحب
نے لکھا ہے جسکو سید صاحب نے تحریر میں نقل کیا ہے کہ ما ڈرن سائیس (علوم جدیدہ)
نے فتویٰ دیدیا ہے کہ خدا وجود معطل ہے زراقی اور الوہیت یہ وہ خیالات ہیں دعا اور
عبادت و جٹیوں اور جاہلون کے ڈرا و خوف کا نتیجہ ہے نبوت دہو کے کی ٹٹی ہے وحی
افسانہ ہے الہام خواب ہے روح فانی ہے قیامت دہو سلمہ ہے عذاب ثواب انسانی
اوہام ہیں دوزخ اور جنت الفاظ بے معنی ہیں انسان صرف ایک ترقی یافتہ بندر ہے
مابعد الموت نہ سزا ہے نہ جزا ہے۔

سید صاحب اس قسم کی کوئی بات صاف صاف تو نہیں کہہ سکتے اس وجہ سے کہ اگر علانیہ
ان امور کے قائل ہو جائیں تو مسلمان دام میں نہ آئیں گے۔ مگر ہر بات میں ایک نیا طریقہ
نکالتیے ہیں مثلاً نبی کو مانتے تو ہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک قسم کا دیوتا

شخص ہوتا ہے جو مثل دیوانوں کے یہ اصل چیزوں کو دیکھتا اور سنتا ہے اب کہنے کے لئے
ایسا دیوانہ ہو گا جو کسی دیوانہ کی تصدیق کرے اور اس کو اپنا مقصد بنائے اسے طرح قرآن کو
کلام الہی مانتے ہیں مگر کس طرح کہ نبی نہ کو رہے دیکھنے کے دل میں جو خدا کی عظمت سے لگتا ہو
ہے وہی قرآن ہے جس کو کہلے لفظوں میں کہا جائے تو قرآن سوا اس کو اور کچھ نہیں
مگر ایک قسم کے دیوانہ کے پریشان خیالات کا مجموعہ ہے نحو ذالہ من لکس ہیں تو یہ جرات
ہوئی کہ جس طرح بن پڑے سانس کے مطابق اس کو نبالتے ہیں تاکہ عقلمند کا کلام بن جائے کہ
جو عادت جاری اور قانونا فطرت میں ہوا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھنے خدا کی
قدرت میں سب کچھ پیدا کر ہو گا وہی جو اسباب کے قبضہ میں ہے کسی کا شعر ہے۔

از فرشتہ خازنہ تابہ لب لباب ازان من + وز بام خانہ تابہ بایا ازان تو

سبحان اللہ معجزات و کرامات کے مسئلہ میں تو اس قدر احتیاط کرنا کہ گروہ مانے جائیں تو شرک
فی الصفات ہو گا اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ علل اسباب عالم کا کام چل رہا ہے۔ سب
خدا نے تعالیٰ نے اپنے خاص خاص بندوں کو معجزات و کرامات جو دئے اس سے اسباب
پرستی بہت کم ہو گئی تھی اور لوگ سب اسباب کی طرف جوج کرتے تھے مگر خدا کو وہ
ناگوار ہو اور پھر اسباب پرستی پر لوگوں کو لگادیا۔

شمس العلماء صاحب نے الکلام میں لکھا ہے کہ اب فرض کرو کہ ایک عی بنوت کسی خرق عادت
کا اظہار کرتا ہے تو یہ کیوں مکرطمینان ہو سکتا ہے کہ وہ پردہ کسی جن کا فعل نہیں ہے۔
آہی اس میں شک نہیں کہ جادو جو پردہ شیطین جن کے افعال ہیں۔ اور معجزہ دونوں
خرق عادت میں ایسا وجہ سے یکساں معجزہ کو سحر ہی کہا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف سے
ثابت ہے مگر عادت اللہ جاری ہے یا یوں کہئے کہ فطرت انسانی میں داخل ہے کہ جب
آدمی معجزہ دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ معجزہ من جانب اللہ ہے اور جس سے وہ
صادر ہوا وہ خدا کا ہیجا ہوا رسول ہے اس کو یوں سمجھنا چاہئے کہ بکری نے بہڑے
کو گو کہی نہ دیکھا ہو مگر جب دیکھ لگی اس کو یقین ہو جاتا کہ وہ اس کا دشمن ہے کل فطرتی
امور کا یہی حال ہے جس کے صد ہا بلکہ ہزار یا نظیرین انسان اور حیوانات میں موجود ہیں

ہمارے اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ فلما جاؤ ہم ایمان مبصرۃ والو اننا سحر میں و سحر میں
 واستیقننا انفسہم کما مطلق ہے کہ دنیا کے معجزے دیکھتے ہی کفار کو یقین ہو جاتا
 تھا کہ وہ خدا کی طرف سے نبوت کی نشانیاں ہیں مگر ہٹ دھرمی سے انکار کر کے کہتے
 وہ سحر ہے۔ دیکھئے جب خدا نے خبر دی کہ منکرون کو معجزات کا یقین ہو جانا تھا حالانکہ
 قطارہ افکوسر کہا کرتے تھے تو یقیناً ثابت ہوا کہ اندرونی فطرتی تعلیم تھی اسکے بعد اوسمیں
 کلام کرنا ایسا ہے جیسے کہا جائے کہ کیونکہ الطمینان ہو سکتا ہے کہ کبریٰ نے ابتدا دیتے ہی
 بھڑکے کو بیڑیا اور اپنا دشمن سمجھا حالانکہ کتاب بھی اوستا مشابہ ہے۔

شمس العلماء صاحب نے الکلام میں شرح مواقف کی یہ عبارت نقل کی وہی عند الاشاعرة
 العادة بخلق العلم بالصدق عقیبہ یعنی اشاعہ کہتے ہیں کہ عادت اللہ جاری ہے کہ معجزہ
 دیکھنے کے بعد علم ہو جاتا ہے۔ پھر اوپر اعتراض کیا کہ یہ دعویٰ بھی کلی طور پر نہیں کیا جاسکتا
 ورنہ بدہمت کی تکذیب لازم آسکی علانیہ ثابت ہے کہ انبیاء کے معجزات کے ظہور کے
 وقت ہزاروں آدمی ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ نہ ایمان لانے والوں کی تعداد ہمیشہ
 ایمان لانے والوں سے زیادہ ہوتی تھی انتہی۔ اس اعتراض کا جواب تقریباً اسے واضح
 ہے کہ ایمان لانا اور چیز ہے اور یقین ہو جانا اور ہے۔ سوفسطائی کو جلتے وقت آگ
 کے جلانے کا یقین ہو جاتا ہے مگر ہٹ دھرمی سے اسکی واقعیت کا انکار ہی کرتے
 جاتا ہے۔ چونکہ ایمان کے لئے علاوہ یقین کے یہ بھی شرط ہے کہ جو دلائل نہ ہو جیسا
 ہم نے بحث ایمان میں اسکو ثابت کیا ہے اسلئے اہل حجوہ کا فری سمجھتے جاتے تھے اور
 اوس یقین سے اونکو کچھ فائدہ نہوا بلکہ اور زیادہ تحقق عقوبت ہوئے

غرض کہ کفار کو معجزہ دیکھ کر نبوت کا یقین ہو جاتا تھا مگر ہٹ دھرمی سے انکار کرتے اور ایمان
 نہ لاتے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاؤ ہم ایمان مبصرۃ الایہ یعنی ہماری نشانیاں دیکھ کر
 انھیں یقین ہو گیا تھا۔ ان نشانیوں کا ذکر سیفہ تفصیل سے اس آیت میں ہے۔

وقالوا اجماعنا من آیتہ سحرنا بھاننا نحن لک بمونین فارسنا علیہم الطوفان والجراد و
 القمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستلبوا کانا تو ما یحرمین۔

یعنے اوہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لاؤ کہ ان سے ہم پر جادو کریں مگر تم تم پر ایمان نہ لاؤ شکے پس میرا بندہ اوپر پڑھا ان اور پڑیا ان اور سو اور بیس اور خون کی نشانیاں جدا جدا۔ پھر اوہوں نے سرکشی کی اور وہ قوم تھی گناہ گار انتہی سے سید صاحب اسکی نفس پرین لکھنے میں اس پر وغیرہ کا پیدا ہونا کوئی غیر معمولی اور فوق العادہ بات تھی رہا خون سو وہ دراصل خون تھا بلکہ میل کے پانی کا رنگ طغیانی کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔

یہ سید صاحب کا خیال ہے مگر حق تعالیٰ نے تو انکو ایسا تابصرہ فرمایا ہے یعنے انی اور ان کی روشن نشانیاں۔ اگر وہ سب معمولی باتیں ہوتیں تو ہر شخص موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ حضرت یہ کیا نشانیاں آپ نے لائیں یہ سب باتیں تو ہمیشہ ہوا ہی کرتی ہیں اگر وہی چیزوں کا نام نشانی ہے تو ہم بھی خدا کی نشانی میں مل کر آپ کو اس سے کیا نفع۔

غرض کہ وہ معمولی باتیں نہ تھیں کیونکہ اوہوں نے انکو سحر کہا جو خلات قیاس خارق عادت ہوتا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنی نشانوں کی نسبت فرمایا و جہد و اجہاد استیقتہا انفسہم یعنے اوہوں نے انکار تو کیا مگر انکو یقین ہو گیا تھا کہ وہ قدرت کی نشانیاں ہیں

سید صاحب نے تفسیر سورہ انعام میں لکھا ہے جو گروہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہے اسکی بزرگی اور تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رہتی ہے جس کا نتیجہ موافق فطرت انسانی یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اسکو برتر درجہ دیا جاتا ہے۔ اور کم سے کم یہ ہے کہ اسکو عین ایسے اوصاف اور کرامتیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن کے نوع انسانی سے اسکو برتری حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں جب اسکی طرف منسوب ہوتے ہیں تو اسکی کرامتیں اور معجزے قرار پاتے ہیں انتہی۔

یہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب فطرت انسانی میں یہ داخل ہے کہ دین و شریعت کے ہادی کو دوم سے انسانوں سے بزرگتر درجہ دیا جائے تو کیا وجہ ہے کہ اوہ مقتضیات کے اس فطرت کا تقاضی صحیح نہ سمجھا جائے جہاں تک دیکھا جاتا ہے فطرتی امور میں غلطی نہیں ہوتی

دیکھ کر ہی فطرتی طور پر پھر سے کو اپنا دشمن سمجھتی ہے اور فی الواقع دشمنی اور حسد میں جو وہی ہوتی ہے اس پر طرح فطرتی طور پر انسان انبیاء میں غوارق عبادات کو جو نیرنگی سے دیکھتا ہو سکتا ہے صحت بھی ضروری ہے ورنہ فطرتی امور میں غلطی لازم آئے گی جو خلاف واقع بلکہ خلاف بدلت ہے اس پر اسکی تصدیق بھی قرآن شریف سے ہو رہی ہے کہ ہر نبی کو نشانیاں اور معجزات دئے گئے اسکے بعد بھی خیال کیونکر صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ خوش اعتقاد ہی معمولی کاموں کو بھی معجزے سمجھ لیتے تھے ادنیٰ تاہل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ خوش اعتقاد ہی کسی وہاں تو لوگ انبیاء کے جانی دشمن تھے جن امور کا معجزے ہونا قرآن سے ثابت ہے اور انکو صحیح کہا کرتے تھے بھلا ایسے لوگوں سے یہ تصدیق تو فرم ہو سکتی ہے کہ معمولی کاموں کو معجزے کہیں کر حقیقت کیا بیکار جاسکتی ہے آخر معجزے انیسا پورا اثر قوم کے دلوں میں کر ہی دیتے جس سے اہل حق کی جماعت ممتاز ہو جاتی ہے ایک جماعت باوجود یقین کے شوقی نعمت سے انکار کر کے انبیاء علیہم السلام سے فیوض سے محروم رہتی کہا قال اللہ تعالیٰ وجدوا بها واستیقنتها انفسہم۔

سید صاحب تفسیر سورہ انعام میں لکھتے ہیں کہ معمولی اتفاقی واقعات جیسے بڑے سے بیکلی کرتی تھی معجزے اور کرامات سمجھے جاتے ہیں یا مجاہدوں سے جو انسانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں اور ان سے ایسے ایسے امور صادر ہوتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں صادر ہوتے مقدس لوگوں کی طرف منسوب ہونے سے معجزے سمجھے جاتے ہیں اور بہت سے ایسی باتیں بھی انکی طرف منسوب ہو جاتی ہیں جنکا اصل نہیں ہوتا۔ انھی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء سے انکار کرنے کی سعی وجہ بیان کی ہے کہ ان انتم الابرہۃ مثلنا انتہی ملخصاً اسکا مطلب یہ ہے کہ کافروں نے انبیاء کی نبوت کا جو انکار کیا تھا اسکی وجہ یہی تھی کہ لوگوں کے غلط خیالات انکی نسبت شہور ہو گئے تھے کہ وہ معجزے دیکھاتے ہیں یا انہوں نے اسکا دعویٰ کیا تھا اس وجہ سے کفار نے کہا کہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو۔

سید صاحب اگر پوری آیت پڑھتے تو کہیں یہ بات نہ کہتے پوری آیت یہ ہے

قالوا ان انتم لا تبشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فانوا لسلطان
مبین یعنی کفار نے کہا تم یہی ہم جیسے بشر ہو چاہتے ہو کہ ہم سے باپ دادا جن چیزوں
کی پرستش کرتے تھے ان کی پرستش سے ہمیں روک دو اگر کوئی بات تم میں ہم سے زیادہ
ھے یعنی خدا کے رسول ہو تو کوئی کہلی دلیل اوس کی مش کرو انہی۔

اس سے ظاہر ھے کہ انبیاء علیہم السلام نے جو انہیں جن کی پرستش سے روکا تھا اوس پر
برہم ہو کر بولے کہ تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں کیونکہ تم بھی ہم جیسے بشر ہو
اگر خدا کی طرف سے یہ حکم لائے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اوسکا معجزہ طلب کرنا مقتضا
فطرت انسانی تھا ایسوجہ سے انبیاء علیہم السلام نے معجزے دکھائے اور قوم مشرک
باسلام ہوئی اور بعض بدقسمتی سے محروم رہے۔ دیکھئے ان انتم لا تبشر مثلنا کس موقع میں
کہا گیا تھا اور سید صاحب اوسکو کہاں لے جاتے ہیں رہا یہ کہ بجلی کرنی مثلاً کیا
معمولی بات ھے گروہی معمولی بات کہی کہ امت کے رنگ میں ظہور کرتی ھے چنانچہ
یہ واقعہ مشہور ھے کہ جب بادشاہ وقت کسی مہم سے فارغ ہو کر دہلی پہنچا تو اکابر
و علما و مشائخین اوسکے استقبال کے لئے گئے مگر حضرت سلطان المشائخ محبوب
الہی قدس سرہ الغریہ تشریف نہیں لے گئے حاسروں کو موقع ملا کہ بادشاہ کو ان سے ملنے
کر دین بادشاہ نے حکامانہ اکیو بلوایا جب بھی آپ گئے اور فرمایا ہنوز دلی دور است ما
چنانچہ یہی مقولہ اتناک زبان نزد خلافت ھے۔

غرض کہ آپ کی دل شکنی کا یہ اثر ہوا کہ بجلی گری اور بادشاہ کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا اور وقت
آپ نے فرمایا۔

ای رو بہک چرانہ نشستی جائے خورش + باشپہنچ کردی ویدی سر انویش
کیا ان تمام قرائن کے بعد یہی بھی خیال کیا جائے گا کہ وہ بجلی گنا ایک معمولی بات تھی
اس موقع میں بھی اگر معتقدوں کو کرامت کا احساس نہ ہو تو ان سے بڑھ کر کوئی بدقسمت
شمس العلماء صاحب الکلام میں لکھتے ہیں انشاء کی شکر کی حقیقت میں
انصاف تعجب انگیز معلوم ہوتی ھے وہ جب کسی خرق عادت کے ثبوت کا دعویٰ

کرتے ہیں تو صرف ہمیشہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ واقعہ کچھ تھا اور امکان کو اس قدر وسعت دیتے ہیں کہ ہر قسم کے مستحالات کو وہ ازل سے آج تک کہیں بھی وقوع میں نہ آسکے ہوں اور ممکن شامل ہو جائے ہیں لیکن دوسری طرف یہ خیال بھی ہیں کرتے ہیں کہ واقعہ کے لئے جس قسم کا امکان وہ ثابت کرتے ہیں اس کے کہیں زیادہ رونیو کا غلطی کرنا ممکن ہے اس لئے اگر صرف امکان پر مدار ہوگا تو ایک شخص وہ پہلو کیوں نہ اختیار کرے گا جو زیادہ ممکن اور قریب الوقوع ہے انتہی۔

بات یہ ہے کہ شارعہ کو خدا کی قدرت پر یو ایمان تھا۔ اور انھیں اس امر کا یقین تھا کہ اگرچہ چیز کو خدا ہی تعالیٰ موجود کرنا چاہتا ہے اور اسکو لفظ کن سے موجود کر دیتا ہے کہ انا قال اللہ تعالیٰ انما قولنا لشيء اذا ارادنا ان نقول له کن فيكون یعنی جب ہم کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سوا کچھ نہیں کرتے کہ اسکو موجود ہو جائے میں اور وہ موجود ہو جاتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ علل و اسباب سبب برائے نام ہیں اصل سبب تو وہی قول کن ہے مگر اس کے سوا بھی اگر کسی سبب کی ضرورت ہو تو وہ خود ہی سبب الاسباب۔ رہی عادت تو وہ نہ کسی چیز کی علت و سبب ہے نہ شرط وغیرہ۔

اب کہئے کہ ان کو اس ایمان کے بعد معجزات کی تصدیق کرنے میں کون چیز مانے لگے اور ان کے نزدیک شق قرار و شق حجب کو خدا کی قدرت کے ساتھ ایک قسم کی نسبت ہے اس وجہ سے جس طرح ان کو معمولی باتوں کی تصدیق ایک مستند راویوں کی خبر سے ہو جاتی ہے اسی طرح خوارق عادات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی بلکہ معمولی خبروں سے زیادہ وہی تصدیق کی ضرورت سمجھتے تھے اس لئے کہ قرآن شریف میں جا بجا مذکور ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو معجزات دئے گئے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل الانبیاء ہیں آپ کی فیضیت معجزات کے اعتبار سے بھی ثابت ہونے کی ضرورت تھی اور یہی سوقت تک نہیں ہو سکتی کہ آپ کے معجزات کثرت سے بھی ہوں اور ان کی کیفیات بھی ایسی انوکھی ہوں کہ جبکہ کہیں وقوع نہ ہوا اور اگر کوئی ایسی نشانی اور معجزہ کہ ازل سے اس وقت تک کہیں وقوع میں نہ آیا ہو تو اس کا کیا کہنا وہ تو اعلیٰ درجہ کا مفید معنی تھا بہر حال

تجمل ایمان کے اعجاز سے بھی اونکو سخت حیرت انگیز مجنون پریمان لائے کی شہرت تھی بلکہ اونکی فطرت ایمانی افکار ایمان پر مجبور کرتی تھی۔

غرض کہ ایمان دار وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جو اشاعہ سے اختیار کیا اور وہ کہہ سکیں ہ وہ پہلو اختیار کرتے ہیں جس سے کوئی بچہ ثابت نہیں پائے۔ اور قرآن کے تمام واقعات جو ہجرات سے متعلق ہیں سب لغو و بطلان ٹھہرا دیئے اور اسکی اصلاح و تاویل کی ضرورت ہو۔

سید صاحب تحریر ہیں کہ جن آیتوں سے ہجرات مافوق الفطرت ثابت ہوتے ہیں اونکے کوئی اور معنی بھی ایسے ہیں جو موافق زبان و کلام کے اور موافق محاورات و استعارات قرآن مجید کے ہو سکتے ہیں اگر نہیں سکتے ہوں تو ہم قبول کریں گے کہ ہمارا اصول غلط ہے اور اگر ہو سکتے ہوں تو ہم نہایت ادب سے عرض کریں گے کہ آپ اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ قرآن مجید میں ہجرات مافوق الفطرت موجود ہیں اسلئے ہم استعارات و محاورات وغیرہ لیکر اونکو فطرت کے موافق بنا دیں گے۔ سید صاحب نے کو نہایت سمانوں کی ہمدردی کر کے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہو کہ تمام آیتوں کو فلسفہ کے مطابق بنا دیں گے اسلئے کہ فلسفہ کا سیلاب آیا ہے مگر اسکی مثال بعینہ الہی ہی کہ ایک عقلمند صاحب کمال ہوا و لیکر ایک شخص کے گھر پر جا پہنچا اور لگے اوستہ کہہ، نے صاحب مکان نے کہا حضرت خیر تو ہے کہا خیر یہی قرب میں ایک ایسا سیلاب ہونے کو ہے کہ اس گھر کا تیار ہی نہ رہا کہا حضرت آیت دیکھا جائیگا ابھی ہے آفانہ ویرانی کی فکر کیوں فرماتے ہیں۔ کہا میں چند دیواریں مے توڑ کر سیلاب نکل جانے کے رستے بنا دیتا ہوں جس میں تمہاری سراسر خیر خواہی ہو۔

غرض کہ وہ سادہ لوح چپ ہوا اور عقلمند صاحب نے ایسی ہمدردی کی کہ مکان کو سہارا اور اس سادہ لوح کو غماز بردوش اور وارہ دشت ادا کر دیا۔ اس طرح سید صاحب نے بھی قرآن میں جو شک و شبہ تھی قبل از وقت اور بیوقت بھی اسلئے کہ جس سیلاب کا

تساخو اہل حکمت جدیدہ نے اس کو پھر دیا۔ اب خوارق ماوات کو نہ ماننے والے فیلیل خوار
 ہو رہے ہیں کہ میں ان کو مہار انجین تھا اسی سبب اپنے اوکے تمام اند و خد سرا یوں اور قیامی
 نیما یوں پر باقی پیر دیا اور اوکی اون بنیادوں کو اکہا پھینکا جنکو وہ حکم خیال کرتے
 تھے جن میں وہ اصول تراشیدہ سید صاحب بھی دریا برد ہو گئے جو التھریری
 اصول تفسیر میں تھے الحمد للہ علی ذلک سیدہ بود ملا کو دلی بخیر گزشتہ اثبات
 ست گواہ چست کا مضمون صادق آتا ہے کہ حکما تو کچھ کہہ نہیں سکتے مگر
 سید صاحب کے ہم خیال چھا نہیں چھڑتے اور اپنے تصنیفات کو چھاپ چھاپ
 کر بطور اعلان شائع کرتے تھے جن کہ ہم مسلمان کا قرآن جبکو ہم لوگ کتاب
 آسمانی سمجھتے ہیں اور ہمیں ایسی باتیں ہیں کہ تیرہ سو برس سے جو کہور ہا مسلمان سمجھتے
 اور دس گاہوں میں تعلیم دیتے آئے وہ سب غلط ہیں اس لئے اب ہم اوکی اصلاح
 کرتے ہیں ہم نے مائیکہ اس اصلاح کے بعد اہل حکمت جدیدہ وہ بھی کو اپنے جو قیامی
 خیال لئے سمجھتے بناتے ہیں قرآن کو اپنے خیالات کے مخالف نہ سمجھیں گے مگر اس
 سے مسلمانوں کو کیا نفع تمام حکما اہل اسلام کی اضحیک کرینگے کہ ہم میں سے ایک
 جماعت نے جبکہ علوم درجہ اعتبار تک بھی نہیں پونچھے تھے مسلمانوں کو منوا کہ
 بہو راجس سے ان کو اپنے کتاب میں معنوی تحریف کرنے کی ضرورت ہوئی کیا مسلمانوں کی
 حمیت اس کو جازر کہہ سکتی ہے کہ اپنے قرآن اور دین کو منسوخ اور حکمت جدیدہ کے
 خیالات کو نسخ قرار دین۔

سید صاحب نے قرآن کو تاویلین کر کے ایسا بنا دیا جیسے یوزاسف نے براہیم علیہ السلام
 کے واقعہ کو بنایا تھا۔ اور بجان خوارزمی نے لاثا الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے
 کہ یوزاسف جو ملک ظہورث کی وقت میں ہندوستان میں آن کر نبوت کا دعویٰ کیا تھا
 اور دراصل ستارہ پرست تھا، اوس نے بیان کیا کہ براہیم علیہ السلام ستارہ پرست
 تھے اتفاقاً اون کے قلعہ میں برص نمودار ہوا اوس زمانہ میں برص الے کو نجس سمجھا کہ
 اوس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اسوجہ سے اونھوں نے اپنے قلعہ کو قطع

کڑا لاجسکو لوگ ختمہ سمجھتے ہیں پھر جب کسی ہشت خانہ میں ہر عبادت گئے کسی بت سے
 آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے گئے تھے اور اب
 عیب لیکر آئے ہو جیو ہمارے پاس سے نکلا اور پھر پھر یہاں کہہ ہی نہ آنا یہ سہ سہ نکراؤ کہ غصہ کیا
 اور اس بت کو گھر گھر مری کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اسکے بعد انکو اپنے فعل پر ندامت
 ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو شتر ی کیلئے ذبح کرین کیونکہ اوس زمانہ میں دستور تھا کہ
 ایسے مواقع میں اپنی اولاد کو ذبح کیا کرتے تھے جب شتر ی کا اونکی سچی تو بہ کی صدا
 معلوم ہو گئی تو ایک دنبہ اونکے فرزند کے عوض میں دیدیا۔
 دیکھئے کتب آسمانی میں ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا اور فرزند کو ذبح کرنا اور ختمہ کرنا
 جو مذکور ہے جسکے قائل الشراہل اویان ہیں سب کو اوسنے بحال رکھا مگر تاویل اس قسم کی
 کی کہ بجائے بت کے بت پرست اور ستارہ پرست بنا دیا۔

سید صاحب کی تفسیر بھی اگر دیکھی جائے تو اسی قسم کے تاویلات سے لامل
 بطور نمونہ ہم ایک آیت کی تفسیر نقل کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ واذ قال ربك
 للملكة اني جاعل في الارض خليفه قالوا التجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
 الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلوم ما لا تعلمون وعلوم
 الاسماء كلها ثم عرض على الملكة فقال انوني باسماء هؤلاء ان كنتم صديقين
 قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال ادم نبأهم باسمائهم فاسماهم
 قال بالراقل لحي اني اعلو غيب السموات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم
 تكتمون واذ قلنا للملكة اسجدوا لادم فسجدوا والابليس اى واستكبر
 وكان من الكافرين ترجمہ ذکر وجوب کہا تمہارے رب فرشتوں کو کہ مجھ کو بنانا ہے
 زمین میں ایک نائب ہو کے کیا تو پیدا کرتا ہے اوسمیں ایسے شخص کو جو فساد کرے اوسمیں
 اور خونریزی کرے اور ہم پڑھتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو
 فرمایا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھائے ادم کو نام ہمارے پھر وہ دکھائے
 فرشتوں کو کہا بناؤ مجھ کو معلوم ہے اے اگر جو تم سچے ہوئے تو سب سے نرالا ہے

ہم کو ہی معلوم ہے جتنا تو نے سکھایا تو ہی ہے اصل ان احکامات میں آدمی آدمی تباہ و برباد ہو گیا
 اور ان کے پھر جب انھوں نے تباہی کے نام اور ان کے کہا میں نے کہا تھا ان کو کہ یہ لو معلوم ہیں
 آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں اور معلوم ہے جو ظاہر کرو اور جو چھپاتے ہو
 اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو کر پڑے وہ سجدہ میں گر اے ابلیس نے
 قبول نہ کیا اور تکبر کیا اور وہ تصانکرون میں آئی۔ جو شخص عربی سمجھتا ہے اس آیت
 کا مطلب بھی سمجھ گیا کہ خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے وقت بطور امتحان
 فرشتوں سے پوچھا کہ ہم ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں فرشتوں نے بلحاظ قرآن اٹھا
 اپنا استحقاق بیان کیا مگر خدا تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توسیع علم دکھا کر ان کی
 فضیلت علمی اور استحقاق خلافت ثابت فرمایا جس کو فرشتوں نے بھی مان لیا۔

مگر سید صاحب پر چونکہ حکمت جدیدہ کا افسون چل چکا تھا اور وہ زمانہ
 اس حکمت کے اولین کا تھا اور قاعدہ ہے کہ اوائل میں عقل اتنی تیز اور بالغ النظر نہیں
 ہوتی کہ محسوسات سے آگے بڑھ کر دوسرے عالم میں پہنچے کام کر سکے اس لئے حکما کی دور
 دہوپ صرف مادیات ہی تک محدود تھی سید صاحب نے بھی اوی بنا پر مسلمانوں
 کو اول نظر میں قرار دیکر ملائکہ اور جنات وغیرہ اشیاء غیر محسوسہ کا انکاری کر دیا رہا یہ کہ
 خدا تعالیٰ نے کلائچید میں ملائکہ وغیرہ کی خبر دی ہے سو او عین تاویلین کر دیا
 چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔

تمام مفسرین اس کو ایک واقعی جگہ سمجھتے ہیں جو خدا اور فرشتوں میں ہوا
 تعالیٰ شانہ عاقلوں عام مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو ہوا کے مانند
 لطیف اجسام سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر رہتے ہیں اور پر دار ہیں
 کہ اگر زمین پر اترتے ہیں اور چیلوں کی طرح آسمان اور زمین کے بیچ میں منڈلاتے
 ہیں۔ میں کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ اس بات کا ثبوت کہ ایسی خلقت ہے نہیں
 جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے اور ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا بلکہ خدا کی
 بے انتہا قدرتوں کے ظہور کو اور ان کے قومی کو ملک یا ملائکہ سے تعبیر کیا جس میں ایک

شیطان یا الجیس بھی ہے پھارون کی صلابت پانی کی قوت دشتون کی قوت نمونق کی قوت جذب و دفع۔

غرض کہ تمام قوی جن سے مخلوقات موجود ہیں وہی ملائکہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے انسان مجموعہ قوای ملکوئی اور قوای ہیوی ہے اور ان دونوں قوتوں کی بے انتہا دریا ہیں جو ہر ایک قسم کی چیزیں ہیں اور وہی انسان کے فہرستے اور اونکی ذریعات اور قوی انسان کے شیطان اور اس کے ذریعات ہیں امام محی الدین بن عربی نے فصوص الحکم میں بھی مسکات اختیار کیا ہے اور شیخ سوید الدین جنیدی نے شرح فصوص میں فرشتوں کی نسبت بہت بڑی بحث لکھی ہے شیخ رحمۃ اللہ اپنی اس سطور میں تمام عالم مجموع من حیث المجموع انسان کہتے ہیں اور انسان انسان صغیر مقصود اور انکا اس اصطلاح سے بچہ ہے اور انسان عالم کی ایک فرد ہے اور جب قدر قوی انسان میں ہے وہ ذریعات ہیں اور جو اونکی کلیات ہیں وہ انسان کہہ رہے اور فرماتے ہیں کہ اس عالم یعنی انسان کہہ کر کے جو قوی ہیں انھی میں بعض کا نام ملائکہ ہے شیخ حمد اللہ ارقام فرماتے ہیں کہ وہ جن کو ملائکہ کہتے ہیں انسان کہہ یعنی عالم کے لئے ایسے ہیں جیسے انسان ایسے قوی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ان آیتوں میں خدا نے تعالیٰ انسان کی فطرت کو او اس کے جذبات کو بتلاتا ہے اور جو قوی ہیں وہ میں ہیں اونکی بڑائی یا اونکی ذریعات سے اسکو آگاہ کرتا ہے مگر یہ نہایت دقیق راز تھا اسلئے خدا نے انسانی فطرت کی زبان حال سے آدم و شیطان کے یا خدا اور فرشتوں کے مباحثہ کے طور پر اس فطرت کو بیان کیا ہے آدم کے لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں جسکو عوام الناس اور سجد کے ملا با و آدم کہتے ہیں بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے۔ اسمائے معنی اکثر مفہوم ہیں وہ سمجھتے ہیں جسکو ہم نام کہتے ہیں جیسے گھوڑا کہہ کلتو ہو بلکہ جو قوی او میں پیدا کیے ہیں اور جنکے بدب سے اسکا ذہن نشان یا دلیل سے دوسری طرف منتقل ہوتا ہے اور نتیجہ پیدا کرتا ہے اسکو اسماء کے لفظ سے بیان کیا ہے اور چونکہ یہ قوی ایسے تھے جن سے انسان تمام چیزوں محسوسات و معقولات کو جان سکتا ہے

اس لئے کہا کہ لفظ سے اس کی تائید کی ہے عرض ہم کی ضمیر میں اس کے لفظ سے
 جو سمیات سمجھ میں آتے ہیں اس طرف کو راجع کیا ہے مگر میرے نزدیک ہم کی ضمیر
 انسانوں کی طرف راجع ہے گویا خدا نے تمام چیزوں کو جاننے کی قوت
 انسان میں دی ہے کہ ترتر لا فرشتوں سے کہا کہ تم سب باتیں تو کیا بتاؤ گے انسان ہی بنا
 جو کچھ دی ہے کیا گیا ہے اسی کو بتلاؤ جب عاجز آئے تو خدا نے انسانی سے کہا
 کہ تو اون حقایق و معارف کو جو فرشتوں میں ہے بتلائے ابھی
 ملائکہ سے متعلق مباحث تو انشاء اللہ تعالیٰ کسی موقع میں لکھے جائیں گے بھان بھٹ
 حیدر آباد کی تحقیق کے مطابق مسلسل تفسیر لکھی جاتی ہے تعلق نظر اور غور سے دیکھنے
 کے قابل ہے واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفه فطرت انسانی
 کی زبان حال سے خدا نے قوت جاوید دافعه ماسکہ با ضمه غاذیہ نامیہ اور بھوک پیاس
 اور سامہ - باصرہ - حافظہ - تخیلہ - اور ہڈیوں کی سختی اور گوشت اور چربی کی نرمی اور
 خون و بلغم کی سیلانیت وغیرہ جو کل ملائکہ میں ان سے کہا کہ میں میں میں خلیفہ بنانے
 واللہ ہون قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا اور ہون نے
 کیا تو فساد ہی اور خوریز کو خلیفہ بنانا ہے ۛ
 اس کا جواب بہت آسان تھا اور اسے کہہ دیا جانا کہ انسان بیچارہ تو فساد کر سکتا ہے نہ
 خوریزی وہ سب تمہی فرشتوں یعنی قوی شہویہ اور غضبیہ کے کہ تو تو بن تو کہ تعالیٰ
 ونحن لنسبحم مجدداً و نفقد سلك حالانکہ ہم تیری تسبیح و تہلیل کرتے ہیں ۛ
 اگر اس دعویٰ میں ہم یہ بھی شریک نہیں تو کہا جانا کہ تمہاری بھی عجیب حالت ہی اور تسبیح و
 تقدیس بھی ہو رہی ہے اور اوپر فساد و خوریزی بھی جاری ہے پھر ایسوں سے تمہارے
 کی کیا توقع اور اگر صرف قوائی ملکیت ہی کا یہ دعویٰ ہے جس سے استحقاق خلافت بتایا جاتا
 تو کہہ دیا جانا کہ چہا تم ہی خلیفہ ہی اور وقت معلوم ہو جانا کہ انسان سے علیحدہ ہو کر
 کس طرح خلافت کرتی ہیں باوجود ایسا مسکت جواب موجود ہونے کے علمی استحسان کا قرار
 دینا کس قدر شان کبریا ہی سے بعید ہے تو کہ تعالیٰ قال فی اعلو صلا لتعلمون وعلو

احمدیہ اسلام کلمہ اللہ ہے کہہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور پیدا کر دین آدم میں وہ قوتیں
جس سے تمام نتائج نکلتے تھے اور کلمہ کا مطلب ہے کہ یہ تمام قوی ایسے ہیں جن سے انسان
تمام چیزوں محسوسات و مقولات کو جان سکتا ہے۔ تعلیم کے معنی قوتوں کو پیدا کرنا اور
کلمہ کے معنی محسوسات و مقولات پر سید صاحب ہی کی تفسیر کے ساتھ مختص ہے
اس فیصلہ میں بھی ملائکہ ہی کی حیت رہی اس لئے کہ انہوں نے صاف کہا کہ یہ قوتیں بھی
تو ملائکہ ہی ہیں پھر انسان کی فضیلت ہی کیا ہوں اور کیوں حق خلافت ٹھیکر قولا تھا
تھ عرضہ علی الملئکہ فقال ابیوفی باسما ہوا ان کنتم صدقین پھر آدمیوں
کو اور فرشتوں یعنی قوتوں کے سامنے کر کے کہا کہ تم اور تو کیا بتاؤ گے انسان ہی میں
جو کہ نہ ویت کہا گیا ہے اور سیکو بتاؤ اگر سچے ہو گے

ہولہ کا اشارہ اسما کی طرف ہے اور اسما سے قوتیں مراد ہیں تو اسما ہولہ کے معنی قوتوں کی
قوتیں ہونے یا اگر سمجھا جائے کہ قوتوں کے لئے قوتیں ہیں تو تسلسل ہو گا اور انہیں
میں تو اسما کے معنی ناموں کے لینا پڑے گا جس سے سید صاحب راضی تھے قولا تعالیٰ
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیہ الحکیم وہ فرشتے یعنی
قوتیں عاجز آگئیں ان کے کہنے کے خبر نہیں۔

سید صاحب نے غور سے سنا نہیں اور قوتوں سے جواب دیا کہ جو جو قوتیں انسان میں
و ویت رکھی گئیں جنکی وجہ سے اسکی فضیلت ثابت ہو رہی ہے وہ بھی تو آخر ہماری
ہی ہیں کہ فرشتے ہیں انکی وجہ سے انسان کی فضیلت ہم پر کیونکر ثابت ہو سکتی ہے وہ تو
صرف مصلحت گوشت ہے جس میں نہ زہری شریک ہے نہ اور کسی قسم کی قوت بغیر ہماری دستگیری
کے نہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے پھر ایسے اندھے
پھرے یا بچ اور بیوقوف کو خلیفہ اور ہمارا مخدوم بنانا کیونکر صحیح ہو گا قولا تعالیٰ قال
یا ادم ابذبحوا باسمائھو فذبحہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ تو ان حقایق و معانی
کو جو فرشتوں میں ہے بتلائے قولا تعالیٰ فلما انباہ باسمائھو قال الواصل لکم
انی اعلم غیب السموات والارض اعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

یہی ہے جب انسان نے اویسکے تھاویں و معارف کی خبر دی تو اللہ نے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں ظاہر و مخفی رجا بنا ہوں یا مگر اویسکے ساتھ ہی فرشتوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بے شک تو سب کچھ جانتا ہے مگر یہ مضغہ گوشت انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا حقایق و معانی تو ہم سے ہیں اور مفت میں خلافت کا وہ مستحق ہو رہا ہے اس پر فرشتے جو داد فریاد اور غل میا نہیں معلوم نہیں سید صاحب نے کیوں نہیں بنا اور انصاف سے دیکھا جائے تو حق بجانب ہے کہ اسے ان فرشتوں کے مقابلہ میں انسان گویا لاشی محض ہے ایک بات بھی نہیں کر سکتا کیونکہ بات کرنے میں بھی ایک فرشتہ یعنی قوت ناطقہ کا محتاج ہے پہاؤں کو کیا ضرورت کہ اپنے جلس کے مقابلہ میں انسان کی دلیل بیان کرے یہ جو سید صاحب کی تفسیر کا حاصل انصاف سے کہا جائے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہوئی یا توہین و تضحیک

اصل واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس عالم کا آخری دور اور خاتمہ نہایت شان و شوکت کے ساتھ ہو کہ ایک خلیفہ بھیجا جائے جسکی شرافت تمام عالم میں مسلم ہو اور ہر قسم کے کاموں میں ممتاز اور سرمد روزگار بنا ہے۔ اس کام کے لئے علم ازلی میں آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد کا انتخاب ہو چکا تھا مگر ظاہر فرشتوں کی قدرت خدمت اور تقرب و تقدس اس کے مقتضی تھے کہ وہ اس خدمت کے لئے اپنا استحقاق پیش کریں اس لئے حق تعالیٰ نے تذکرۃ اوئے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ زمین پر مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اعلیٰ درجہ کی صفت یعنی تسبیح و تقدیس تو ہم میں موجود ہے پھر اگر ہم نہ مقرر کئے جائیں تو کیا کوئی ایسا شخص مقرر کیا جاسکا جو فساد اور خونی زری کرے حق تعالیٰ نے تمام حجت کیلئے امتحان مقرر فرمایا چنانچہ آدم علیہ السلام اور عیسیٰ کا میاب ہو اور فرشتے بھی قائل ہو گئے اور اس خلیفہ اللہ کو سجدہ کیا۔ اب کہئے کہ کیا یہ کوئی خلاف عقل بات تھی جسکا انکار کر کے سید صاحب نے قرآن مجید میں بنانا و ملین کیا اور مضمون کو ایسا ضبط کر دیا کہ جو مضمون

سید صاحب قرآن سے نکالتے ہیں اگر کسی گنوار سے کہا جائے تو وہ بھی ایسے الفاظ ہیں اور مضمون کو ادا کرے کہ قرآن سے زیادہ واضح الدلالہ ہونگے۔ اگر قرآن کلمہ ہی مطلب دیا جائے جو سید صاحب کہہ رہے ہیں تو مخالفین کو یہ کہنے کا برا موقع مل جائیگا کہ خدا

اپنا مقصود بھی صحیح اور پر بیان نہیں کر سکتا تو زبانِ مذہب تک
 اس میں کلام نہیں کہ لفظ کے معنی مجازی بھی لئے جاتے ہیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں جہاں
 چاہا مجازی معنی لئے۔ قرنی ساقی و بیان میں مصرح اور نیز عقل کی رو سے ثابت ہے کہ
 کسی لفظ میں کسی معنی پر دلالت کرنے کی ذاتی صلاحیت نہیں جب تک کسی معنی کیلئے
 اس کی دفع اور تخصیص نہیں ہو اور اس کے بعد دوسرے معنی پر دلالت کرنے کی کوئی وجہ نہیں جب
 تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو مثلاً اگر کہا جائے کہ زید نے دیکھا اور کہا تو تم شخص اس سے بھی
 سمجھو گا کہ انہوں نے دیکھا اور زبان سے کہا یا اگر میرا بات معلوم ہو جائے کہ زید نے دیکھا
 اور کہتا ہے تو اس وقت بقدری حال ضرورت حقیقی معنی چھوڑ کے مجازی معنی لئے جائیں
 اور یہ سمجھا جائیگا کہ اس نے ٹول کے معلوم کیا اور زبانِ حال یا اشارہ سے کہا۔
 اس صورت میں یہ شریفہ و اذوال ربکہ لیسکتہ کے حقیقی معنی ترک کر دینا عقلاً جائز
 ہو سکتا نہ نقلاً جب تک یہ ثابت نہ کیا جائے کہ ملائکہ کا مستقل وجود ممکن نہیں اور
 سید صاحب جو ان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اسکی وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اس بات کا
 ثبوت نہیں کہ کوئی ایسی خلقت ہے۔ انہماں سے کہنے کے اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہو سکتا
 ہے کہ خود خدای تعالیٰ نے ان کے وجود کی خبر دی۔ ہے چند آدمی کسی چیز کے وجود کی خبر دیتے
 ہیں تو ان کو اگر کیوں سے اسکا یقین ہو جاتا ہے پھر ایسا کون شخص ہوگا جسکو خدا کا غیر کا یقین
 خصوصاً ان بھدات دوسری ہے کہ خدای پر اسکو ایمان نہ ہو یا قرآن کو کلام الہی نہ سمجھتا ہو۔
 اگر سید صاحب ملائکہ کے وجود کو بدلائل محال ثابت کرتے تو قرآن میں تاویل کرنا چند
 بدنامیوں اور غیر اسکے صرف اس لحاظ سے تاویل کرنا کہ کسی اور ذریعہ سے ملائکہ کا ثبوت نہیں
 ملتا اہل ایمان کی شان سے نہایت بعید ہے اور انکو کوئی حق نہیں کہ جو بات صراحۃً قرآن
 سے ثابت ہو رہی ہے باوجود دعویٰ ایمان کے اوعین تاویل کریں اور ترکیب مجاز ہوں
 پھر طریقہ کہ سید صاحب تحریر میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں تاویل کو مطابق اس کے مفہوم
 عام کے کفر سمجھتا ہوں غور کیجئے کہ آیت شریفہ کے معنی جو صراحۃً الفاظ سے معلوم ہو
 ہیں وہ کیا ہے اور سید صاحب نے اسکو کیا بتا دیا۔ اس سے بڑھ کر کیا تاویل ہوگی

سید صاحب کے نزدیک تاویل کے کچھ اور معنی ہو گئے مگر وہ ایسے ہو گئے کہ ان کا استدلال
کبھی نہ ملیگا جسطرح ان کے نزدیک کفر کے معنی بھی ایسے ہی ہیں جیسا پچھلے تہذیب الاخلاق میں
لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نسبت کہا جاتا ہے کہ خدا کے وجود کے بھی قابل نہیں ہیں
تو ان کو بھی مسلمان جانا ہوں۔

یہاں سید صاحب نے لکھا تھا کہ تاویل کو میں کفر سمجھتا ہوں اور اسے ان کی کمال درجہ کی احتیاط
ثابت ہوتی ہے جس سے ہر شخص سمجھ گیا ہو گا کہ سید صاحب تو مشکلیں سے بھی زیادہ
محاط ہیں کیونکہ آخر وہ ہوں نے ضرورت کہیں کہیں تاویل میں ہیں مگر سید صاحب
اوسکو بھی کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن ان کی مراد اس تحریر سے معلوم ہو گئی کہ آیتوں میں تاویل کرنا
یا ان کا انکار کرنا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں اگر خدا کے وجود کا بھی انکار کیا جائے تو جو
دین میں ان کی نقصان لازم نہیں آتا۔ اب اس کے بعد سید صاحب اگر معجزات اور آیات قرآنیہ
کے مضامین کا انکار کریں تو کوئی قابل مواخذات نہیں اس لئے کہ کسی دہریہ سے مثلاً کہا جائے
کہ نماز کو خدا نے فرض کیا ہے تو وہ بھی جواب دے گا کہ فرض چہ معنی دارد پھلے خدا کا وجود ثابت
کیا جائے۔ غرض کہ نماز نہ چرچے گا۔ مواخذہ اوس سے اس عالم میں نہیں ہو سکتا۔

اب سید صاحب جو اپنے آپ کو اہل اسلام میں شریک فرماتے ہیں کمال تبرع ہے جیسا
شکریہ ادا کرنا چاہئے مگر اسی حد تک کہ مسلمان کی مردم شماری کی تعداد ان کے اور ان کے
اتباع کے نفوس سے زیادہ ہو رہی ہے۔ لیکن اسلام کے اندرونی مسائل میں وہ یا ان کے
ہم خیال کوئی محققانہ بحث کریں تو اوسکی وقعت کسی فیلسوف یا دہریہ کے قول سے زیادہ
ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سید صاحب نے قرآن کی جو تفسیر لکھی ہے اوس سے
ان کا مقصد و قرآن کریم روکنا ہے۔

سید صاحب معجزات کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کماؤں سابقہ نے بلا لیل
عقلیہ ان کو ثابت کیا ہے جیسا پچھلے شیخ نے اشارات کے نطام میں لکھا ہے والہی علیہ
باستحقاق الطاعة لاختصاصہ بالایات تدل علی انھما من عندہ ینبئہ کمالات
ذاتہ کی وجہ سے نبی کو استحقاق حاصل ہوتا ہے کہ لوگ اوسکی اطاعت کریں جبکہ وہ ہر

تمام عالم میں ممتاز ہوتا ہے اس لئے کہ جو نشانیاں اُسے دی جاتی ہیں وہ یقیناً دلالت کرتی ہیں کہ ان کے لپیٹ سے میں اور وہ نشانیاں اُسی کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہیں کوئی دوسرا وہ نشانیاں نہیں کہلا سکتا انہیں۔

اور نیز شیخ نے اشارات کے نط عاشقین لکھا ہے کہ لا یتبعہ ان یكون لبعض النفوس ملكه یتعبدی تالیف یہاں بد خدا و توں لفقو تھا کا عفا نفس مال العالم یعنی عقل کی رو یہ بعد نہیں کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ و قوت حاصل ہو کہ بدن انسانی سے متجاوز ہو کر دوسرا شیا پر اُن کا اثر پڑے یا وہ نفوس کمال ثبوت کی وجہ سے یہ درجہ رکھتے ہوں کہ گویا تمام عالم کے نفس مطلقہ میں اور اوس میں تصرف کرتے ہیں جیسے دوسرے نفوس اپنے ابدان متعلقہ میں تصرف کرتے ہیں اور انکو حکم کہتے ہیں کہ واقعات کا انکار نہ کر کے ان کے مثل و اسباب قائم کر دیتے ہیں نیز یہ کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے او کا انکار کر دیا یہ طریقہ تو نہایت اسان ہے اسکو حکمت کی کیا ضرورت پڑ جائے گی کام کرتا ہے

علی احمد جہاوی سہری ایڈیٹر اخبار الارشاد نے سفر نامہ جاپان میں لکھا ہے کہ میکا ڈو شاہ جاپان نے تحقیق مذہب حق کے لئے تمام دُل پرپ سے درخواست کی کہ اپنے اپنے مذہب کے علما کو روانہ کریں چنانچہ فرانس۔ انگلستان۔ اٹلی۔ امریکہ۔ جرمن۔ اور ترک کے ڈیلیگیٹ جمع ہوئے اور ماہ مارچ ۱۹۱۸ء میں کانفرنس کا جلسہ منعقد ہوا جسکے پریذیڈنٹ (صدر نمبر) خود شاہ میکا ڈو تھے۔ دولت عثمانیہ کا ایک ڈیلیگیٹ بھی گئے اور منجملہ اور تقریروں کے ان معجزات کو بیان کیا جو قرآن میں مذکور ہیں اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع میں آئے۔ امریکن ڈیلیگیٹ نے معجزات کو تسلیم نہ کر کے ان میں تاویلین کیں مگر عثمانی ڈیلیگیٹ اس کے جوابات اس عمدگی سے دئے کہ اہل جاپان محفوظ ہوئے چنانچہ اسلامی ڈیلیگیٹ کے قابل قدر لکچر کی عام و خاص ہر ایک سوسائٹی میں ہوم اور انکی تقریر کا عام چرچا ہوا لکھا ہے کہ اس جلسہ کی تقریر کا پہلا اثر ہوا کہ پانچ ماہ بھی نہیں گزرنے پائے کہ ان لوگوں کے ہاتھ پر قریب بارہ ہزار چایا بیون کے مشق باسلام مجھے اور اس کے نصف سے زیادہ یعنی چھ ہزار ہم لوگوں کے ہاتھوں پر تیس دن کے اندر داخل اسلام ہوئے۔

الغرض معجزات کو ماننے کی صلاحیت عقل میں نہ ہوتی تو عقلائے جاہلان ان امور کے مستند ہونے پر
دین اسلام کو ہرگز قبول نہ کرتے۔ غیرت کا مقام ہے کہ اسلام سے بیگانے نے تو معجزات
کو سنکر ایمان لائیں اور اس زمانہ موروئی مسلمان معجزات کا انکار کر کے مسلمانوں سے علیحدہ ہو چکا

حالات مدرسہ نظامیہ

نیکمہ مدرسہ نظامیہ دینی۔ اسلامی اور قومی مدرسہ ہے۔ جسکی ترقی و فلاح اور سبائی کو بہتر بنانے میں کچھ بھی اسلامی اور دینی احساس ہو۔ ضرور بضرورت و غرض کے کامیاب ہونے سے دیکھیں گے۔ غیر خواہان اسلام اسکی بہبودی و اصلاح اور خوشنویس کی خبروں کو وقت اور دلچسپی کے قانون سے سماعت فرمائیں گے۔

اسی خیال سے ہمارے اس کتاب کے ساتھ (جو مدرسہ نظامیہ کے جانب سے شائع ہوئی ہے) اس مدرسہ کے مختصر حالات کو ناظرین رسالہ مذکور کے ملاحظہ میں پیش کرنے کا التزام کر لیا ہے۔ یہ بات ظاہر و باہر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث نبوی علیہ و علی آلہ واصحابہ و افضل الصلوٰۃ والتحمیٰ سے جس علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل اور احکام دار دین وہ شخص علم دینی ہے۔ چنانچہ صرف اسی غرض کی تکمیل کے لئے یہ مدرسہ سالہا سال سے قائم ہے اسکا فرض منصب ہے کہ لہجہ اسے قولہ تعالیٰ فلوک انقرض کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذ رجوا الیہم للعلم یحذرون

یعنی پس ایسا کیون نہ کیا کہ انکی ہر ایک جماعت میں سے کچھ لوگ (اسنے گھروں سے) نکلے ہوتے کہ دین کی سمجھ بید کرتے اور جب (سیکھ سمجھ کر) اپنی قوم میں واپس جاتے تو انکو (ناظر مائی خدا سے) ڈراتے تاکہ وہ لوگ بھی اُسے کاموں سے) بچیں انتہی مسلمانوں کو انکے آبائی اور برحق دین سے نفیت دلائے جو آئندہ چل کر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کی اعتراضات کی

تختہ رضا تعلیم سہ روزہ نظامیہ

سال	سلسله اولی	سلسله ثانیه	سلسله ثالثه	سلسله رابعه	سلسله پنجمه
سال اول	میزان منشعب پنج گنج صرفیه	سه ماه جمع اعداد مذکر الطالع درائتہ الاولاد	سه ماه ایمانویسی فقرا عجبی	سه ماه تقریر و ضرب	سه ماه تقریر و کسوف
سال دوم	تمت قرص خویر شرح مائیل	سه ماه کوه عری مائیل	ایضا مستوفیسی	تقریر و کسوف	تقریر و کسوف
سال سوم	تمت شرح	سه ماه تتمت کسوف	صغری	اربعینا	اربعینا

ایک	پدایت النجی کافیہ	۵۶۶ ۵۶۵	دیوان الیوم ۵۶۴	کبری ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲	سودہ لیس ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲
سال چھٹا	تمتہ کافیہ قصول الکری قدوری	۵۶۱ ۵۶۵ ۵۶۶	تمتہ دیوان الیوم ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴	تجذیب شرح ہند ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵	سودہ لیس ۵۶۴ ۵۶۳ ۵۶۲
سال ہفتم	تمتہ قدوری شرح جامی	۵۶۶ ۵۶۱	تمتہ تلخیص شافیہ ۵۶۶ ۵۶۷	قطبی ۵۶۶ ۵۶۷	ایضاً ۵۶۶ ۵۶۷
سال ششم	کثر الدقائق ماک الیوم اصول شری	۵۶۶ ۵۶۶ ۵۶۷	تمتہ خانیہ جلالین ۵۶۲ ۵۶۱	تمتہ قطبی لاحسن ۵۶۶ ۵۶۷	مشکو ۵۶۶ ۵۶۷
سال ہفتم	شرح قایل شرح قایل	۵۶۶ ۵۶۶	تمتہ جلالت سراجی ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۶۳ ۵۶۴	تمتہ لاسن مبندی ۵۶۳ ۵۶۶ ۵۶۷	فحص عالی کامل ۵۶۱ ۵۶۲
سال ششم	نور الایمان شرح عقاید سعدیانی	۵۶۲ ۵۶۱ ۵۶۴	تمتہ فکر اولی تصریح ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۶۶	تمتہ مبندی ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳	تمتہ یاد ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳

سال نهم	روضہ تالیف	۱۲۱۲ھ	مطلوب	۱۲۱۸ھ	میرزا ابوالفضل	۱۲۱۸ھ	ابن الجوزی	۱۲۱۲ھ
سال دهم	ترندی نشت	۱۲۱۳ھ	متممہ تاجری	۱۲۱۹ھ	میرزا ابوالفضل	۱۲۱۹ھ	نسان نشت	۱۲۱۳ھ
سال نهم	شرف	۱۲۱۲ھ	متممہ حاکم	۱۲۱۹ھ	میرزا ابوالفضل	۱۲۱۹ھ	ابو داؤد	۱۲۱۲ھ
سال دهم	بیضاوی شریف	۱۲۱۲ھ	متممہ ابو	۱۲۱۹ھ	میرزا ابوالفضل	۱۲۱۹ھ	بخاری	۱۲۱۲ھ
سال نهم	مجموعہ اسطرلاب		رباب اسطرلاب		جزری		شیاطی	

جو شخص پوری نصاب کو ختم کرتا ہے اس کو علماء حاضرین جلسہ ہستار بندی کی دستخط سے ایک سند عطا ہوتی ہے۔
 اگرچہ تیرہ سال اس نصاب کی تکمیل کے لئے مقرر کئے گئے ہیں مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ شوقی اور ذکی طلبہ سات آٹھ سال میں فارغ ہو جاتے ہیں۔
 اس وقت قریب بیس طلبہ کے فارغ التحصیل ہونے اور نصاب ضروری کو ختم کرنے

والے میں جنگو انشاء اللہ تعالیٰ۔ سال روان میں دستار فضیلت سے اعزاز اور
اسانید مدرسہ سے امتیاز حاصل ہوگا۔

جو طلبہ متوسط درجہ تک پڑھ کر یا زبانون پر یا اپنے اپنے وطنوں کو چلے گئے ہیں
انکا شمار کچھ دنوں میں سوئے فیروز ہے۔

مدرسہ میں اسوقت ستائیس مدرسین ہیں جن کی مامواریں پانچ سے لیکر ساٹھ سو
تک ہیں۔ جن میں بمواسے اساتذہ کے طلبہ بھی شریک ہیں جن کو عربی مامواریں
دیجاتی ہے مدرسہ میں اسوقت ایک سو چار سو طلبہ علاوہ ریاست حیدر آباد کے
مختلف ملکوں مثل بخارا۔ بغداد شریف۔ یمن۔ پنجاب۔ افغانستان۔ ہندوستان
کابل۔ بنگالہ۔ برہما۔ مدرسہ وغیرہ تک مقیم ہیں جنکی تعلیم خوراک لباس کتب
ضروری وغیرہ جملہ حوائج کا حتی الامکان مدرسہ ہی متکفل ہے اور (۲۱۰) طلبہ
باشندگان بلکہ بیرونی طور پر آکر تعلیم پاتے ہیں۔ جن سے کسی قسم کی فیس نہیں
لی جاتی۔

جیسے کہ گذشتہ حصہ میں لکھا گیا ہے کہ طلبارے مدرسہ کو تقریر کرنے کی بھی مشق
کرائی جاتی ہے۔ جسکے لئے ہفتہ میں دو روز (دوشنبہ و جمعہ) مقرر ہیں
پہلے سے مختلف مضامین معین کر کے بذریعہ اشتہار طلبہ کو اطلاع دی جاتی ہے
انکی انتظام و اصلاح کے لئے ایک مدرس صاحب مقرر ہیں جنگو اس خدمت کے
صلہ میں کچھ مامواریں مقرر ہے۔ ان دنوں ذیلی کتب زیر تدریس ہیں۔

(تفسیر و حدیث) بیضاوی شریف - جلالین شریف - بخاری شریف
جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۱

ابوداؤد شریف - ترمذی شریف - نسائی شریف - ابن ماجہ شریف -

مشکوٰۃ شریف - موطا شریف امام محمد رحمہ - مسلم شریف
جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ ۲

(فقہ و فرائض) ہدایہ آخرین - شرح وقایہ اولین - کنز الدقائق - قدوسی
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

مالا بدینہ - سراجی -
 ۱ جگہ ۲ جگہ

(اصول حدیث فقہ) شرح تحفہ الفکر - توضیح تلویح - مسلم الثبوت -
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ

نور الانوار - اصول شاشی -

۲ جگہ ۳ جگہ

(مناظرہ و کرم) رشیدیہ - میرزا ابدا مور عامہ - شرح عقاید معنیالی
 ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

(نحو و صرف) شرح لما جامی - کافیہ - ہدایتہ النحو - شرح مائتہ عامل -
 ۳ جگہ ۴ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ

نحو میر - شافیہ - فضول اکبری - صرف میر - تنبیج گنج - منتخب میزان
 ۱ جگہ ۳ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(معانی و عروض) بطول - مختصر معانی - محیط الدائرہ کافی فی العروض والقوافی
 ۱ جگہ ۴ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

(تاریخ و ادب) تاریخ الخلفاء - دیوان ہندی - دیوان حماسہ - مقامات چیری
 ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

مقامات رخشہ - بی اے کورس - ابوالعلاء - انٹرنیڈیکٹس - انجمن الصفا
 ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۱ جگہ

(اصطلاح فلسفہ) قاضی مبارک - حمد اللہ - میرزا ابدا غلام محلی - میرزا ابدا جلال
 ۲ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ ۱ جگہ

ملاحسن ۲ جگہ - میر مع تصورات قطبی ۲ جگہ - تصدیقات قطبی ۲ جگہ

شرح تہذیب - تہذیب - میزان منطق - ایسا غوجی - کیرلی شمس بازغہ
 ۲ جگہ ۱ جگہ ۳ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ
 صدر ا - شرح چغنی - تصریح - ییدی - اوقلیدس - سلم العلوم
 ۲ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۴ جگہ ۲ جگہ ۱ جگہ
 (نظم و نثر فارسی) ابو الفضل - سکندر نامہ - انوار سہیلی - اخلاق محسنی
 ۱ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ ۲ جگہ
 بوستان - گلستان - فارسی کی پھلی - فارسی کی دوسری - آدن نامہ
 ۳ جگہ ۲ جگہ ۳ جگہ ۳ جگہ ۳ جگہ
 وغیرہ و دیگر کتب تحتانی -

سال گذشتہ کی ششماہی آخر کار آمد و خرچ تخمیناً (۱۱ لاکھ) کے قریب رہا۔
 لیکن مدرسہ جن دینی خدمات کو انجام دینا چاہتا ہے۔ اگر ان کی اہمیت اور
 وقت پر نظر ڈالی جائے تو ہنوز وہ قومی امداد کا بھت کچھ محتاج نظر آئے گا۔
 اگر قوم اس مدرسہ کی تائید کے طرف جو دینی خدمت سے توجہ کرے تو بچائے
 (ایک سو پچانوے) طلبہ کے اور زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں۔
 غم بر کریمان کار ہا دشوار نیست۔ گو شوارہ آمد و خرچ باتہ سالہ
 فاطرین کے ملاحظہ کے لئے درج ذیل کیا جاتا ہے۔

ازہم مقاصد الاسلام

2008

محمد مصطفیٰ ششدهی بابیه اسلام

[illegible]

براہ کرم کتاب کو پچھلے صلیح کر کے مطالعہ فرماوین۔

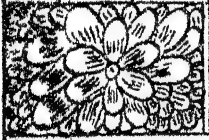
غلط نامہ مقاصد الاسلام حصہ دوم

غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح	غلط	صحیح
تنبہ	تنبیہ	۸	۴	الَّا	اَلَا	۲	۱۶	الکلب	الکتاب
ہو	ہوں	۹	۱۱	یَغْفِرُ	یَغْفِرُ	۱۲	۲۴	لانا	لایا
تدبیر	تدبر	۱۷	۱۸	یَعْبُدُ	یَعْبُدُ	۱۰	۱۳	اور پھر	اور پھر
اہلِ معرفت	معرفت	۱۸	۱۹	یہی	یہی	۱۳	۱۵	ویار اور	x
جنس	جنس	۱۲	۶	قَسُوْ	قَسُوْ	۱۴	۱	ادبر	ادبر
تَلَذُّذًا	تَلَذُّذًا	۴	۷	یَرُ	یَرُ	۱۵	۱۶	اینبون	اینبون
تَفْکُرًا	تَفْکُرًا	۸	۱۷	اَلَا	اَلَا	۱۷	۱۸	چلتے	چلتے
آیات	آیات	۹	۱۰	تَطْمِئِنُّ	تَطْمِئِنُّ	۱۸	۲۱	خدا تعالیٰ	خدا تعالیٰ
جواہر	جواہر	۱۰	۱۱	فَاشْتَبٰوْا	فَاشْتَبٰوْا	۲۱	۱۲	اقرار	اقرار
جسم	جسم	۱۱	۱۲	اَرْکُنْ	اَرْکُنْ	۲۲	۸	اذکر	اذکر
برا	برا	۱۲	۱۳	لَبِیل	لَبِیل	۱۰	۱۱	فاٹنر	فاٹنر
x	x	۷	۸	گی	گی	۱۳	۱۴	قوکہ	قوکہ
x	x	۱۶	۱۷	پڑھیں	پڑھیں	۱۶	۱۷	برہمن	برہمن
اس سے	اس سے	۱۳	۱۴	بیلون	بیلون	۱۹	۲۰	اور ان	ان
دنیوالا	دنیوالا	۱۷	۱۸	پڑ	پڑ	۲۱	۲۲	یہ جاتے	یہ جاتے
۱۷	۱۸	۱۲	۱۳	x	x	۲۳	۲۴	اوسکی	اوسکی
تَضْمِیْنُ	تَضْمِیْنُ	۱۹	۲۰	معلن	معلن	۲۲	۲۳	ہونی	ہونی
الْاَمْرُ	الْاَمْرُ	۲۰	۲۱	عمی	عمی	۱۵	۱۶	۱۵	۱۶
۱۵	۱۶	۵	۶	نہلے	نہلے	۱۷	۱۸	۱۷	۱۸

صفحہ ۳۴ سطر ۱۱ غلط تصحیح

کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ	کلمہ	صفحہ
نیوٹن	۵۸	میجرنا	۸	۴۸	بھا	۸	۴۱	نیوٹن	۵۸	۹	۵۸
داندے	۱۲	ہوٹے	۱۳	۱۳	بننا	۱۳	۱۳	داندے	۱۲	۱۲	۱۲
الکرکے	۱۸	کی کو	۱۹	۱۹	کرواؤ	۱۹	۱۹	الکرکے	۱۸	۱۸	۱۸
اتنا	۱۵	تو	۲۰	۲۰	یسو	۱۵	۱۵	اتنا	۱۵	۱۵	۱۵
ایسے نور	۱۵	بغیر	۱	۲۹	مفہول	۱۵	۱۵	ایسے نور	۱۵	۱۵	۱۵
اترائی	۲۳	بھنے	۸	۸	یگر	۲۳	۲۳	اترائی	۲۳	۲۳	۲۳
ایکے	۳۴	لکھ	۱۰	۱۰	بچا	۳۴	۳۴	ایکے	۳۴	۳۴	۳۴
اوسٹم	۱۶	نہیں	۳۶	۳۶	جب کہ	۱۶	۱۶	اوسٹم	۱۶	۱۶	۱۶
اس	۱۲	مطلوب	۹	۵۰	کر نہ ہوتا	۱۲	۱۲	اس	۱۲	۱۲	۱۲
اختیار	۳۷	سمائی	۱۲	۱۲	ایا	۳۷	۳۷	اختیار	۳۷	۳۷	۳۷
چیز	۱۲	مستعار	۱۹	۱۹	موقع	۱۲	۱۲	چیز	۱۲	۱۲	۱۲
نجات	۳۸	کی گئی	۱۵	۵۱	کرتے	۳۸	۳۸	نجات	۳۸	۳۸	۳۸
تبدیل	۳۱	باطن	۱۷	۵۲	مفید	۳۱	۳۱	تبدیل	۳۱	۳۱	۳۱
چھوٹی	۴۲	مستلزم	۸	۵۳	مہتم	۴۲	۴۲	چھوٹی	۴۲	۴۲	۴۲
جلد کیا	۴۳	بنانا	۱۹	۱۹	تواتر	۴۳	۴۳	جلد کیا	۴۳	۴۳	۴۳
سجھانا	۴۵	مرقہ	۲	۵۴	جس میں	۴۵	۴۵	سجھانا	۴۵	۴۵	۴۵
ہو	۷	مفسد	۱	۵۵	مستلزم	۷	۷	ہو	۷	۷	۷
پاس	۱۱	قیدیں	۹	۵۶	اکٹھا	۱۱	۱۱	پاس	۱۱	۱۱	۱۱
پہ	۲۶	جاودانی	۵	۵۷	تعبیر	۲۶	۲۶	پہ	۲۶	۲۶	۲۶
کس	۳	فونو	۸	۵۸	قرآن	۳	۳	کس	۳	۳	۳
کوڑہ	۵	کوڑہ	۲۰	۵۹	ایک	۵	۵	کوڑہ	۵	۵	۵
بھی	۸	جھاڑوں	۲۲	۶۰	لکھتے	۸	۸	بھی	۸	۸	۸

علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا	علا
۱۸	۱۱۹	تہین	تہین	۱۷	۱۱۷	آنے	ہونے	۷	۱۰۳
۶	۱۲۰	ہوی	ہون	۱	۱۱۶	بت	بت	۱۷	۱۰۴
۱۰	"	لین	کین	۲	"	رو	وہ	۲	۱۰۵
۱۲	"	لگے	ادکھ	۲۳	"	نام	معلوم	۸	"
"	"	خبر	خیر	۱۲	۱۱۷	فیشن	فلن	۱۶	۱۰۶
۳	۱۲۱	بتاتے	بتا ہے	"	"	دیگر	دیگر	۱۲	۱۰۸
۱۵	۱۲۲	خبر	چیز	۲۱	"	×	مین کہتا ہوں	۲۲	۱۱۰
۱۲	۱۲۳	یکھی	بہی	۶	۱۱۸	ہین	مین	۲۱	۱۱۱
"	"	وجود	وجود	۱۵	"	برائی	بڑائی	۲۲	۱۱۲
۱۳	"	پڑھتے	پڑھتے	"	"	سمجھتے	سمجھتے	۳	۱۱۳
۵	۱۲۴	یتعدی	یتعدی	۱۰	۱۱۹	جاوید	جاوید	۹	۱۱۴
۹	"	راکو	راکو	۱۳	"	×	کے	۱۵	"

ہر سالہ ہے جب مضامین فراہم ہوں شائع ہوا کریگا اسکے
 اہل اسلام کو اصول اسلامیہ سے آگاہ کرنا ہے اسکے
 درکلام وغیرہ ہوا کریگی جو حضرات مفید مضامین اس
 (میں) سرہ مصوری مجلس طبع ہوا کریگی۔

مہتمم رسالہ مفاد اسلام

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْاَسْلَامِ

از تازه افادات حقیقت آگاه معارف و ستگاه
عارفانند حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار احمد صاحب

مسیب

مقاصد الاسلام

مسیب

با تمام احترام العباد و التواضع
مدرس نظامیه و مفسر مقاصد الاسلام لازالت التواضع
مستفیض علی الانام

در مطبع سبیحانی واقع حیدرآباد کراچی

فی جلد ۱

۱۳۲۸ هجری

۱۰۰۰ جلد

الْاِنْشَاءُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لتدرب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین۔
 اما بعد یہ امر پوشیدہ نہیں کہ آدمی کو جب تک کسی چیز کے حالات پورے طور پر
 معلوم نہ ہوں وہ کیسی ہی اعلیٰ درجہ کی عیّش بہا کیوں نہ ہو اس کی کچھ قدر نہیں ہوتی
 کسی جاہل ناقدر شئ اس کو عقل والماس مل جائیں تو اس سے زیادہ اونکی قدر
 نکرے گا جو کلج کی کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر آدمی اپنی قدر نہیں جانتے اور یہی
 سمجھ لیتے ہیں کہ ہم بھی ایک جانور ہیں حالانکہ حق تعالیٰ نے آدمی کو شرف الخلق
 اور نسخۂ جامع بنایا ہے اور جتنی چیزیں عالم میں پیدا کیں ان سب کے نمونے
 اس میں رکھے تاکہ ایک ایک چیز میں غور و فکر کر کے اپنی اور اپنے خالق کی
 قدر کرے۔

اگر انسان کے تمام حالات اور جو عجائب و غرائب اس میں ودیعت ہیں لکھے
 جائیں تو عمر کفایت نہ کرے دیکھئے ہزار ہا سال سے حکما اس نسخۂ جامع میں غور و تدبّر

کر رہے ہیں اور اپنے نئے نئے معلومات کو وقتاً فوقتاً قلمبند کرتے جاتے ہیں۔ جن سے متعدد علوم مدون ہو چکے اور ہوتے جاتے ہیں مگر اب تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اب ان کا انحصار ہو گیا بلکہ جس قدر غور و تامل بڑھتا جاتا ہے نئے نئے عجائب و غرائب پیش نظر ہوتے جاتے ہیں جیسا کہ علوم قدیمہ و جدیدہ کی کتابوں سے ظاہر ہے اس صورت میں ممکن نہیں کہ انسان کے کل حالات احاطہ بیان میں آسکیں مگر بمصدقہ مالایدرک کلمہ لایترک کلمہ کے تھوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔ ہر چند مقصود بالذات اس رسالہ میں بیان احوال انسان ہے مگر مبنیاً بہت مقام اکثر امور ایسے پیش ہو جاتے ہیں جس میں بحث کرنا مقصود اصلی کے خلاف ہے لیکن موقع آنے پر اسے اغماض کرنا بھی طبیعت پر شاق ہوتا ہے اس لئے اکثر مباحث اس رسالہ میں ایسے ہونگے جنکو مقصود سے چند ان تعلق نہ ہوگا چونکہ میں اپنی طبیعت سے مجبور ہوں اس لئے ناظرین سے امید کرتا ہوں کہ اس بات میں مجھے معاف فرما دیں گے و ما توفیقی الا باللہ۔

اللھم ان قلوبنا و افئادنا و اجسامنا بیدک لم یملکنا منها شیئاً فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت و لینا و اھدنا الی سوائ السبیل۔

یہ بات قابل تسلیم ہے کہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ایک جسم دوسرے جان جسکو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں اس ترکیب کو تسلیم کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر جان نہ تو آدمی نہ کچھ کام کر سکتا ہے نہ اسکو آدمی کہتے ہیں بلکہ جان نکلتے ہی اُسے مردہ اور اس کے جسم کو لاشہ کہتے ہیں حالانکہ اب بھی وہی جسم موجود اور محسوس ہے جسکو زندگی کی حالت میں دیکھتے تھے نہ کوئی عضو کم ہوا

نہ کسی جسمانی حالت میں تغیر آیا ان آثار کے دیکھنے سے عقل کو غیر محسوس جان کا
 یقین ہوتا ہے اور جیسا کہ کہتی ہے کہ جسم جو روح نکلنے کے بعد لاشہ کہا جاتا ہے
 اسکو حرکت دینے والا اور کام اس سے لینے والا اور اس کی بقا کی تدبیریں کرنا
 کوئی دوسرا تھا جو اس سے ملحد ہو گیا جس کا نام جان یا نفس ناطقہ مشہور ہے
 پھر جب اس نفس ناطقہ میں عقل غور کرتی ہے جو اس لاشہ پر اس کی زندگی میں
 تھا تو سمجھتی ہے کہ وہ مردہ اور معدوم تھا کیونکہ جو خود مردہ ہو وہ دوسرے کو
 زندہ نہیں رکھ سکتا اس لئے اس پر بھی ایمان لاتی ہے کہ نفس ناطقہ موجود اور حی
 ہے اور یہ بھی حکم کرتی ہے کہ وہ جسم اور مادی نہیں کیونکہ مشاہدے سے ثابت ہے
 کہ عامل سمریہ جب معمول کو کسی شہر کی خبریں لانے پر مامور کرتا ہے تو اس کا
 نفس ناطقہ فوراً اس کی تعمیل کرتا ہے اور یہ بھی تصریح کر دیتا ہے کہ میں اس شہر کو
 گیا حالانکہ جاتے وقت کوئی جسم اس کے اندر سے نکلتا ہوا نہیں نظر آتا پھر اس کے
 سیر کی یہ حالت کہ دم بھر میں ہزاروں کوس کی خبر لاتا ہے اس کے سوا حکما و سائنس
 نے بھی نفس کے تجرد کو بدلائل عقلیہ ثابت کیا ہے جنکا ذکر بموجب تطویل ہے
 اور امام غزالی رح بھی اسی کے قائل ہیں چنانچہ ایک دلیل انھوں نے یہ قائم کی
 ہے کہ اگر نفس ناطقہ جسم ہو تو منقسم ہو گا اور اس کے ایک جزو میں مثلاً ذی کاظم
 ہو گا اور دوسرے جزو میں اوسکا جہل جس سے لازم آتا ہے کہ ایک ہی حالت
 میں وہ جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا۔ جیسا کہ حقیقت روح انسانی ترجمہ جو حقیقت
 میں لکھا ہے۔ اور یہی حکم کرتی ہے کہ نفس عالم بھی ہے اس لئے کہ جسم کو عوارض
 اندرونی اور بیرونی سے خطرناک حالتوں کا ہر وقت سامنا ہے حرارت اسکو و قتا و قتا

تحلیل کرتی رہتی ہے آب و ہوا کے اختلاف سے مزاج میں تغیر ہوتا ہے جس سے اقسام کے امراض لاحق ہوتے ہیں ایک طرف اوس کے دشمن منہ کھولنے پھٹنے ہیں پھر علاوہ زمینی آفتون کے آسمانی آفتون کا ہجوم ہے کہ موسمی گرمی۔ سردی اور طیش آفتاب اور بارش وغیرہ سے سرچھپانا مشکل ہے ان تمام آفتون سے بچانا اور کھانا پانی وقت پر بہم پہنچانا اور بقدر ضرورت راحت و آسائش کے سامان فراہم کرنا اور اندرونی اور بیرونی عوارض کو سمجھ کر وقتاً فوقتاً مضر چیزوں کو دفع مفید چیزوں کو خاص خاص مقاموں میں بحسب ضرورت پہنچانا اویسی نفس ناطقہ کا کام ہے اگر ان تمام ضروریات اور ان کے تدابیر کا علم اوس کو نہ ہو تو وہ ہرگز مدبر بدن نہیں ہو سکتا اور اس کی مثال اس حاکم کی سی ہوگی جس نے کھا کھا۔ پشم پشم بلیستے کاشت تا تلف نشدے۔

اگر کہا جائے کہ یہ سب کام اُس سے باقتضائے طبع وجود میں آتے ہیں تو یہ صحیح نہیں اس لئے کہ مقتضائے طبع میں سمجھ کی ضرورت نہیں ہوتی مثلاً آگ ہمیشہ جلانیگی یا روشنی دیگی مگر اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ بقدر ضرورت کام کرے بخلاف اس کے نفس ناطقہ کی ماتحتی میں جب آگ یا پانی وغیرہ کام کرتے ہیں تو ان اشیاء کو وہ بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے دیکھئے جب آگ کی ضرورت ہوتی ہے تو گرم اشیاء کو جو آتش ہی میں جسم میں پہنچاتا ہے جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے طبیعت جو حاکم مقامی ہے بذریعہ تشنگی مطلع کرتی ہے تو پانی کا سیلاب بہا کر سیراب کر دیتا ہے علیٰ ہذا تقیاس طبیعت جن جن امور کو طلب کرتی ہے اونکو مہیا کر دینا اس کا کام ہے غرض کہ اعضا جو بمنزلہ رعایا مملکت جسم میں ہیں ان پر مطلع ہو کر اونکو

فراہم کر کے ہر ایک کی حاجت روائی کرنے کا نام بھی اقتضائے طبع رکھا جائے تو یہ کہتا پڑیگا کہ دنیا میں کوئی تدبیر نہیں سب اپنے اقتضائے طبع ہی سے کام کرتے ہیں اور جتنے کارخانے اور کلین ہیں سب کے موجد اور مہتمم اقتضائے طبع سے کام کرتے ہیں اور کوئی اونکی تدابیر سے واقف نہیں حالانکہ یہ امر صریح البطلان ہے الحاصل نفس ناقہ کو ہر ایک تدبیر میں یہ علم ضرور ہے کہ فلاں چیز مضر ہے اوس سے جسم کو بچانا اور فلاں چیز مفید ہے اس سے جسم کو مدد دینا چاہئے۔ اس سے ثابت ہے کہ نفس عالم ہی ہے پھر عقل یہ بھی حکم کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں صفت ارادہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم فرض کریں کہ اوس میں ارادہ نہیں سب کام اوس کے اضطراری ہیں تو لازم آئیگا کہ اُسکو تدبیر کا علم نہیں حالانکہ ابھی اُسکا علم ثابت ہوا اور اس کے اختیار پر یہ دلیل ہے کہ ہر کام وہ ایسے کرتا ہے جن میں جسم کی کوئی مصلحت نہیں یہاں تک کہ خود کشتی بھی کر لیتا ہے جو سراسر مخالفت اصلاح بدن ہے اس سے اسکی مشیت بھی ثابت ہوئی کہ جب تک چاہتا ہے جسم کی اصلاح کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اُسکو خراب کر دیتا ہے۔

پھر عقل یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس ناطقہ میں قدرت بھی ہے کیونکہ اگر قدرت نہ ہو تو اسکی کل تدبیریں بیکار ٹھہریں گی اس لئے کہ جب اوسے کسی تدبیر کے نافع نہ نیکہا اقتدار ہی نہیں تو تدابیر سوچنے سے فائدہ ہی کیا۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ نفس کو سماعت و بصر و غیرہ جو اس بھی ہیں ورنہ ممکن نہیں کہ تمام مضر توں سے جسم کو بچائے اور اوس کی منفعتوں کی تدبیر کرے اسی طرح اوس کے صفت کلام کا بھی یقین کرتی ہے جسکے ذریعہ سے اپنا مافی الضمیر

اور کو معلوم کر لے اور فوائد حاصل کرے۔

اور یہ بھی یقین کرتی ہے کہ وہ نہ جسم سے پیدا ہوا نہ اس سے جسم پیدا ہوا اس لئے کہ ابھی معلوم ہوا کہ وہ جسم دار نہیں اور جب جسم دار نہیں تو نہ اس کو حیز ہو گا نہ مکان نہ وہ جسم میں حال ہو گا نہ اس کا محل اور نہ وہ بدن کے ساتھ متصل ہو گا نہ منفصل اس لئے کہ اتصال و انفصال جسمیت کے عوارض ہیں اور نفس جسمیت سے مندرجہ ہے جس سے ظاہر ہے کہ جسم اور مکان ہمجنس ہے نہ کفو۔

پھر جب باوجود استعداد مابنت اور بیگانگی کے جسم کا یہ حال ہے کہ اگر دم بھروہ اس سے علحدہ ہو جائے تو موت ہے اس سے ثابت ہے کہ دونوں میں کوئی ایسا تعلق ہے کہ کسی دو چیزوں میں نہیں اور چونکہ نفس نسبت جسم کے اعلیٰ درجہ کا مندرجہ اور لطیف ہے اور جسم پر لے درجہ کا کثیف اس لئے وہ تعلق مجہول الکلیہ ہو گا۔

اور یہ بھی سمجھتی ہے کہ اگر دو نفس ناطقہ جسم میں ہوں تو مملکت جسمانی کا کام تباہ ہو جائے اس لئے کہ دونوں میں اختیار ارادہ قدرت موثرہ وغیرہ صفات کامل ہونگے اور

مقتضائے اختیار یہی ہے کہ چاہے اصلاح کرے چاہے خراب کرے پھر اصلاح و تخریب میں ہر ایک کے اغراض و مصالح جدا جدا ہوتے ہیں دیکھئے ڈاڑھی وغیرہ

کو بعض لوگ مونڈا ہی ڈالتے ہیں اور اسی کو اصلاح سمجھتے ہیں بلکہ بعض تو اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک کرنے ہی میں مصلحت سمجھتے ہیں۔ پھر اگر ایک نفس اپنے

اختیار سے کسی عضو میں خاص قسم کا تصرف کرنا چاہے اور دوسرا اس کے خلاف میں ہوا اور دونوں اپنی قدرتیں صرف کریں تو ممکن نہیں کہ ایک کی قدرت دوسرے

کی قدرت پر غالب آئے اس لئے کہ مغلوب قدرت پر قدرت موثرہ کا اطلاق ہی فضول

ہے کیونکہ جب اوس نے تاثیر ہی نہ کی تو قدرت موثرہ ہی نہ رہی حالانکہ ہر ایک کی قدرت
 کامل فرض کی گئی ہے اور کامل قدرت وہی ہو کہ اپنا پورا تصرف کرے اور اگر دونوں قدرتیں برابر ہیں
 بے صداق اور اتنا فرض اتنا قضا کو دونوں بیکار ہیں حالانکہ بیکار قدرت قدرت ہی نہیں پھر اس جنگِ جدال
 و مخالفت باہمی کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ جسم کو تمام کاروبار معطل اور تدبیریں مختل ہو جائیں گی
 اس صورت میں وہ دونوں نفس تدبیر بدن نہ ہوے۔ اور اگر دونوں اتفاق سے
 کام کریں اور ہر ایک کی پوری قدرت سے کام جو دین آئے تو وہ تحصیلِ حل
 ہے اس لئے کہ ہر ایک قدرت کافی فرض کی گئی ہے جب ایک قدرت کافی تھی
 تو دوسری قدرت فضول ٹھہری۔ اور اگر ہر ایک کی آدھی آدھی قدرت نے ایک
 کام کو جو دین لایا تو یہ کہنا پڑیگا کہ ایک نے مثلاً آدھا دیکھا اور دوسری نے آدھا
 حالانکہ وہ ممکن نہیں اس لئے کہ نفس رویت کی تجزیہ نہیں ہو سکتی ہاں قوتِ ضعف
 ممکن ہے مگر ضعف یہ جزئیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ دیکھئے کتنا ہی ضعیف آدمی
 ہو اوس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدھا یا پاد آدمی ہے اسلئے کہ ماہیت انسان کی
 اوپر پوری صادق آتی ہے اسی طرح بصارت اور رویت کتنی ہی ضعیف ہو اوپر
 بصارت اور رویت کی پوری تعریف صادق آئیگی۔ اور اگر دونوں اتفاق کر کے
 ایک ہی کو ذمہ دار کر دین تو دوسرا معطل الوجود اور بے ضرورت ثابت ہوگا۔ اور
 اگر نوبت نبوت کام کریں تو جب بھی یہی ثابت ہوگا کہ ہر کام میں ایک کافی اور
 دوسرا فضول ہے اور جب تک دلائل عقلیہ سے دوسرے کی ضرورت ثابت نہ ہو
 اوس کے ماننے کی کوئی ضرورت نہیں پھر جو مدعی دوکا ہو اوس کو بھی ایک پر
 اتفاق ہے کیونکہ دو میں ایک شامل ہو رہا دوسرا سو وہ زیر بحث ہے اور جب ایک

اپنے صفات میں کامل مان لیا گیا تو دوسرے کی ضرورت عقلاً ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔
اب دیکھئے کہ نفس ناطقہ باوجودیکہ غیر محسوس ہے اور کسی آنکھ میں صلا حیت نہیں
کہ اسکو دیکھ سکے مگر جبکہ عقل ہے وہ قرائن دیکھ کر یقین کر لیتا ہے کہ ہم میں وہ موجود
ہے اور اوس کی کہنہ ذات کو ہم ہرگز ادراک نہیں کر سکتے بلکہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ وہ
موجود اور تمام عوارض جسمانیہ سے منزہ ہے نہ جسم ہے نہ عرض نہ والدہ ہے نہ مولود
نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ جسم میں وہ داخل ہے نہ خارج نہ متصل نہ منفصل باوجود
اس کے جسم سے اسکو ایک ایسا تعلق ہے کہ اسکی حقیقت نہیں معلوم ہو سکتی اور
جسم انسانی کی وسیع ملکیت اس کے تصرف میں ہے جس میں کوئی اسکا شریک نہیں
وہ دیکھتا ہے سنتا ہے اسکا تصرف اس درجہ نافذ ہے کہ ایک بال بھی بغیر اسکی
مشیت اور ارادہ اور قدرت کے نہیں ہل سکتا اس ملک کے رہنے والوں کو جو
حاجتیں پیش آتی ہیں سب کو وہ جانتا ہے اور بحسب اقتضائے مصلحت جس کی
حاجت کو پوری کرنا چاہتا ہے اپنے اختیار سے پوری کرتا ہے۔

اب غور کیجئے کہ ایک چھوٹے سے جسم انسانی میں فکر کرنے سے عقل کو بغیر
ایک ایسے مدبر کا یقین کرنے کی ضرورت ہوئی جس میں صفات مذکورہ بالا ہوں اور
بغیر اوس کے کام نہیں چل سکتا تو ممکن ہے کہ اتنے بڑے عالم کا کام بغیر ایسے
مدبر کے جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات کاملہ ہوں چل سکے اگر انصاف سے دیکھا
جائے تو جبکہ تھوڑی بھی عقل ہو اوس کو خالق اور مدبر عالم کے وجود میں کلام
کرنے کی گنجائش نہ ہوگی بشرطیکہ عقل سے کام لے اور جو شخص سپٹ وغیرہ ہی کے
دھندوں میں عقل کو صرف کر دے اور مبادا اور معاویہ کی طرف توجہ کرنے کی ثواب

ہی نہ آئے تو ممکن نہیں کہ عقل اور سبکی ہمیری کر سکے۔

اگر یہاں کہا جائے کہ تم نے نفس کے ایسے صفات بیان کئے کہ اس کو خدائے تعالیٰ کے مثل بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوا ذلہ کجا ذات الہی اور کجا نفس چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ وہ قیوم ہے یعنی اپنی ذات سے قایم اور کل عالم اور سبکی ذات سے موجود اور قایم ہے۔ اگر کوئی صفت الہی عارضی طور پر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ مثل نہیں ہو سکتی دیکھنے خلعت تعالیٰ ابھی موجود ہے اور عالم ہی موجود ہے مگر اس کے وجود کو وجود باری سے کیا نسبت اسی طرح اگر نفس کو منزه کہا تو وہ تنزیہ صرف عوارض جہانیہ سے ہوگی اور حق تعالیٰ تمامی تقائق سے منزه ہے علی ہذا القیاس جتنے صفات کمالیہ الہیہ ہیں سب ازلی اور ذاتی ہیں اور نفس کے صفات عادات اور عطائی باب الفتوح المعروف بحوال الروح میں صدر الدین شیرازی کا قول نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے نفس انسانیہ کو اپنی ذات و صفات اور افعال کی معرفت کے لئے اپنی مثال پیدا فرمایا۔ مثال متغ نہیں البتہ اس کا مثل متغ ہے۔

اصل یہ ہے کہ عالم کے ایجاد سے معرفت الہی مقصود ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ظاہر ہے جو اولیاء اللہ کی کتابوں میں مشہور و معروف ہے۔ کنت کثر الخفیا فاجبت ان اعرف مخلقت الخلق اس لئے ضرور تھا کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں ایسے صفات ہوں کہ ان کے علم سے صفات الہیہ کا علم حاصل ہو کیونکہ ذات الہی کا اور اک تو ممکن ہی نہیں پھر اگر یہ صفات بھی معلوم نہ ہوں تو معرفت الہی کا وجود ہی نہ ہوگا اس لئے کہ آدمی جو بات اپنے میں نہیں پاتا اس کا اور اک نہیں کر سکتا دیکھئے ما ذرا داندہا جانتا ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے اور دیکھنا کسے کہتے ہیں اب اگر اس سے کہا جائے کہ حق تعالیٰ البصیر ہے تو وہ کیا سمجھے گا اس باب میں اس کا اور اک یہی ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا سے تعالیٰ کہیں بیٹھے ہوئے ٹٹول ٹٹول کر علم حاصل

کیا کرتا ہے اس طرح مادر زاد بھرا سمیع کے معنی معلوم نہیں کیا سمجھتا ہوگا۔

غرض کہ مقصود علمت یہی تھا کہ نفس میں ایسے صفات و ولایت یکہم جائیں کہ صفات کمالیہ الہیہ کے نمونے ہوں مثلاً وجود تجر و سمیع۔ بصر شمسیت۔ آراوہ۔ قدرت کلام۔ اور باوجود و راجح ہونے کے تعلق خاص جو مجہول الکلیف ہو۔ وغیرہ امور۔ دیکھئے ان تمام مفہامیں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وضاحت سے ایک مختصر سے جملہ میں بیان فرمایا۔ ومن عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جس سے صفا ظاہر ہے کہ معرفت کثرت ذات الہی ممکن نہیں جیسے معرفت ذات نفس ناطقہ ممکن نہیں اور نفس صفات کی معرفت ضروری ہے جس سے صفات الہیہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے جو مقصود ایجاد عالم ہے۔ الحاصل جو صفات نفس کے ہم نے بیان کئے جس سے اعتراض پیدا ہوا تھا اونکے بیان کی ضرورت تھی بلکہ جن حضرات کو معرفت الہی کامل ہوتی ہے او ان کے پیش نظر نفس کے اور بھی صفات رہتے ہیں جنکا بیان باعث عزت اقدام عوام ہے جن حضرات کو نفس ناطقہ یعنی روح انسانی اور اسکے صفات کا پورا پورا علم ہے انکو اس صحیح حدیث شریف پر ایمان لانے میں فراہمی تامل نہیں ہوتا۔ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ اور انکو تالیفات کی کوئی ضرورت نہیں جیسے بعض علماء نے لکھا ہے کہ صورت کی تصویر آدم کے طرف ہے یعنی حق تعالیٰ آدم علیہ السلام کو انہی کی صورت پر پیدا کیا وہ جانتے ہیں کہ آدمی کی خصوصیات نہ ملائکہ میں ہیں نہ اور مخلوقات میں۔ عالم میں بھی ایک نسخہ جامع اس انداز پر پیدا کیا گیا ہے کہ اسکا کوئی مثل اور نظیر نہیں اسی وجہ سے بعض محققین نے لکھا ہے کہ آیہ شریفہ لیس کثرت شئی سے جس طرح تشریح ثابت ہوتی ہے اس سے تشبیہ بھی اشارۃ معلوم ہوتی ہے اسلئے کہ اگر کاف زائد لیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ خداے تعالیٰ کا کوئی مثل نہیں جو ذات و صفات میں اس کے

نبی اکرم اور متعل بالذات ہو اور اگر کائنات کے معنی لئے جائیں تو اس آیت شریفہ کے یہ معنی
 ہو سکتے کہ اس کے قبل اپنے انسان کے جیسا کوئی نہیں جس کو اپنے تصور میں پیدا کیا یا
 الخلق میں واسطی آدم کا تولد نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں ارواح کو حق تعالیٰ نے بجا لیا و یا
 پیدا کیا اگر اوکو اجساد سے نہ ڈھانپتا تو کافراؤں کو سجدہ کرتے۔

بات یہ ہے کہ عطا دی انہیں چون و چرا کی گنجائش نہیں کسی کو تئیں پیدا کیا کیوں لطیف
 کیوں ایک صفت دی جیسے وجود اور کیوں بعض خاص خاص صفتیں جیسے سمع بصر قدرت
 آزادہ وغیرہ جو حیوانات میں ہیں پھر اگر انسان کو ان سے بھی زیادہ صفات مختصہ عنایت فرمائے
 تو کس کی مجال ہے کہ خالق پر اعتراض کر سکے۔ دیکھئے ملائکہ نے انہا ہی کہا تھا کہ انسان میں
 خلافت کی صلاحیت نہیں اور چونکہ ہم ہمیشہ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اسلئے اس خدمت جلیلہ
 مستحق ہیں۔ تو ان پر کیسا عتاب ہوا یہاں تک تو نوبت پہنچی کہ ابو البشر علیہ الصلوٰۃ والسلام
 آگے اوکو سجدہ کرنا اور سجدہ کرنا پڑا اور وہ سب پچھلے خیالات اونکے جاتے رہے اور نہایت
 خوشی سے تسلیم کر لیا کہ بیشک انکا مثل کوئی نہیں۔ دیکھئے اگر مثلیت کا دعویٰ کسی کو ہوتا تو
 ملائکہ اسے مستحق تھے مگر جب انہوں نے آدم علیہ السلام کے روبرو سجدہ کیا تو اب کو مثلیت
 کا دعویٰ کر سکے؟

باب الخلق میں لکھا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے خلق اللہ آدم علی صورتہ کے
 معنی پوچھا فرمایا صورت اسم مشترک ہے کہی اسکا الطلاق ترتب اسکا اور اوضاع اور ان کے
 ترکیب کے اختلاف پر ہوتا ہے اور اسکو صورت محسوسہ کہتے ہیں اور کہی ترتب معانی
 غیر محسوسہ پر ہوتا ہے جس میں ترتیب اور ترکیب اور تناسب بھی داخل ہے اسکو بھی صورت
 کہتے ہیں جیسے صورت مسئلہ اور صورت واقعہ وغیرہ کہا جاتا ہے اس حدیث شریفہ میں صورت

سے مراد صورت معنویہ ہے اور اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ انسان کو ذات و صفات و افعال میں خالق کے ساتھ مشابہت ہے اس لئے کہ نہ روح انسانی قائم بذاتہ ہے نہ وہ عرض ہے نہ جسم نہ متحیز ہے نہ کسی مکان و جہت میں نہ وہ بدن اور عالم کے ساتھ متصل ہے نہ منفصل بھی صفات ذات باری تعالیٰ کے بھی ہیں اور روح کے صفتیں بھی ہیں کہ وہ زندہ عالم قادر مہرید سمیع و بصیر اور متکلم ہے اور اسد تعالیٰ بھی ایسا ہی ہے اور اس کے افعال کی یہ کیفیت ہے کہ ابتدائی فعل ارادہ ہے جس کا اثر دل میں ظاہر ہوتا ہے پھر بواسطہ روح حیوانی کے جو بخار لطیف تجویف قلب میں ہے اس کا اثر دماغ کی طرف چڑھتا ہے پھر اعصاب پر پڑتا ہے پھر اوتار اور رباطات میں جو عضلات سے متعلق ہیں سرایت کرتا ہے جس سے اوتار کچھ متحرک ہوتے ہیں اور انگلیاں حرکت میں آتی ہیں اور اس سے مثلاً قائم کو حرکت ہوتی ہے اور اس سے روشنائی کو اُس کے بعد کاغذ پر وہ صورت پیدا ہوتی ہے جسکو لکھنے کا ارادہ کیا اور کچھ کاغذ خیال میں آیا تھا کیونکہ جب تک خیال میں صورت نہ آئے سکو مطابق کاغذ پر وجود میں نہیں آسکتی اگر آدمی افعال الہی میں غور کرے کہ نباتات حیوانات وغیرہ کو کس طرح زمین پر حادث کرتا ہے تو اُسکی بھی کبھی کیفیت پیش نظر ہوگی کہ پہلے فرشتے آسمانوں اور کواکب کو حرکت دیتے ہیں پھر ان حرکتوں کا اثر عالم سفلی میں ہوتا ہے اس سے ظاہر ہے کہ روح کے تصرف جو عالم اصغر یعنی بدن میں ہوتے ہیں وہ مشابہ ہیں حق تعالیٰ کے ان تصرفات کے جو عالم اکبر میں ہوتے ہیں اور اس سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ ظاہر و باطن عرش کے ہے اور دماغ بمنزلہ کرسی کے اور حواس بمنزلہ ملائکہ ہیں جو بالطبع اطاعت کرتے ہیں یعنی مخالفت کا انہیں ہادہ ہی نہیں اور اعصاب مثل آسمانوں کے اور ہاتھ و پیریں جو قوت ہے مثل طبیعت کے ہے جو مسخر اور اجساد میں مرکوز ہے اور روشنائی بمنزلہ عناصر کے ہے

جوہر کی بات کے امہات اور جمع و ترکیب و تفرق کو قبول کرتے ہیں اور ہر آہ تخیل و تخیل و تخیل و تخیل
 ہے جو شخص اس موازنہ پر اچھی طرح سے واقف ہو اس کو ان اللہ خلق آدم علی صواتہ اور من
 عرف نفسه فقد عرف ربه کے معنی معلوم ہو سکتے ہیں اگر یہ مشابہت نہ ہوتی تو انسان اپنے
 نفس کی معرفت سے حق تعالیٰ کی معرفت کی طرف ہرگز ترقی نہ کر سکتا اور اگر حق تعالیٰ انسان
 کو عالم کا ایک مختصر نسخہ جامعہ نہ بناتا اور روح کا تصرف اس میں نہ ہوتا تو یہ نہ معلوم ہو سکتا کہ
 عالم کا ایک رب ہے جو اہمیت و معرفت اور علم و قدرت وغیرہ صفات کے ساتھ متصف ہے
 یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے عقل سے معلوم کیا کہ
 کہ ہم میں ایک نفس ناطقہ ہے جو مادہ سے مجرد ہے اس طرح عقل ہی سے ثابت ہوتا ہے
 کہ وہ مثل اور انشیا کے حادث بھی ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا اور جب عدم میں تھا
 اس میں بھی قدرت نہ تھی کہ اپنے آپ کو پیدا کر سکے اس لئے اس کا کوئی پیدا کرنے والا ضرور
 ہے جو جس عالم سے نہیں اس لئے کہ ہم عالم میں دیکھتے ہیں کہ باوجودیکہ ہزار ہا صنعتیں ایجاد
 ہوتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں مگر کسی نے اب تک نہ جان بنائی نہ جاندار چنبر
 رہا مادہ سوا اس سے اگر کوئی چیز بنتی بھی ہے تو وہ مادی اور جسم ہوتی ہے اور نفس ناطقہ جو
 نہ جسم ہے نہ مادی اس لئے اس کے تکون اور وجود میں مادہ کو کوئی دخل نہیں اس سے ظاہر
 ہے کہ خالق ہمارا اس عالم کی جنس سے نہیں ہے بلکہ اس سے منزه ہے۔
 یہ عقل یہ بھی رہبری کرتی ہے کہ جو چیز کوئی بناتا ہے اس سے کچھ نہ کچھ دوسرا مقصود ہوتا ہے
 صرف اس کا بنانا مقصود نہیں ہوتا دیکھ لے کہ بناتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصود ہوتا ہے
 اس طرح اگر کوئی غلام خریدتا ہے اور اس کو اپنا بندہ بناتا ہے تو اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا
 کہ وہ اپنی آپ خدمت کر لے اور دن رات اپنے ہی دہندوں میں لگا رہے بلکہ اس سے اپنی

خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اس یوجہ سے اگر کوئی بندہ اپنے ذاتی کاموں میں سکر لپے نہ
 مالک کی خدمت نہ کرے تو عقل کی رو سے وہ مستحق سزا سمجھا جاتا ہے۔ جب مالک ہمارے
 کی خدمت عقلاً ضروری تھی تو ہر شخص کی عقل یہ ضرور گواہی دیتی کہ مالک حقیقی جسے
 ہمیں پیدا کیا اور جسکے ہم حقیقی بندے ہیں اس کی بندگی ہم پر فرض ہے اور ہمارا مالک حقیقی
 جل جلالہ بھی یہی فرماتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی جن و انس کو ہم نے
 صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔ جب بمقتضائے عقل و ارشاد باری ثابت ہو گیا کہ
 بندوں پر بندگی اور عبادت الہی فرض ہے تو عقل ہی کی رو سے یہ بھی ماننا پڑیگا کہ جو کوئی
 عبادت اور طاعت الہی میں قصور کرے گا وہ مستحق سزا ہوگا اور یہ خیال نہ کیا جائیگا کہ وہ ہر
 المخلوقات تھا اسلئے کہ شرافت تو جب ہوتی کہ اپنے مالک کو جانتا اور اسکی صنعتوں کو دیکھتا
 اسکی قدر کرتا اور اس کے حقوق اور طاعت بجا لاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جانور جیسے کتے
 گھوڑے وغیرہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں اور اسکی اطاعت کرتے ہیں تو انسان باوجود
 بحال عقل کے اس باب میں اون سے بھی پیچھے رہے تو اسکو انسان کہنے ہی میں نابل
 ہے اس یوجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ لہم قلوب لایفقہون بہا ولہم اعین لایبصرن بہا
ولہم اذان لایسمعون بہا ولنگ کا الانعام بل ہم اضل یعنی کفار کو دل ہیں مگر اون سے
 سمجھنے کا کام نہیں لیتے اور انکو آنکھیں ہیں مگر خدائے تعالیٰ کی صنعتوں کو نہیں دیکھتے
 اور انکو کان ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں سنتے ایسے لوگ مثل جانوروں کے ہیں بلکہ
 اون سے بھی بدتر۔

الحاصل جو لوگ صرف اپنی ذاتی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور خدائے تعالیٰ کی خدمت
 سے اونہیں کام ہے نہ طاعت سے غرض ایسے لوگ دنیوی امور میں کیسے ہی ہوشیار

کیونکہ ہوں اور انسانوں کے زمرے میں شریک ہونہیں سکتے جن کو تمام مخلوقات پر شرف حاصل
 ہے ایسے لوگوں کو بحسب مسئلہ ارتقا جو کچھ کل مشہور ہو رہا ہے معنوی طور پر بند کی نسل کہیں
 ان پر اپنا حکمت جدیدہ ہے وقوعہ ہو گا اور ان کا غور و تدبیر اشیاء میں اپنے منافع کی غرض سے
 کسی حد تک پہنچ جائے حیوانی نظر سے ہو گا اسلئے کہ جانور بھی بقدر ضرورت غور کر کے اشیاء
 سے اپنے منافع حاصل کرتے ہیں الغرض جو کوئی اشرف المخلوقات میں شامل ہونا چاہئے
 اس کو اپنے خالق کے مصنوعات میں غور و فکر کی ضرورت ہے جس سے معرفت الہی ترقی پزیر
 ہو اور اسکی وجہ سے طاعت الہی کی مشقتیں نفس گوارا کر لے۔ تقریر سابق سے معلوم
 ہو کہ رہبری عقل سے ہم نے نفس نا طاق یعنی روح انسانی کا اور اس کے صفات کا پتہ لگالیا کیونکہ
 اس کے آثار ظاہر ہیں اب ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حادث ہے یا قدیم۔ چونکہ کوئی فرد بشر
 اس کو بنتے ہوئے دیکھا نہیں اور نہ اسکی قدامت محسوس ہو سکتی ہے اسلئے عقل کی راہ
 سے اسکا معلوم کرنا ممکن نہیں گو حکماء نے اس میں بھی رائیں لگائیں مگر قابل الطینان کوئی بات
 ثابت نہ ہوئی اسی وجہ سے انہیں اختلاف پڑا ہوا ہے کوئی کہتا ہے اسکا وجود ہی نہیں کوئی
 کہتا ہے وہ جسم کے بعد حادث ہوا کوئی کہتا ہے قدیم ہے پھر عقل ہی کی رہبری سے یہ بات
 معلوم ہوتی ہے کہ واقعی علم اسکا بغیر اسکے کہ اسکا خالق بیان کرے ہونہیں سکتا اسلئے جو قرآن
 وحدیث سے معلوم ہوتا ہے ہم یہاں لکھتے ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ ولقد خلقناکم ثم صورناکم
 ثم قلنا للملائکہ اسجدوا لادم فجاء الایلیس یعنی ہم نے پہلے تمہارا اندازہ کیا کہ کس صورت
 پر بنائیں پھر ایک زمانہ کے بعد تمہاری صورت بنائی پھر ایک زمانہ کے بعد ملائکہ کو ہم نے حکم
 کیا کہ آدم کو سجدہ کرو سو سب نے سجدہ کیا مگر الایلیس نے کیا انتہا۔
 اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ نے انسان کی تین حالتیں بیان کیں ایک تخلیق جبکہ معنی اخلاص

میں اندازہ کرنے کے ہیں جیسا کہ منتہی الارباب میں لکھا ہے خلق النطق والادیم خلقاً وخلقته یعنی
 اندازہ کر دو وقت آنرا یا اندازہ کر و پیش از بریدن دوسری حالت او کی تصویر یعنی صورت
 بنانی اُس کے بعد آدم علیہ السلام کو مسجود بنانا یہ بات ادنیٰ طالب علم جانتا ہے کہ تم ترتیب
 اور زراخی کیلئے ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں کام اُسی ترتیب سے ظہور میں آئے
 جو آیت شریفہ میں مصرح ہے اور ہر ایک کام سے دوسرے کام تک ایک مدت دراز کا
 فاصلہ ہونا گیا اب اگر صور نام سے ہماری جسمانی شکل مراد لی جائے تو خلاف واقعہ ہوگا کیونکہ ہمارے
 صورت جسمانی تو آدم علیہ السلام کی مسجودیت سے ایک زمانہ دراز کے بعد ظہور میں آئی اس
 لئے یہ کہنا بڑی گالہ ہماری صورت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پچھلے بن چکی تھی اور
 ہم دراصل آدم علیہ السلام کے پیشتر پیدا ہو چکے تھے کیونکہ حق تعالیٰ ہم سب کو مخاطب کر کے
 فرماتا ہے ثم صورنا ثم قلنا للملائكة السجدوا لادم اسکی وصہ یہی ہے کہ ہم میں قابل خطاب
 روح ہے کیونکہ جسم بلا روح کو کسی قسم کا ادراک نہیں اس لئے صور نام فرما کر معلوم کر دیا
 کہ صورت روحانی ہماری آدم علیہ السلام سے پیشتر بن چکی اور ہمارا تعلق جو آدم علیہ السلام
 کی جزیئت کا ہے وہ جسمانی ہے کیونکہ اولاد کو باپ سے جو علاقہ جزیئت ہے وہ اجزائے
 منویہ کے لحاظ سے ہے جو باپ سے جدا ہو کر ان کے رحم میں نشو و نما پاتے ہیں اولاد
 کا جسم بتے ہیں یہ کیسے طرح ثابت نہیں ہو سکے گا کہ باپ کی روح سے اولاد کی روحین بنتی
 ہیں غرض کہ اس سے ثابت ہے کہ ہماری روحین مستقل طور پر آدم علیہ السلام سے پیشتر
 پیدا ہو چکی تھیں چنانچہ حدیث شریف میں اُسکی مدت بھی مصرح ہے۔ کتاب الروح میں
 ابن قیمؒ نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ عن عمرو بن عیثہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بالفی عام فالتعارف منہا

ائسلف و ماتا کر مہا اختلاف یعنی حق تعالیٰ اجساد سید و ہزار سال پیشتر انکی روحیں پیدا کیں جن
 سے انکو وہاں شناخت تھی یہاں الفت ہوئی اور جو نا آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا اس پیش
 سے تصدیق ہو گئی کہ تم صورت نام سے مراد روحانی صورتیں ہیں اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ روح نام
 اس جسم سے کوئی ذاتی تعلق نہیں اور ہزار سال کے بعد جو تعلق دیا گیا وہ عارضی ہے اور یہ
 بھی معلوم ہو گیا کہ ہماری اصلی صورت وہی ہے جو روحانی ہے اُسکے بعد یہ جسمانی صورت اس
 عالم میں وجود میں آئی مقاصد حسنہ میں امام سخاوی رحمہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم اور امام بخاری
 الادب المفرد سے نقل کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجنۃ فما تعارف
 مہا ائتلف و ماتا کر مہا اختلاف یعنی ارواح لشکر کے لشکر ہیں جنکی وہاں آپس میں شناسائی
 تھی یہاں باہم اُن میں الفت ہوئی اور جو نا آشنا تھے اُن میں اختلاف ہوا انتھے اس سے بھی
 ثابت ہے کہ ہر روح وہاں شخص اور ممتاز ہے اور اُن سب کا مجمع کسی دوسرے عالم میں
 ہے اور وہ وقتاً فوقتاً حسب مشیت ایزدی عالم جسمانی سے متعلق ہوتی رہتی ہیں اور
 قیامت تک یہی سلسلہ جاری رہیگا پہر جب کل اس عالم سے متعلق ہو جائیگی اسوقت
 قیامت قائم ہو جائیگی اور ایک دوسرے عالم کی بنیاد پڑ جائیگی۔ چونکہ اس عالم جسمانی کے
 ساتھ اُنکا تعلق آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا اور انکی اولاد کے ساتھ اُنکا تعلق
 ہونے والا تھا اسلئے آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے اسوقت حق تعالیٰ
 نے اُن سب کو ایک خاص قسم کا جسمانی تعلق دیکر وقت واحد میں اس عالم میں موجود فرمایا
 جیسا کہ اس آیت شریفہ میں ارشاد ہے تو لہ تعالیٰ و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریعتہم
 و اشہدہم علی انفسہم الست برکیم قالوا بلی شہدنا ان لقولہ ایوم القیمۃ انما کناعن ہذا عالمین
 او تقولوا انما اشکر آبائنا من قبل و کنادریہ من بعد ہم افتہلکنا بما فعل المبطلون یعنی یاد و لا

جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے اپنے اونکی پٹھون سے انکے نسلون کو بانٹ نکالا اور انکے مقابلہ میں انہیں گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں سب بولے کیون نہیں سب اس بات کے گواہ ہیں اور یہ اس غرض سے کیا کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہم اس بات سے بیخبر تھے یا یہ کہنے لگو کہ شرک ابتدائیں تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم انکی اولاد تھے یعنی بڑوں کی طریقہ پر چلے کیا تو ہم لوگوں کو انکی غلطی پر ہلاک کئے دیتا ہے جنہوں نے پچھلے غلطی کی انتہی۔

اس آیت شریفہ کی تفسیر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے حق تعالیٰ نے اونکی بیٹھ سے اونکی ذریت کو مثل ذرات کے نکالا اور ان سب سے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں تو ہمارا رب ہے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ کل محمدین و صوفیہ کا اتفاق ہے کہ روز ميثاق کل ارواح سے اقرار لیا گیا جس طرح احادیث میں وارد ہے مگر معتزلہ چونکہ مہابت میں فلسفی طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ اس ميثاق کے قائل نہیں اور اس آیت میں تاویل کرتے ہیں اور جو حدیثیں اس باب میں وارد ہیں انکو سرے سے مانتے ہی نہیں۔

یہاں بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمام ذریت کو آدم علیہ السلام کی بیٹھ سے نکالنا قرین قیاس نہیں۔

فی الواقع طاقت بشری سے یہ کام ممکن نہیں مگر چونکہ خدا تعالیٰ کو ہم قادر سمجھتے ہیں اس لئے اسکی تصدیق ہم پر مشکل نہیں ہوتی۔ طالبین حق کیلئے ہم طبیعات کا ایک مسئلہ پیش کرتے ہیں اگر اوس میں غور کیا جائے تو تعجب نہیں کہ طبع سلیم پر اسکی تصدیق آسان ہو جائے دیکھئے حیوانات و نباتات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ والد و ناسل میں ہر نوع کی

ہر نوع کی
حیوانات و نباتات
پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں

صورت نوعیہ محفوظ رہتی ہے بلغمین جب ہم جہاز نکالتے ہیں اور یہ منظر ہوتا ہے کہ قسم کے جہازوں کے تختے جدا جدا ہوں تو ایک ایک قسم کے تخم جدا جدا زمین میں بکریا پانی دے جاتے ہیں چند روز میں مرضی کے موافق ہر تختے جدا جدا قائم ہو جاتا ہے یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ان اصناف کو جدا کرنے والی کون چیز ہے آیا مادہ خارجی یعنی مٹی کو اجزا ہیں جو پانی کے ساتھ چڑھ کر جہاز کی غذا بنتے ہیں یا تخم کے اجزا کیونکہ ان دونوں کے سو کوئی تیسری چیز وہاں نہیں ہم یقین کرتے ہیں کہ مادہ خارجیہ کو کسی جہاز کی صورت نوعیہ سے کچھ سرکاو نہیں اسلئے کہ اگر انکو کی بیل کی جگہ نیم کا جہاز بویا جائے تو کوڑا وہی ہو گا حالانکہ اسکی جگہ انکو نہایت شیریں ہوتے تھے اور اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ انکو کی بیل زمین کے شیریں اجزا کو پہنچتی ہے اور نیم اس کے کڑے اجزا کو تو ہی اس سے یہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ مادہ خارجیہ سے صورت نوعیہ بنی اسلئے کہ صورت نوعیہ فقط کیفیت ذائقہ کا نام نہیں اس میں شکل و شمائل اور خاصیت وغیرہ اشیا بھی داخل ہیں بغرض کہ اس زمین کے اجزائے دونوں کی صورت نوعیہ کو برابر قبول کیا اس صورت میں ہی کہنا پڑیگا کہ جو مادہ کہ تخم نہیں ہے اوسے صورت نوعیہ کی حفاظت متعلق ہے۔

اب یہ دیکھنا چاہئے کہ جو اجزا کہ تخم میں ہیں مادہ خارجیہ کے آنے سے متلاشی ہو کر کیا بالکل فنا ہو جاتے ہیں اور انکی جگہ خارجی مادہ کے اجزا قائم ہوتے ہیں یا ان اجزا میں اجزا خارجیہ شریک ہو کر انکو بڑھاتے رہتے ہیں اگر ہم اجزا کو اخلیہ کے فنا ہونے کے قائل ہو جائیں تو یہ لازم آئے گا کہ اجزا خارجیہ ہی صورت نوعیہ کو باقی رکھتے ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ انکو صورت نوعیہ سے کوئی تعلق نہیں اس سے ثابت ہے کہ اجزا و اخلیہ فنا نہیں ہوتے بلکہ مادہ خارجیہ انکو اقطار ثلاثہ میں بڑھاتا جاتا ہے اور وہی بڑھکے جڑ پیر پڑی

پتے پہل پہول اور تخم وغیرہ بنتے جاتے ہیں۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز میں یہ سب چیزیں مختلفہ الحقائق ہیں کیونکہ نہ پتے اور لکڑی کی حقیقت ایک ہو سکتی نہ پہول اور پہل وغیرہ کی اور چونکہ یہ سب اجزاء و اخلیہ کی صلاحیتوں اور استعداد کے آثار ہیں اس سے ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس تخم میں جو اجزاء ہیں باہر میں ہیں بعض وہ ہیں جو بڑھ کر لکڑی بنتے ہیں اور بعض پتے وغیرہ پھر وہ اجزاء جو لکڑی بننے والے جب بڑھ کر ایک حد میں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ اجزاء جو پتے بننے والے ہیں بڑھ کر شروع کرتے ہیں علیٰ ہذا القیاس پہول و پہل وغیرہ بننے والے اجزاء کا بھی حال ہے یہاں تک کہ جن اجزاء میں تخم بننے کی صلاحیت و استعداد ہے وہ بڑھ کر تخم بن جاتے ہیں ہر چند چھوٹے سے تخم میں بظاہر تنہا اجزاء مختلفہ الحقائق کا موجود ہونا ترین قیاس نہیں اس لئے کہ مثلاً برگ کے تخم میں جو نہایت چھوٹا ہوتا ہے اس میں اجزاء کو غیر شہابی کہنا چاہئے کیونکہ موجود ہو سکتے ہیں مگر ہماری عقل کو اسی دیتی ہے کہ جب آثار مختلف ہوں تو ان کا تعلق مختلف چیزوں سے ہوگا مثلاً کہیں دھوپ اور بخارات اٹھتے ہوئے نظر آئیں اور وہاں عقوت یا خوشبود بھی ہو تو عقل ہی گواہی دی گی کہ دھوپ آفتاب کی وجہ سے ہے اور بخارات پانی کی وجہ سے اور بو کسی بدبودار یا خوشبودار چیز سے ہے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ دھوپ بخارات اور بو فقط آفتاب یا پانی کی وجہ سے ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ لکڑی پتے پہل پہول وغیرہ مختلفہ الحقائق آثار و قناتاً جہاز میں نمودار ہوتے ہیں تو یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ وہ کل آثار ایک قسم کے چیز کے ہیں یہ عقلی قاعدہ اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ ان مختلف صورتوں کے مادے بھی مختلف ہیں تارہ منڈل وغیرہ آتش بازیوں میں جو مختلف رنگوں کے پہول دکھائی دیتے ہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بارود میں مختلف اجزاء

موجود ہیں جو ان رنگ و صورتوں کے مادی ہیں گو نظام ہر وہ محتماً زمین اسی طرح تخم کے اجزاء
گو نظام ہر محتماً زمینوں مگر ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ میں وہ مختلف اجزاء اس میں ضرور موجود
ہیں جو مختلف صورتوں میں نمودار ہوتے ہیں۔ ہر چند عقل نے سرسری نظر سے یہ تو مان لیا
کہ مختلف لوازم و آثار کو مزیات مختلف ہوتے ہیں اس لئے گویا غیر متساوی اجزاء اس چھوٹے
سے بیج میں موجود ہونے لگا رہا ہے اور نہ زمین دور نہیں ہوتا کہ برگ کا جھاڑ مثلاً کس قدر
بڑا ہوتا ہے کہ اسکے پتوں اور تخم وغیرہ شمار کئے جائیں تو ہزاروں کی نوبت آجائے پھر عمر بھی
اوسکی سیکڑوں سال کی ہوتی ہے اور ہر سال پتے وغیرہ نئے نئے اوس میں آگئے رہتے
ہیں اگر یہ خیال کیا جائے کہ ہر پتے اور تخم وغیرہ کی صورتوں کو قبول کرنے والے اجزاء میں
موجود ہیں تو ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اوسے تخم میں جو رائی کے برابر ہوتا ہے اتنے غیر متساوی
اجزاء اوسے ایک چھوٹے سے دانہ میں کیونکر سما سکتے ہیں غرض کہ عقل یہاں سخت پریشان ہے
مگر ادنیٰ تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ اوس نے
خدا تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کو مخلوقات کی قدرت پیماس کر لیا ہے اگر یہ خیال کر لے
کہ خدا کی قدرت ایسی ہی چاہئے جو اوس کے شان کے لائق ہے تو یہ پریشانی خود بخود
رفع ہو جائے۔

دیکھئے حکمت جدیدہ نے کھان بنیوں کے مشاہدات سے ثابت کر دیا ہے جسکا حال اسی
رسالہ میں معلوم ہوگا کہ کھان بنیوں اور مکرو میٹرس سے دریافت ہوا ہے کہ پانی کے ایک
چھوٹے سے قطرہ میں اتنے حیوانات ہوتے ہیں کہ تمام روئے زمین پر اتنے آدمی نہیں ان
میں تو الد و تناسل برابر جاری ہے اور نادر یہ ہے کہ باوجود اس کثرت کے نہ الٹا نہ دھام
معلوم ہوتا ہے اور نہ ایک دوسرے سے ٹکڑے کہاتے ہیں یہ وہ حیوان ہیں جو موجودہ کھان

سے نظر آتے ہیں اگر ان کلاہینوں سے زیادہ قوت والی کلاہین ہوں تو معلوم نہیں اور کتنے محسوس ہونگے۔

دیکھئے پانی شفاف ہے اور اوس میں کے حیوانات کتنے ہی چھوٹے ہوں انکا جسم کثیف ہے اور ظاہر ہے کہ جب کثیف جسم پانی میں شامل ہوتا ہے تو اوسکو میلا اور کد لانا دیتا ہے مگر ان کڑوروں حیوانات نے اوسکی شفافیت میں ذرا بھی فرق نہ لایا اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان تمام کاجسم اوس قطرہ کے جسم کے مقابلہ میں عشر عشر بلکہ ہزار وان حصہ بھی نہیں ہے کہ جب ان کڑوروں حیوانوں کا مجموعہ اس شفاف قطرہ میں غیر محسوس ہے تو ایک ایک کا ادراک سوائے اوس خالق عزوجل کے جس نے انہیں پیدا کیا کون کر سکتا ہے۔ جب حکمت جدیدہ نے ایسے باریک حیوانوں کا مشاہدہ کرادیا اور حکمانے یہ اعتراف بھی لیا کہ ان حیوانوں سے باریک تر بھی اوس پانی میں موجود ہیں مگر افسوس ہے کہ ان کو کھانے والی کلاہین اب تک نہ بن سکی تو اب کہنے کہ تخمین لکھو کہ بلکہ کڑوروں ہائے ابرامو موجود ہوں تو خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کیا البعد ہے۔ قابل افسوس بھربات ہے کہ اس زمانہ میں جب قدر خدا تعالیٰ کی قدرت کا ظہور زیادہ ہوتا جاتا ہے عقول پر اور زیادہ پردے پڑتے جاتے ہیں یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی ہے کہ خدا کی قدرت کا نام لینے والے بیوقوف اور پاگل سمجھے جاتے ہیں اہل ایمان کو اس زمانہ میں نمسکر کرنا چاہئے کہ حق تعالیٰ ہمارے ضعف ایمان پر رحم فرما کر اپنی قدرت کاملہ کی ایسی نشانیاں ظاہر فرما رہے کہ ان میں غور کرنے سے ایمان قوی ہو جائے اور وسوسہ اندازوں کے مقابلہ میں ثبات قدم رہیں۔

اہل انصاف اپنے وجدان سے دریافت کریں کہ جو امور غریبہ حکمت جدیدہ کے آلات و ادوات سے ہمارے زلمے میں محسوس ہو گئے ہیں اگر انکا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو کیا معتبر کہ اور

اون کے ہم خیال ان چیزوں کی تصدیق کرتے میرے دانست میں ہرگز نہ کرتے اگر پانی کے
 حیوانات کا ذکر قرآن شریف میں ہوتا تو وہ اوس میں بہت تاویل ضرور کرتے کہ ان حیوانات
 سے مراد اوسکے کڑوڑا اجزائی لاجبجری ہیں اور اونپر حیوان کا اطلاق اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ
 باعث حیات ہیں اور معلوم نہیں کہ اسکے سوا اور کیا کیا نزاکتیں نکالتے مگر اسکے کہی قایل نہ ہونے
 کہ پانی کے ایک قطرہ میں اتنے حیوانات بستے ہیں کیونکہ انہوں نے ٹھہرا رکھا ہے کہ خدا تعالیٰ
 یہی ہو تو اسی قدر ہو جس سے ہماری عقل بلکہ جو اس متعلق ہوں حالانکہ عقل دائرہ محسوسات
 سے قدم باہر نہیں رکھ سکتی جسکو ہم نے کتاب العقل میں ثابت کیا ہے۔ ایسے لوگ اگر
 خدا و رسول کے کلام کو نہ مانیں اور اسپر ایمان نہ لائیں کہ خدا تعالیٰ نے روزیشاق آدم علیہ السلام
 کی پشت سے اُنکی ذریات کو نکالا تو کوئی تعجب کی بات نہیں مگر اہل ایمان کو چاہئے کہ خدا تعالیٰ
 کی قدرت کو پیش نظر رکھ کر اوس کو مان لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جس نے ایک لفظ کن سے تمام
 عالم کو پیدا کیا اوسکے نزدیک آدم علیہ السلام کی ذریت کو وقت واحد میں موجود کرنا کوئی
 بڑی بات نہیں۔

یہاں ایک اعتراض یہہ وار ہوتا ہے کہ تمام ذریات کو اُنکے پیٹھوں سے نکالنے کا یہ
 مطلب ہو کہ سب آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے گئے تو یہہ کہنا پڑیگا کہ وہ سب
 اوکلی پیٹھ میں جمع تھے حالانکہ یہہ صیح البطلان ہے۔ اسکا جواب یہہ ہے کہ فی الواقع جو
 بات کہی دیکھی نہ گئی ہو وہ سمجھ میں نہیں آتی مگر اوس کو باطل کہنا عقلا کی شان سے بعید ہے
 عقلا تو ادنیٰ ادنیٰ مشابہت سے بڑی بڑی محال باتیں ثابت کیا کرتے ہیں دیکھئے اہل حکمت
 جدیدہ نے صرف یہہ دیکھا کہ مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو اسپر قیاس کر کر کہا کہ آفتاب
 زمین کو اور زمین آفتاب کو کھینچتی ہے پر کسی تدبیر سے آفتاب کے گرد اوسے گھمایا اور کوپن

کے تہ پر قیاس کر کے قوت تارک المکرز نکالنا کہ آفتاب سے علیحدہ رکھاؤ اسکے گرد چکر لگاتی
 رہے اور اون کی اس خبر پر کل نئی روشنی والوں کا ایمان ہے غرض کہ عقلا کو عقل سے نہایت
 کرنے کیلئے صرف مثال بلجانا کافی ہے سو اس مسئلہ میں یہ بھی ایک مثال پیش کئے
 دیتے ہیں دیکھئے جو چیز ہم دیکھتے یا سنتے ہیں بلکہ وہ کل اشیاء جن سے ہمارے حواس خمسہ
 متعلق ہوتے ہیں اونکی صورتیں ہمارے دماغ میں منطبق ہوتی ہیں اور شدہ شدہ یہاں تک
 لوہیت پہنچتی ہے کہ ہزاروں صورتیں دماغ میں جمع ہو جاتی ہیں بعض علمائے اپنے حافظہ
 کا حال بیان کیا ہے کہ جو صورت اس میں منطبق ہوی پہر کبھی نہ نکلی جس سے انکا دماغ
 گویا ایک کتب خانہ بن گیا ہے پہر وقتاً فوقتاً اس کے ذریعہ سے جو صورتیں دماغ میں جاتی
 ہیں وہ انکے علاوہ ہیں غرض کہ بے شمار امور و ماغون میں موجود رہتے ہیں اور جس صورت کو وہ
 خیال کرتے ہیں فوراً پیش نظر ہو جاتی ہے اگر عادت سے قطع نظر کر کے دیکھا جائے تو یہ
 بات بھی سمجھ میں نہ آئیگی کہ اتنے نقش دماغ میں ایک پر ایک کیونکر نقش ہوتے ہیں اگر وہ
 مثل لوح کے ہے تو لوح پر دوسرا نقش پھیلے کو خراب کر دیتا ہے بلکہ دونوں نقش جمل اور بیکار
 ہو جاتے ہیں اور اگر آئینہ کی طرح اوپر انعکاس ہوتا ہے تو اس میں بھی صورتیں ممتا نہیں
 رہتیں بخلاف اس کے دماغ میں لاکھوں صورتیں اور مضامین ممتاز رہتے ہیں اور اتنی ہی اس
 بلا کا کہ اگر دس بیس برس کے بیشتر والی صورت کی طرف توجہ کی جائے تو فوراً پیش نظر ہو جاتی
 ہے اگر یہ ہمارا مشاہدہ نہ ہوتا تو ہم اسکی بھی تصدیق کر سکتے بہر حال اگر خدا تعالیٰ کی آمانی ہو تو
 یہی ایک مثال اسکے استبعاد کو دور کرنے کے لئے کافی ہے ورنہ مشاہدہ بھی مفید نہیں ہو سکتا
 دیکھئے سقوطیہ تمام چیزوں کو معہ آثار و لوازم و تاثیرات دیکھا کے مگر اسی پر اثر سے رہے کہ سارا
 عظم خیال ہی خیال ہے۔

شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ دماغی صورتیں اغراض میں اور ذریات جو ہر تھے جیسا کہ حدیث شریف
 میں ذرات کے ساتھ انکی تشبیہ وارد ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی قدرت اسکی
 شان کے مطابق مان لیجائے تو اس قسم کے خدشات سب دفع ہو جاتے ہیں اور اگر استبعاد
 دفع کرنے کیلئے مثال ہی درکار ہو تو وہ یہی ہاں سکتی ہے دیکھئے حکمت جدیدہ میں ثابت کیا گیا
 ہے کہ نور جسم و ارجینہ ہے اور یہ بھی اکثر حکما کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ جس چیز کی برآتی
 ہے اسکا سبب یہ ہے کہ اس کے لطیف اجزاء علیحدہ ہو کر ہوا میں پھیل جاتے ہیں اور اس پر
 ایک قریبہ بھی ہے کہ حرارت کے وقت ہر چیز کی بوزیادہ ہوتی ہے اس کے لطیف اجزاء کو وہ
 علیحدہ کر دیتی ہے جیسا کہ بخارات میں محسوس ہے۔ اور آواز بھی جو ہر ہے اس کے ٹوٹ کر ان
 کی تختی میں وہ قید کی جاتی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطوط میں ہوا مقید ہے اس لئے
 کہ ان باریک خطوط میں جو برابر محسوس بھی نہیں اتنی ہوا نہیں رہ سکتی کہ باریک سوی کی حرکت
 سے آنا تہوج اُٹھیں ہو کہ سیکڑوں قدم تک طوفان برپا کر دے۔ اور حکمت جدیدہ میں
 ثابت ہے کہ تمام عالم میں مادہ اتہر ہوا ہے۔ اب دیکھئے کہ کسی میدان میں چاندنی بھی پڑی
 ہو اور نہر اُپانسون لیسپ بھی روشن ہو اور سوپاس خوشبودار چیزیں بھی وہاں رکھی ہوں
 اور پانچ چار نہر آرمیوں کا شور و غل بھی ہو تو اس میدان کی ہوا میں کتنے جو ہر موجود ہو گئے
 ہو جو ہر چاندنی جو ہر لیسپوں کی روشنی جو ہر خوشبودار چیز کے لطیف اجزاء جو ہر نہر ارون
 آرمیوں کی آواز جو ہر اتہر جو ہر اتنے جو ہر اس میدان کے فضا میں متداخل ہیں۔
 اس کے سوا حکمت جدیدہ سے ثابت ہے کہ آدمی اپنے اندر سے ایک شخص اپنا شبیہ نکال کر
 کسی کام پر مامور کر سکتا ہے اور اسکو درویدوار وغیرہ اجسام آنے جانے سے نہیں روک سکتے
 جسکا تجربہ اہل یورپ نے کر دکھایا ہے یہ جسم جو اندر سے نکلتا ہے اس کے نکلنے سے آدمی کے

جسم میں کوئی گڑباہ نہیں پڑتا غرض کہ جو اہر و اجسام کا داخل ان مشاہدوں سے ثابت ہے
اب حکیموں کی ان باتوں پر ایمان لانا جو مقناطیس اور گویہ کچ و کہلا کر زمین و آسمان کے قلابے
ملا تے ہیں اور ایسی کھلی مثالوں اور قدرتی اعجازوں کے دیکھنے پر سچی خدا و رسول کے کلام
کو نہ ماننا کہ قدر ظلم ہے جب خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے حکیموں کی تجلانی بے سرو پا باتوں کی
جب قدر و وقعت کی اتنی بھی ہمارے کلام کی وقعت نہ کی اس کی کیا وجہ تو اسکا کیا جواب دیا
جائے گا خدا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم ایمان کا دعویٰ کرتے
ہیں اسکے ذات و صفات و کلام پر بھی پورا ایمان لائیں اور روزِ محشر خدا و رسول کے روبرو
تمام خلایق کے مجمع میں بے ایمان کہلا لیں۔

الحاصل روح بنی نوع انسان جو آدم علیہ السلام سے پختہ پیدا ہو چکا تھے جب اس عالم جسمانی
میں انکے ظہور کا وقت آگیا تو موجد اسکے کہ آدم علیہ السلام اپنی دار الخلافت میں تشریف
لائیں ان سب کو ظاہر فرمایا اسطور پر کہ جتنی اولاد انکی قیامت تک ہونی والی تھی سبکا
مادہ ان کی پشت میں رکھا جس طرح تخم میں دوسرے تخم کا مادہ ہوا کرتا ہے اور چونکہ وہ
علم الہی میں ممتاز تھے ادنیٰ تحریک سے انکو ایسی صورتوں میں ظاہر فرمایا جسکی حقیقت
وہی جانتا ہے۔ پہر ہر ایک کی روح کو اسکے ساتھ متعلق فرمایا جس طرح ہمارے جسم کے
ساتھ وہ اسوقت متعلق ہیں اور اُن سے سوال الست برکم ہوا چونکہ اب تک وہ مشاہدہ
ذاتِ اعلیٰ میں مستغرق تہیں اور جسمانی تعلق اس قدر نہ تھا جو اب ہے اسوقت نہ ہیٹ
کا وہ ہند اتنا نہ شہرتوں کی لذت نہ کسی چیز کا غم فوراً وہ سب نہایت جوش و خروش سے
کہہ اٹھیں کہ بیشک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم سب اسکی گواہی دیتے ہیں اس بیشاق
سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صرف تعلق جسمانی منافی مشاہدہ نہیں ہے البتہ لہذا

جسمانیہ میں انھماک روح کو خاک میں ملا دیتا ہے جس سے وہ اوپر ہی کی ہو جاتی ہے اور سوال بھی بھی ہو گا کہ بالکل دنیا ہی کے کیوں ہو گئے تھے اگر دنیا کے کاروبار کے ساتھ توجہ الی اللہ بھی ہو تو اسکا کوئی مواخذہ نہیں بلکہ اس سے قابل تحسین اور مورد آفرین بنیں گے

یہاں یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت کا نکالاجانا اس آیت میں مذکور نہیں بلکہ بنی آدم کے پشتوں سے نکالے جائیگا ذکر ہے جس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کی اولاد اسکے پشت سے نکالی گئی یعنی اس عالم میں جب وہ پیدا ہوئے تو ان سے اقرار لیا گیا۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اس عالم میں موجود ہونیکے بعد سب سے اقرار نہیں لیا گیا بلکہ انبیاء کفار سے توحید کے لئے کہتے اور وعدہ لینا چاہتے تو اسکا انکار ہی کیا کرتے تھے۔ منکرین یشاق روحانی اسکے جواب میں کہتے ہیں کہ انکو جو عقل دی گئی اس سے غرض یہی ہے کہ آثار قدرت ویکہملین اور بھی یشاق ہے بطور ذکر سبب ارادہ سبب۔

ہم کہینگے کہ مجاز لینے کی اسوقت ضرورت ہوتی ہے جہاں اصلی معنی نہیں ہو سکتے ہوں اور نیشاق روحانی میں حقیقی معنی بن جاتے ہیں کہ ہر ایک کی روح نے ربوبیت کا اقرار کر لیا رہا یہ کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریات کا نکالنا اس میں مصرح نہیں سو اسکا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے واذاخذ ربک من بنی آدم فرمایا یعنی ذکر کر واسوقت کو جب الیارب نے ذریت کو اس سے ظاہر ہے کہ یہاں واقعہ گذشتہ بیان کرنا منظور ہے اگر یہ منظور ہوتا کہ ہم ہر وقت پیدا کر کے اقرار لیتے ہیں تو مضاعف کا صیغہ مذکور ہوتا پر جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معنی ظاہر لفظ سے معین ہوتے ہیں اُسکو

بحال کہلایا اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے انگلی دریت کو نکالا تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ اسکی مخالفت کر کے اپنی رائے کے معنی کو بیحد دین پر احادیث جو اس باب میں وارد ہیں وہ ایک دو نہیں صرف ایک کتاب تفسیر درخشہ میں تجنیٹا چاس حدیثیں وارد ہیں اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسحق بن راہویہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس معنی پر اجماع ہو گیا ہے اب کہنے کے جو معنی ظاہر آیت سے معلوم ہوتے ہیں اُن کو چھوڑ کر احادیث سے متہ موڑ کر اجماع کو توڑ کر مجازی معنی کے مرتکب ہونے کی کیا ضرورت ہے؟

مخالفین یہاں ایک شبہ بھی پیش کرتے ہیں کہ میثاق کی غرض اس آیت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے روز وہ کہیں یہہ عذر پیش نہ کریں کہ ہم بلو بیت سے غافل تھے یا یہہ کہ ہمارے آباؤ اجداد مشرک تھے ہم انکے پیرو رہے مقصود الہی یہہ کہ اس میثاق اور معاہدہ سے اُن پر حجت قائم ہو جائے حالانکہ یہہ میثاق روحانی اس غرض کو پور نہیں کر سکتا اس لئے کہ کسیکو وہ میثاق دنیا میں یاد ہی نہ رہا اگر اس عہد کی مخالفت پر مواخذہ کیا جاوے تو وہ صاف کہہ دینگے کہ ہم نے اقرار کیا ہی نہیں اگر کرتے تو کسی کو تو یاد رہتا یہہ ایسے میثاق سے فائدہ ہی کیا؟ اسکا جواب یہہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ارواح بشریہ کو تمام مخلوقات میں ممتاز اور اکرم و اشرف پیدا کیا مگر اسکے ساتھ ہی یہہ شرط بھی لگا دی کہ یہہ شرافت اسی وقت قائم رہیگی کہ امتحان میں کامل ثابت ہوں پھر اس دارالامتحان میں جب انہیں موجود فرمایا تو اُن کے ساتھ ایک جسد لگا دیا جس میں ایک ایسا کارخانہ قائم ہے کہ وہ تمام عالم کا ایک نسخہ جامع ٹھہرا اور ایک پوری سلطنت اُس میں قائم کر دی پھر اس وسیع سلطنت میں اس روح کو اپنا خلیفہ قائم فرمایا جیسا کہ اس آیہ شریفہ سے مستفاد ہے وجعلناکم خلافت فی الارض کیونکہ کل بنی آدم کوزمین کے خلیفے نہیں کہہ سکتے البتہ اپنی

اپنی سلطنت جس میں ہر ایک خلیفہ ضرور ہے پہر اس سلطنت میں جب جہانی ذائقے
 لانے لگے اور ابتداء پیدایش سے انکی توجہ انھی میں مبذول ہوئی تو وہ عہد و میثاق
 بہول گئی اور بھی باعث مواخذہ ہوا دیکھئے اگر کوئی بادشاہ کسی سے اقرار لیکر کسی ملک کی
 حکومت پر روانہ کرے اور وہاں وہ جا کر عیش و عشرت ہی میں مشغول ہو جائے اور باغیا
 خیال پیدا کرے تو کیا عقل کی رو سے وہ قابل مواخذہ ہوگا ان ضرور ہوگا برخلاف اسکے
 جو حاکم عیش و عشرت بقدر ضرورت کر کے اطاعت شاہی میں مشغول ہو وہ قابل تحسین و
 انعام ہوگا اب رہی یہ بات کہ اس عالم میں آنے کے بعد سن رشد و بلوغ تک نئے نئے
 اور تازہ وار جسمانی تعلقات روح کو تھیر کر دیتے ہیں اور لذائذ جسمانی ناویدوں کی طرح
 اسکو اپنے والد و شیدائنا لیتے ہیں جس سے وہ اپنے کل گذشتہ ذاتی لذتوں اور قول
 قرار کو بہول جاتی ہے تو اسکے لئے یہ تدبیر کی گئی کہ اسکی ذات میں قوت فکر رکھی گئی
 تاکہ آثار و لوازم کو دیکھ کر توحید پر استدلال کرے اور اسی پر کفایت نہ دین بلکہ انبیا بھی بھیجے
 گئے جنہوں نے معجزے دکھا کر اسکی قوت فکر یہ کو اپنی تصدیق پر مجبور کیا اسکے بعد عہد
 و موثیق یاد دلایا اور ایسے طریقے بتائے کہ پہ اپنی حالت اصلہ پر آنا چاہئے تو اوپر چلے
 آئے اور وہ وعدے خود یاد آجاوین چنانچہ جن حضرات نے تصفیہ باطن کیا عہد و موثیق انکو
 یاد بھی آگیا جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی
 بوجہ کہ عہد و موثیق آپ کو یاد ہے کہا وہ مجھے ایسا یاد ہے کہ گویا اب میرے کان میں اسکی
 آواز موجود ہے۔ اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ وہ مجھے یاد ہے کہ گویا کل ہی گھر ہے انتھے
 اور حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی قسم کی بات مروی ہے غرض کہ
 بہولنے کے اسباب کو علیحدہ کرنے کے بعد روحانیت کے لوازم و خصوصیات اور امانتات

پہنچو کرتے جاتے ہیں جسکا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ عقلی طور پر ہی ثابت ہو جائیگا اگر باوجود
 اسکے کوئی شخص اپنی فکر سے کام لے اور انبیاء کی ماننے اور نہ رفع موانع کی کوشش کرے تو اس
 جرم میں ضرور مباح و ہوگا کہ فکر سے کیوں کام نہ لیا؟ اور انبیاء کی بات کیوں نہ مانی؟ اور یہ غدر مگر
 قابل پذیرائی نہ ہوگا کہ ہم اس وعدے کو پہول کئے تھے اس لئے کہ انبیاء تو اسی وعدہ کو یاد دلا
 نے آئے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ارشاد ہوا کیا کہ (فکر) پہچن لو کون نے
 حضرت کی بات مان لی انکی روحوں نے کل امور کو تسلیم کر لیا اور فائز المرہم ہوئے اسی وجہ سے
 قیامت میں اُنسے اُسے یثاق روحانی کے سوال کی نوبت ہی نہ آئیگی۔ چوتھہ اس یثاق کو
 پہلائے والے جسمانی تعلق تھے جیسا کہ مشاہدہ سے ثابت ہے کہ آدمی جب ایسے کام میں مشغول
 ہوتا ہے جس سے اُسکو محال ورجحہ کا التذاذ ہو تو کوئی بات اُسکو یاد نہیں آتی اور قیامت کو روتو
 اکل لذائذ اور تعلقات جسمانی منقطع ہو جائینگے اس لئے کہ اُس پچاس ہزار برس کے دن میں نہ
 کہا نا ہوگا نہ پانی نہ نفس نا طبقہ کو بدل نا تحلیل ہو پچانے کی فکر اس وجہ سے اُسکی عقل ٹھکانے
 لگے گی اور وہ سب مواثیق و عہود اور عمر بھر کے سارے کرتوت پیش نظر ہو جائینگے اور رجوع
 جو دار الامتحان میں الذنون میں مشغول ہو کر عہد و پیمان پہول گئی تہذیب و انہی تحت المہی قائم
 ہو جائیگی اور اس انکشاف کے بعد اُس یثاق روحانی کا نتیجہ یہ ظاہر ہوگا کہ اوکو انا کتنا
 عن ہذا غافلین کہنے کا موقع ہی نہ ملیگا اس لئے کہ یثاق کے وقت تو مشاہدہ ہی مشاہدہ تھا
 غفلت مطلقانہ تھی دار الامتحان کی غفلت سو وہ عارضی تھی اور اس کے دفع کرنے کیلئے دلائل
 ربوبیت و توحید اظہر من الشمس پہنچ انکو مشاہدہ کرنے کے لئے فکر ہی دیگئی ہے جس سے
 حق و باطل کا اور اک و اثنا متعلق ہے پہر انبیاء نے بھی غفلت ہی کو دفع کرنے کے طریقے
 بتلاوئے باوجود اسکے کہ غفلت کو دفع کرنے والے متعدد اسباب قائم کئے گئے اگرچہ اس پر

کے وقت غفلت کا حیلہ پیش کیا جائے تو نہ تھلاؤ وہ قابل سماعت ہو سکتا ہے نہ قانوناً۔

الحاصل اصل بدرک روح ہے اور راحت دالم کا احساس اویسی کو ہے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے اسکی صورتیں ہر موطن میں مختلف رہیں قبل یشاق خدا جانے اسکی کیا صورت تھی کیونکہ ہمارا ادراک انہی صورتوں سے متعلق ہوتا ہے جن کو اس عالم میں ہم دیکھتے ہیں دوسرے عالم کی صورتیں اور لوازم آثار کا ادراک کرنا ہماری حالت موجودہ کے لحاظ سے ممکن نہیں البتہ ہم ایرانی طریقہ سے یہ ضرور کہیں گے کہ روحوں کی صورتیں مختلف اور باہم متنازع ہیں جیسا کہ حدیث شریف الارواح جنود مجنۃ سے معلوم ہوتا ہے پھر در یشاق ان کو جسم دیا گیا جس کی تعبیر بطریق تشبیہ ذروں سے کی گئی اسکی بھی حقیقت ہم نہیں معلوم کر سکتے اسکے بعد جب اس عالم میں وہ لائچی کمین ایک خاص جسم کے ساتھ متعلق کی گئیں جس کو ہم دیکھتے ہیں اور باوجود اسکے اب بھی روح کی صورت معین نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے جس سے غائب ہے یہ اس عالم سے جب وہ منتقل ہوگی خدا جانے وہاں کے جسم کی کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی مگر خواب سے کیقدر پتہ چلتا ہے کہ کبھی ہم مشرق میں ہوتے ہیں اور کبھی مغرب میں اور حالات بھی کچھ ایسے ناو نامہ دیکھتے ہیں کہ اس عالم میں ان کا ظہور ممکن نہیں مگر اس عالم میں مشاہدہ کے وقت معمولی سے معلوم ہوتے ہیں بغرض اس عالم خواب پر قیاس کر کے کہہ سکتے ہیں کہ عالم برزخ میں نسبت اس عالم کے لطافت بڑی بہومی ہوگی اوسکے بعد قیامت کے روز اس کو پہر ایک خاص قسم کا جسم دیا جائیگا جسکے آثار و لوازم اس عالم کے جہانیت کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے بہر حال ان مواطن و مقامات میں کہ صورتیں اور اجسام متعلقہ بدلتے جائیں مگر روح وہی ایک چیز ہے جو ہر حالت میں منتقل ہوتی ہوئی آئی اور اب بالآب و باقی رہی جنہی حالتیں ان مواطن میں اس پر گذری ہیں قیامت میں سب اسکے

پیش نظر میں گئے جس طرح کوئی بوڑھا اپنے لڑکپن جو انی کہولت وغیرہ کے حالات کو یاد کرتا ہے تو وہ اوس کے پیش نظر ہو جاتے ہیں حالانکہ ان عیرون کے ہی لوازم و آثار مختلف ہوتے ہیں غرضکہ اوسوقت اوسکو تسلیم کرنا پڑیگا کہ ردیثاق ربوبیت کا اقرار کر لیا تھا اور دار الامتحان میں بجائے اسکے کہ ربوبیت مطلقہ کا اقرار کر کے مخالفت سے قدم باہر نہ کر رہتی خود سری سے انا ولا غیر کی مقام میں اطاعت الہی سے منحرف ہو گئی جسکی بنا ذریعہ میں اسے بہکتی پڑی گی اور نہ غفلت کا قدر قابل قبول ہو گا نہ اباؤ اجداد کی تقلید کا بلکہ جب ربوبیت مطلقہ کا ذاتی مشاہدہ اور اس کا اقرار پیش نظر ہو جائیگا تو ان اعذار باروہ کو پیش کرنا ہی مقصود سمجھا جائیگا اور حجت الہی قائم ہو جائیگی کما قال اللہ تعالیٰ فلیدللہ الحجة البالغة۔

اب یہی یہ بات کہ ذریات جب سب معدوم تھے تو ان کا عدم میں ممتاز ہونا کیسا۔ اسکو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح رائی برابر تخم میں لکھو کہا اجزا ممتاز ہیں اسی طرح یہ بھی ممتاز ہو سکتے ہیں اور جس طرح ایک قطرہ میں کروہا حیوان ممتاز ہیں اگر ان کا امتیاز خداے تعالیٰ کے نزدیک ہو تو علم الہی سے کیا بعید ہے اور جب خالق عالم نے یہ خبر دی ہے۔ وخلق کل شیء فقد رآہ تو اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔

اگر کہا جائے کہ کل شیء سے مراد اشیاء موجودہ ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول کہ کن فیکون۔ یعنی جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اس سے کن کہہ دیتے ہیں جس سے وہ موجود ہو جاتی ہے اتنے بغور کیجئے کہ کن کا خطاب موجود چیز سے ہو سکتا ہے یا معدوم سے اگر موجود سے ہو تو تحصیل حاصل ہے اس صورت میں بھی کہنا پڑیگا کہ وجود سے پہلے اس چیز سے خطاب ہوتا ہے جسکو وجود عطا کرنا منظور ہوتا ہے اگر اس حالت میں خطاب کی صلاحیت اس میں

ذریات علم میں کیونکر ممتاز ہو سکتے

ہے کہ خطاب

نہوتی تو یہ خطا اور حکم کیونکر صحیح ہو تا ہے اس خطاب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ
 کے نزدیک اسکی سماعت بھی ثابت ہے اور سمجھ بھی کیونکہ جس کو سماعت اور سمجھ نہ ہو اس سے
 خطاب کرنا عقلاً درست نہیں یہی جو حکم کیا جاتا ہے اسکی تعمیل بھی وہ کرتی ہے اور اس محدود
 کا جواب دینا بھی ثابت ہے کما قال تعالیٰ تم استوی الی السماء وہی و خان نقال لہا و لارض
 انما یطوعا و کرہا قال لکن ائینا طاعین یعنی خدائے تعالیٰ پر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے
 اور زمین سے کہا کہ طوعاً و کرہاً بطرح ہو وجود میں آؤ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے آتے
 ہیں دیکھئے اس عالم عدم میں آسمان و زمین نے کیسی سمجھ کی بات کہی کہ حکم خالق پر ناخوشی کا
 کیا ذکر ہم خوشی سے آتے ہیں یہ سوال و جواب کس حالت میں ہو رہا ہے؟ اس حالت میں
 کہ ان دونوں کے وجود کا کہیں پتہ بھی تھا کیونکہ اسکے بعد ارشاد ہے فقط ہن سبع سموات
 یعنی اس گفت و شنید کے بعد بنا دیا ان کو سات آسمان۔ اس سے ظاہر ہے کہ معدومات
 نہایت نجانہ عدم میں اپنے مالک اور خالق کی بات سنتے اور سمجھتے ہیں اور مودبانہ گفتگو کر کے اس پر
 عمل بھی کرتے ہیں البتہ نہ کسی دوسرے پر اونچی نظر پڑتی ہے نہ انکو کوئی دیکھ سکتا ہے کیونکہ
 ان چیزوں کا مدار وجود پر ہے اگر خالق و مخلوق میں اتنی ہی خصوصیت نہ ہو تو حقیقت ہی کیا ہوئی
 مگر اس کا سمجھنا ہر کس و نا کس کا کام نہیں اسکے لئے وہی لوگ مخصوص ہیں جن کو کلام الہی پر پورا
 پورا ایمان ہوتا ہے اور افعال الہیہ کو اپنے کاموں پر قیاس نہیں کرتے۔
 اب ہر نسبت مقام ہم تخلیق سے متعلق بطور تشبیل ہوئی سی تقدیر کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین
 سے توقع ہے کہ غور و تامل سے ملاحظہ فرماویں جس سے ممکن ہے کہ بشرط انصاف ہم حقیقت
 کا راستہ مل جائے۔

آدمی میں یہ قدرت تو نہیں ہے کہ کسی چیز کو وجود بخشے مگر موجودہ چیزوں کو ترکیب دیکر ایک

ایسی چیز بنالیتا ہے جو پھلے نہ تھی مثلاً گھر اگر چہ پتھر وغیرہ موجودہ اشیاء سے بنایا جاتا ہے مگر اتنا تو سمجھا جائیگا کہ وہ پھلے معدوم تھا اب وجود میں آیا گو کسی جز کی ایجاد میں آدمی کو دخل نہیں اب غور کیجئے کہ اس وجود مصنوعی کا کیا طریقہ ہے۔ جب ہم کسی معین مقام میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس زمین پر دالان پیش دالان حجرے و صحن وغیرہ کا اندازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مثلاً بیس گنہ کا دالان ہو گا اور اتنے گنہ کے حجرے وغیرہ جب یہ اندازہ کر لیتے ہیں تو اس گھر کی ہر چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے اور یوں کہنے لگتے ہیں کہ یہ دالان ہے یہ حجرہ وغیرہ یہ حالانکہ نہ وہاں دالان ہوتا ہے نہ حجرہ اور اسی پر آثار خارجی بھی کیسے قدر مرتب ہو جاتے ہیں مثلاً ہم سایہ والا جب دیکھتا ہے کہ اُسکے پر نالے اور بدر رو اپنے گھر میں سے ہوگی تو آمادہ فساد ہو جاتا ہے اور لوگ جب اُسکی تقسیم اور بائنی کی تعریف کرتے ہیں اور وہ اپنے کل مقاصد اس میں پورے ہونے کا خیال کرتا ہے تو اس پر تقریباً اتنی خوشی ہوتی ہے جو اُسکے تیار ہونے کے بعد ہونی چاہئے۔ الحاصل وہ کہ اگر جیہ ہنوز عدم میں ہے مگر معدومات محضہ میں اسکو شریک نہیں کر سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھر اور وہ جو بازو کی زمین میں بطریق امکان خیال کیا جائے جس کا نہ ذہنی وجود ہے نہ بنائے کا خیال) دونوں ایک قسم کے عدم میں شریک ہیں کیونکہ اس گھر پر آثار مرتب ہو گئے اور بازو کے فرضی گھر پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں ہوا بلکہ لفظ مکان کہنے سے صرف اسکے معنی کا تصور کیا جاسکا مصداق نہ ذہن میں ہے نہ خارج میں اس لئے کہ اس مکان کے تصور میں نہ دالان معین ہے نہ حجرہ وغیرہ جیسے ہزار سر کا آدمی اور شریک الیہ کا اور اجتماع نقیضین وغیرہ اشیاء کے الفاظ کہتے سننے سے کچھ نہ کچھ تصور ہو جاتا ہے مگر جب اسکے مصداق پر نظر ڈالی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ وجود نفس الامری سے اُسکو کچھ تعلق نہیں بخلاف اس مکان کے کہ گو اُسکو خارجی وجود نہیں مگر نفس الامری وجود ضرور ہے

جس پر آثار مرتب ہو رہے ہیں چونکہ وجود خارجی کا درجہ اُسکو حاصل نہیں اور نہ وہ عدم محض ہے اس لئے اس درجہ کو ثبوت سے تعبیر کرتے اور یوں کہتے ہیں کہ وہ مکان ثبوت کے درجہ میں ہے یعنی جب اُسکو وجود خارجی میں لایا جائیگا تو اسکی وضع ترکیب وہی ہوگی جو ثبوت کے درجہ میں تھی۔ پہر جب وجود خارجی میں اُسکو لانے کا ارادہ ہوتا ہے تو بجز ارادہ کے قدرت اس کے ساتھ متعلق ہو جاتی ہے اور اگر وہ ایسا ہو کہ بنانے والے کی قدرت کام نہ کر سکے مثلاً غریب شخص ایوان شاہی بنانا چاہے تو اُسکو خارجی وجود نصیب نہ ہوگا اسی وجہ سے ہر شخص ایسے ہی مکان کا اندازہ کرتا ہے جو اُس سے ممکن ہو یعنی اپنی قدرت میں اُسکا بنانا ہو اس سے ظاہر ہے کہ امکان کا درجہ تعلق قدرت سے پیشتر ہے پہر قدرت متعلق ہونے سے پیشتر تعلق ارادہ ہے کیونکہ جب تک ارادہ نہ ہو اسکا وجود ممکن نہیں اور ارادہ سے پہلے علم کی ضرورت ہے اس لئے کہ جب تک علم نہ ہو اُسکے بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہو سکتا اور علم وہی مقبرہ ہے جو مطابق معلوم ہو کیونکہ جو علم خلافت معلوم ہو وہ اس شے کا علم نہیں ہو سکتا اُسکو اسکا جہل کہنا چاہئے اس سے ظاہر ہے کہ وہ مکان جو ثبوت کے درجہ میں تھا وجود خارجی سے بہت پیشتر ہے اس لئے کہ ثبوت درجہ علم پر بھی مقدم ہے اسی وجہ سے علم کو تابع معلوم ہوتی ہیں اور علم مشیت اور ارادہ پر مقدم ہے اور ارادہ تعلق قدرت وجود پر غرض کہ اس سلسلہ میں ثبوت نفس الامری سب پر مقدم ہے البتہ تقدیر و اندازہ کا درجہ اس پر بھی مقدم ہے کیونکہ جب تک اس کا اندازہ اور تقدیر نہیں کی گئی وہ مکان عدم محض میں تھا جسکو کسی قسم کا ثبوت نہیں یہ ہمارے موجود کرنے کا حال تھا۔

اس میں شبہ نہیں کہ ہمارے اور خالق غر و جل کے موجود کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ کچھ مناسبت ہی نہیں کیونکہ حقیقی وجود و بنانا خالق ہی کا کام ہے مگر چونکہ حق تعالیٰ کی معرفت

کا مدار ہماری ذات و صفات و افعال پر ہے چنانچہ ارشاد ہے۔ وفی الفسکم افلا تبصرون
 اس وجہ سے خالقیت و مخلوقیت کے خصوصیات سے قطع نظر کچھ تو ایسا جو اسے متعلق
 سب مدارج وہی ہونگے جو مذکور ہوئے البتہ انسان میں کل ناقص ہیں اور خالق عزوجل میں
 اتم و اکمل جس سے بے اختیار آدھی کہہ اوٹھے گا۔ فتبارک المدا حسن الخالقین یعنی برکت والا
 ہے اللہ تعالیٰ جو سب خالق سے اچھا ہے۔ دیکھئے جس طرح ہم کسی چیز کے بنائے کا ارادہ
 کرتے ہیں تو پہلے اسکا اندازہ کر لیتے ہیں حق تعالیٰ نے بھی تمام عالم کے انبیاء کا اندازہ کر لیا جیسا
 کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے وکل شیء عندہ بقدر یعنی ہر چیز اس کے نزدیک ایک مقدار
 پر ہے کل شی کے لفظ سے صاف ظاہر ہے کہ ذوات ہوں یا اجسام یا اعراض وغیرہ کل شی
 کی مقدار پہلے سے مقرر ہے مثلاً جسطرح ہر ایک آسمان کی مقدار مقرر ہوئی اسکے حرکات کی بھی
 مقدار معین ہوئی کہ دور و نزدیک ایسی ہو اور کل حرکات اتنے ہوں اسی طرح زمین کا علم و جہل وغیرہ
 اس مقدار پر ہو اور عمر و غیرہ کا اس مقدار پر غرض کہ کوئی چیز عالم میں ایسی نہیں جس کی مقدار
 معین نہ ہو یہ مقدار ان اشیاء کی ذاتی صفت نہیں بلکہ تقدیر الہی نے اسکو معین کیا
 جیسا کہ ارشاد ہے۔ نفخرنا بنعم القادر ون یعنی ہم نے اندازہ نہیں کیا تو ہم اچھے اندازہ نہیں
 والے ہیں قولہ تعالیٰ انما خلقناہ بقدر یعنی ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے
 ساتھ پیدا کیا تھا۔ اس تقدیر کے ساتھ ہی جو کمالات ابد تک وجود میں آنے والے تھے معین
 ہو گئے اور انکو ثبوت نفس الامری حاصل ہو گیا اسکے بعد اگر کروڑ ہا سال بھی وہ وجود خارجی میں
 نہ آئیں تو وہ ثبوت نفس الامری ان سے زائل نہیں ہو سکتا اور ابد الابد علم الہی میں محفوظ ہیں
 یہ جب کہی ان کا وجود خارج میں ہوتا ہے تو اسی مقدار اور کیفیت پر ہوتا ہے جسکی تقدیر
 ازل میں ہو چکی تھی کما قال اللہ تعالیٰ ما یبدل القول لدی یعنی ہماری بات نہیں بدلتی۔

نہ

تجربہ نہیں کہ خلق کا لفظ جو پیدا اور موجود کرنے میں مستعمل ہے اس میں بھی سیر ہوا اس لئے کہ خلق کے معنی لغت میں اندازہ کرنے کے ہیں مگر چونکہ ازلی تخلیق و تقدیر کے مطابق ہر چیز پیدا کی جاتی ہے تو گویا تخلیق و ایجاد دونوں متحد ہو گئے۔

اشیاء معدومہ کو اس ثبوت نفس الامری سے یہ بات حاصل ہے کہ خدائے تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل خطاب ہیں گو اس عالم سے وہ غائب ہوں۔ جیسا کہ آیات موضوعہ سے ابھی معلوم ہوا کہ خدائے تعالیٰ ان کو حکم کرتا ہی اور وہ سنتے ہیں اور جواب طلب کوئی بات ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں اور اقبال امر کر کے موجود ہو جاتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ بغیر ثبوت نفس الامری کے وہ قابل خطاب ہوں؟ غرض کہ ان اعیان ثابتہ کو مثل انبیاء انخوال یا شریک الباری اور اجتماع القیضین کے بے اصل و فرضی نہیں کہہ سکتے بھی اعیان ثابتہ ہیں کہ ان کو معلومات الہی ہونے کا درجہ حاصل ہے اگرچہ قاعدہ مسلمہ کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے کہا جائے کہ وہ اصل ہیں اور علم الہی ان کا تابع تو بے موقع نہ ہوگا اس لئے کہ یہ تقدیر الہی کے تابع ہیں یعنی جن چیزوں کو تقدیر الہی نے قائم کیا تھا انہی کے ساتھ علم الہی بھی متعلق ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی شے تھی جبکہ تقرر میں نعوذ باللہ خدا کو دخل نہیں۔

یہاں شاید یہ خیال پیدا ہوگا کہ اس تقریر سے خدائے تعالیٰ کے علم کا حدوث لازم آتا ہے۔ مگر اس کو یوں دفع کرنا چاہئے کہ خدائے تعالیٰ کا اندازہ کرنا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنے مکان کا نقشہ بناتے ہیں کہ کچھ تو اپنے ذہن سے مدد لیتے ہیں اور کچھ تجربہ کاروں اور مبستروں سے پھر اس میں بھی اقسام کی رکاوٹیں کہی جائے گی سنگی کہی ہمسایہ کے تعرض کا خیال کہی اغراض متضادہ کے پورا کرنے کی دشواریاں غرض کہ کئی روز صرف نقشہ جانے کا دہندا لگا رہتا ہے اپنے کاموں پر خدائے تعالیٰ کے کاموں کا قیاس

کسی طرح درست نہیں ہم جسطرح اپنی ذات میں محتاج ہیں بخلاف خدا نے تعالیٰ کے کہ وہ اپنے ذات میں کسی کا محتاج ہے نہ صفات و افعال میں اس لئے اُسکو فکر و تدبیر کی کوئی احتیاج نہیں اسی طرح اس آیت شریفہ میں اشارہ بلکہ تفسیر ہے۔ قولہ تعالیٰ لکل شئ خلقناہ بقدر و ما امرنا الا واحدة کلح البصر ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے ہمارا کام تو پس ایک بات ہوتی ہے جیسے آنکھ کا جھپکانا تھے۔ جب ہر چیز کے اندازہ کرنے کا ذکر اس آیت شریفہ میں ہوا تو لوگوں کو ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ عالم جو ایک مدت سے پیدا ہوا اور اب الابد جاری رہیگا جس میں بے انتہا اشیا ہیں ان تمام کی تقدیر کیلئے ایک مدت دراز صرف ہوئی ہوگی گویا اسی خیال کو دفع کرنے کے لئے ارشاد ہوا کہ ہمارا کام ایسا فوری ہے کہ ایک پلک مارنے کے عرصہ میں سب کچھ ہو گیا اور دوسری آیت میں ہے کلح البصر و هو اقرب۔ یعنی پلک مارنے سے بھی کم مدت میں غرض کہ تقدیر باری فوری تھی جس سے تمام ممکنات نفس الامری میں ثابت ہو گئے اور فوراً اسکا علم ہو گیا اور تقدیر اور علم میں کچھ فاصلہ زمانی نہوا اس لئے دونوں کے قدم میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا اور تقدم اور تاخر جو خیال کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہے جس طرح ہاتھ اور کونجی کی حرکت میں ہوتا ہے۔

اب یہاں تقدیر و علم میں فرق معلوم کرنے کی ضرورت ہے حکما صفت ارادۃ الہی کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ وہ علم ہی کا نام ہے کما فی المواقف ارادۃ نفس علمہ بوجہ النظام الاکمل لیسمونہ عنایتہ اور اس علم کو وہ علم علی کہتے ہیں اگرچہ علم ایک ایسی وسیع صفت ہے کہ اکثر صفتوں میں اُسکا لگاؤ ہے چنانچہ جب آدمی کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس کام کا علم نہوارادہ نہیں کر سکتا اگر آثار و نتائج سے امتیاز ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلان چیز کا علم ہے تو اُسکا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے ذہن میں اس چیز کی ایسی صورت ہے کہ اُسکے مطابق ہے اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اسکے مطابق نہیں تو وہ جہل مرکب ہوگا چنانچہ شرح مواقف میں لکھا ہے

فوق میان علم و تقدیر

العلم بوقوع شئی فی وقت معین تبارک لکھو نہ بحث یقع لانه فله وحکایتہ عنہ۔

اور ارادہ اُسکو کہتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جو اپنی قدرت میں ہوں ان میں ایک کی تخصیص کہ دی جا
مثلاً کسی مقام میں جانایا نہ جاناد و لون ہماری قدرت میں ہوں تو ان میں سے ایک کی تخصیص کر دینا
ارادہ کا کام ہے اسی وجہ سے کہا جائیگا کہ ہم نے جانے کا ارادہ کر لیا یا نہ جانے کا اس سے
ظاہر ہے کہ علم میں مطابقت اور تبعیت معلوم کی ہو ا کرتی ہے اور ارادہ میں تخصیص
احد المقدورین کی۔ اب اگر حکمائے علم کو ارادہ کے قائم مقام اس غرض سے کر دیا ہے کہ ہر
چیز کی سطح ہونی چاہئے اُسکا فقط جان لینا ہی کافی ہے علیحدہ ارادہ کی کوئی ضرورت نہیں تو تقدیر
اور تخلیق انہی اسی پر صادق آجائیں گی چنانچہ شیخ کے اس قول سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے
جبکہ شرح موافق میں نقل کیا ہے قال ابن سینا العناية ہی احاطۃ علم الاول تملک لے بالکل

بما یجب ان کیون علمتہ کل محتہ کیون علی احسن النظام دیکھئے کل اشیاء عالم کا علم اس طور پر قرار
دیا ہے کہ ان میں ہر ایک چیز کے لئے کیا کیا واجب ہے اور یہ اس وقت فرض کیا جا رہا ہے
کہ عالم کا وجود نہیں تھا کیونکہ اگر بعد وجود عالم یہ علم فرض کیا جائے تو انفعالی ہوگا۔ جس کے
حکما قائل نہیں اور اس لئے لفظ عنایت بھی صادق نہیں آسکتا اور اس علم کی جو غرض ہے کہ کل عالم
احسن نظام پر ہو جائے وہ بھی صادق نہ آئیگی۔ اس علم کا نام تقدیر نہ رکھ کر علم کہنا صرف ایک
اصطلاحی بات ہوگی ورنہ تقدیر کے پورے پورے معنی اس پر صادق آتے ہیں کیونکہ اس
مقصود یہ ہے کہ تمام اشیاء عالم جو اب تک ہونے والے ہیں ممتاز ہو جائیں اور ہر ایک
میں کیا بات ہونی چاہئے مثلاً کوازم کیسے ہوں اور آثار کس قسم کے معین ہو جائیں اور تقدیر
سے بھی غرض ہے اس کے بعد علم انفعالی کا درجہ ہوگا خواہ حکماء اسکے قائل ہوں یا نہ ہوں
اس لئے کہ ہر ایک چیز جب اس علم کی وجہ سے ممتاز ہوگی اور اسکے لوازم اور واجبات مقرر

ہو گئے تو کیا ممکن ہے کہ حق تعالیٰ کو ان امور کا علم نہ ہو گا ہرگز نہیں اپنی مقرر کی ہوئی چیزوں کو نہ جاننا شان ایزدی سے بعید ہے۔ فطر الحق تبارک و تعالیٰ فی الازل الی نوع

الانسان والی استعدادہ الذی یتوارثہ ابناء النوع ونظر الی قوتہ المملکتیہ وتبدیل الذی یصلحہ من

العلوم المشروحة حسب استعدادہ فتمثلت تلك العلوم كلها فی غیب الغیب محدودہ ومحصاة۔
 رہی یہ بات کہ علم فعلی زائل نہ ہو گا تو ہم بھی اُسکے قائل ہیں مگر اس کے ساتھ یہ علم بھی ضرور ہو گا کہ یہ ہر کل اشیاء ہمارے مقرر کئے ہوئے ہیں سب کو ہم علم انفعالی کہتے ہیں جس میں مطابقت معلوم ملحوظ ہے۔

یہاں تک وہ مدارج تھے جو ازلی ہیں اب یہاں سے ایجاد و احداث شروع ہوتا ہے ازل میں جس چیز کے وجود خارجی کے لئے جو وقت مقرر کیا گیا تھا جب وہ وقت آجاتا ہے تو مشیت اودار ارادہ الہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ نہایت عدم سے اسکو نکال کر جلوہ گاہ شہو میں لاکر اسکی تدبیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے خطاب ہوتا ہے کہ موجود ہو جا بجز اس خطاب کے وہ موجود ہو جاتی ہے کما قال تعالیٰ انما قولنا لشيء اذ ارادناه ان نقول له کن فیکون۔

بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے چنانچہ بیکرات و مرات فرمایا ان الله علی کل شیء قدير جس کام کا جو طریقہ مقرر فرماتا ہے اس طریقہ سے اسکا وقوع ہوتا ہے دیکھئے آدمی کے اعضاء کو حرکت دینے کا یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ رباطات وغیرہ کہینچے جائیں پہر باوجودیکہ کسی کو اپنے ذاتی علم سے یہ معلوم نہیں کہ جسم میں کتنے رباطات وغیرہ ہیں اور جس عضو کو ہم حرکت دینا چاہتے ہیں اُنے انکا کیسا تعلق ہے مگر جب کسی ایک انگلی کو مثلاً حرکت دینا منظور ہوتا ہے تو اوسرارادہ ہوا اور حرکت ہو گئی حالانکہ عقل کی رو سے یہ دیات سمجھتے ہیں نہیں آتی کہ کسی مقصود کے حاصل کرنے کا سبب عمر بہر شخص نہوا اور اس سے ہمیشہ مقصود حاصل کیا کریں اس قسم کے

چند احادیث

ہزاروں طریقہ مقرر ہیں جسے عالم کے کام چلتے ہیں غرض کہ ایسا کچھ طریقہ مقرر کیا گیا کہ کن کے خطاب سے مدد و جو دین آجائے اور یہی تعلق قدرت سے۔ اس خطاب کن سے قدرت نہائی مقصود ہے کہ تمام عالم کو ہم نے ایک کلمہ کن سے پیدا کیا اور پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اس کے الحاصل ازل میں جو تخلیق اور تقدیر ہو گئی تھی اسکے مطابق ایمان ثابۃ کا علم ازل ہی ہے اور اس کے مطابق بموجب ارادہ اوقات معینہ پر وہ وجود میں آتے رہتے ہیں جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا و خارج گویا بعینہ ہی تخلیق ازل ہی ہے کیونکہ تخلیق لغت میں بمعنی اندازہ کر دن ہے اور آریہ شریف بقبارک اللہ احسن الخالقین سے بھی ثابت ہے کیونکہ اگر یہاں خلق بمعنی ایجاد لی جائے تو یہ لازم آئے گا کہ بندے بھی کسی چیز کو حقیقی وجود دیکھتے ہیں حالانکہ مگر نہیں اس پر حاظر ہے کہ دراصل تخلیق تقدیر ہی کے معنی میں ہے۔ نئی روشنی کے لوگ تقدیر الہی کے بالکل قائل نہیں اس لئے اسی روشنی کا ایک لیمپ ہم پیش کئے دیتے ہیں اگر یہ حضرات مادہ سے نظر پڑائیں تو امید ہے کہ اون پر بھی یہ مسئلہ منکشف ہو جائے۔

مقاصد الاسلام کے حصہ دوم میں علامہ فرید وجدی کے رسالہ الحیات سے نقل کیا گیا ہے کہ استاد جوزفین نے ایک لڑکی پر عمل سمیریزم کیا جسکی عمر اٹھارہ سال کی تھی اور اس سے وہ واقعات دریافت کئے جو اسکی ذات سے آئندہ وقوع میں آنے والے تھے اور اس پچھلے واقعات بیان کئے جو پچیس اور تیس اور چالیس اور پینتالیس سال کی عمر میں پیش آنے والے تھے اور اس کے بعد موت اور اس کے بعد کے واقعات بیان کئے اور ہر واقعہ بیان کرنے کے وقت اس کے آثار چہرہ سے نمایاں ہوتے تھے۔ اور نیز کتب سمیریزم میں مہرچ ہے کہ شخص محمول مرے ہوؤں اور اون کے زمانہ کے واقعات اور آئندہ موجود ہونے والوں کے حالات اس طرح بیان کرتا ہے جیسے کوئی دیکھ رہا ہے۔

تقدیر کا سہرا ہے قدرت

اب اوتکے تفصیلی حالات پر غور کیجئے جنکی وہ خبر دیتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ آدمی جب سے جم
 ماد میں آتا ہے انا فانا و اسکی حالتیں بدلتی رہتی ہیں کیونکہ جسمانی انقلابات تدریجی ہوتے
 ہیں یہ نہیں ہوتا کہ لطفہ دفعۃً مضغہ اور مضغہ دفعۃً لڑکا اور لڑکا دفعۃً جوان ہو جائے بلکہ
 ایک حالت سے دوسرے حالت تک ایسے تغیرات ہوتے جاتے ہیں کہ انکو حسن جہتاً
 نہیں کر سکتی دیکھ لیجئے لڑکا مثلاً جب غذا کھاتا ہے تو وہ انا فانا ہضم ہو کر ایک خاص طور
 پر بڑھاتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شباب کو پہنچتا ہے یہ ممکن نہیں کہ وہ آئی انقلابات
 جس سے معلوم ہو سکیں البتہ عقل اجمالاً یہ حکم کرتی ہے کہ جب قدر غذا کھائی گئی اوسمین سے
 کچھ تو تحلیل ہوگئی اور کچھ فضلہ منکر لکھل گئی اور کچھ بدل یا تحلیل ہوئی اور ایک حصہ ایسا بھی ہے
 جس نے نمو بخشا یہاں تک کہ اوس نمو کی غیر محسوس زیادتیان اوسکو ایک حد تک پہنچا
 دین اس سے ظاہر ہے کہ ہر آن میں وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ نہ آن سابق میں
 اوس حالت پر تھا اور نہ آن لاحق میں ہونیوالا ہے جبکہ مطلب یہہ ہو کہ ہر آن کا شخص
 جدا ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ جبکہ شخص جدا ہو وہ شخص ہی جدا ہوگا اس صورت میں
 جبکہ ہم ایک شخص سمجھتے ہیں وہ واقع میں جدا بلکہ ہزار ہا اشخاص بن چکے ہیں یہ جہانی
 حالت تھی اب اندرونی حالتوں کو بھی دیکھ لیجئے کہ اون میں کس قدر تغیرات ہوتے ہیں خوشی
 غم۔ برنج راحت۔ بہو ک پیاس۔ صحت بیماری حرص حسد وغیرہ مختلف صفات جنکا ظہور
 مختلف طور پر ہوتا ہے جو شمار سے باہر ہیں غرض کہ جب شخص معمول مسمریزم گذشتہ
 اور آئندہ آنے والے اشخاص کی تفصیلی حالتیں بتلا سکتا ہے تو یہہ تو ممکن نہیں کہ
 اسکے نوٹو کہیں رکھے ہوں جنگجور وحانی آنکھوں سے دیکھ کر خبر دیتا ہو اس صورت
 میں اگر اعیان ثابتہ (جنمین وہ تمام احوال جنکو حق تعالیٰ نے مقدر کیا ہے مندرج و منہج

بین اور پیراوسکی نظر نہ تو ممکن نہیں کہ ان معدومات کا علم حاصل ہو سکے اس لئے کہ مادہ کے جو اشکال بدلتے جاتے ہیں اور ان سے صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اوستیوت محسوس ہو سکتی ہیں جب تک اس میں وہ اشکال موجود ہوں۔ اور جن شکلوں کو اس نے چھوڑ دیا یا آئندہ ان کو قبول کرنے والا ہے کسی طرح محسوس نہیں ہو سکتی غرض کہ جب تک محققین کا مذہب نہ لیا جائے اس مسئلہ میں تسکین نہیں ہو سکتی محققین کے قول کا حاصل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جن چیزوں کو وجود میں لانا چاہا ازل میں انکی اعیان کی تقدیر فرمایا اور ہر ایک کے کُل اطوار و حالات جو اس میں ابد تک موجود رہونے والے ہیں سب کو ان میں مندرج و مندرج کر دیا جب طرح درخت کے کل اوضاع و اطوار بیج میں مندرج ہیں بہر جب حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اس عین ثابت کا ظہور ہو تو وجود کا پیراوس پر ڈال دیتا ہے جس سے وہ شے ظہور میں آتی ہے اور جب تک منظور ہوتا ہے اوپر خاص قسم کے وجود کا پیراوس باقی رکھتا ہے جس سے اس کے اطوار و حالات ظہور میں آتے رہتے ہیں بہر جب اس سے وجود کا پیراوس علیحدہ کر لیا جاتا ہے تو وہ شے اپنی حالت پر آجاتی ہے مطلب یہ کہ وہ عین ثابت ازل سے ابد تک عدم میں ہے لیکن اس کو ثبوت کا درجہ حاصل ہے اور وجود کے زمانہ میں صرف بھی ہوتا ہے کہ وہ مع لوازم ظہور میں آتی ہے اس وجہ سے جنکو روحانی انکشاف کسی طریقہ سے حاصل ہو جائے اور کئی روحانی نظروں پر پڑتی ہے جس سے اس کے خاص خاص آلات جنکو معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ نظر آجاتے ہیں خواہ وہ عین ہنوز موجود نہ ہو یا پیراوس میں ہو اگر پیراوس پر عدم طاری ہو گیا ہو روحانی نظریہ پر شبہ طلاقیت ثابت ہو تو اس پر پڑ سکتی ہے اس وجہ سے اہل کشف گذشتہ اور آئندہ کے واقعات

کی خبرین دیتے ہیں اور جنکو کشف نہیں دے وہ اس میں ثابت کئے آثار کو صرف اوست
تک دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر وجود کا پرتو ہے جس طرح چراغ کے پرتو سے تاریکی کی خبر
اوست تک نظر آتی ہیں کہ چراغ کا پرتو اون پر رہے حاصل یہ کہ جب تک تقدیر
اطعی کا اعتراف کیا جائے معمول مسہریم کا خبر دینا صحیح نہیں ہو سکتا اور جب تجربہ سے
اوست کا خبر دینا صحیح مان لیا گیا تو تقدیر الہی کا ثبوت عقلی طور پر ہو گیا۔ دیکھئے خدا نے تعالیٰ
نے کیسی کملی دلیل مسئلہ تقدیر کی اونہیں لوگوں پر شکست کر دیا جو اسکے قائل نہیں ہیں
اگر اب بھی قائل نہوں تو شومی قسمت اور نارسائی تقدیر کہنا چاہئے۔ روزی ہر مرغلہ
انجیر نیست۔

اب یہاں یہ بات بھی معلوم کرنے کے قابل ہے کہ حق تعالیٰ نے ازل میں ہر چیز کا
جو اندازہ فرمایا تھا اوس میں اس چیز کے کل لوازم و آثار مثلاً آگ کی تخلیق میں اسکی حرارت
یہوست جلانا وغیرہ داخل ہیں اسی طرح انسان کی تخلیق میں کھانا پینا اور اپنے ارادہ
اور اختیار سے اپنے نفع اور ضرر کا کام کرنا وغیرہ سب امور داخل ہیں جیسا کہ شیخ کی تقریر
سے بھی اسکا حال معلوم ہوا جس سے ثابت ہے کہ کوئی انسان مجبور نہیں کیونکہ ہر
شخص کی تخلیق میں اسکے کل کام داخل ہیں کہ فلان کام اپنے اختیار سے کریگا اور
اس سے اسکو نفع یا ضرر ہوگا مثلاً اپنے اختیار سے جائیگا اور فلان کنوئین میں گریگا
علیٰ ہذا القیاس کل کام جبکا ظہور ہوتا جاتا ہے اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں
اختیار تقدیری کی وجہ سے آدمی کل نفع و ضرر کو اپنے افعال اختیاری کا نتیجہ سمجھتا ہے
چنانچہ نفع ہو تو اپنے اختیاری فعل پر ناز کرتا ہے اور ضرر ہو تو نادام ہو کر اپنے غلطی
کا قائل ہوتا ہے چنانچہ مولانا کے روم رح فرماتے ہیں۔

باب دوم تقدیر کے آدمی کی مجبور نہیں

زاری باشد دلیل اضطراب	خجالت باشد دلیل اختیار
گر نبودے اختیار این شمر حلیت	وین دریغ و حسرت و آزار حلیت

غرض کہ جس طرح آدمی و نبوی نقصانات میں اپنے اختیار سے کرنے پر نادم ہوتا ہے اس طرح ناشائستہ حرکات سے جب قعود و فرار میں گرے گا اس کو اپنی اختیاری غلطی پر نادم ہونا پڑے گا کیونکہ دلائل قدرت و توحید عالم میں قائم کر دیئے گئے اور اون کے اور اک کے لئے فکر دی گئی اور انبیاء نے اپنی حقانیت پر دلائل و معجزات دکھلا کر احکام الہی پہنچا دیئے اور جنت و دوزخ میں جانے کے اسباب معلوم کر دیئے جس سے ہر طرح حجت الہی قائم ہوئی اب بغیر ندامت کے اور کیا ہو سکے چنانچہ خدا نے تعالیٰ نے اُنکے حال کی خبر دی ہے

فاعتبر فنادبونا فہل الی اخر فرخ من سبیل یعنی دوزخ میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہیں گے کہ اب اُس سے نکلنے کا کوئی طریقہ بھی ہے ؟

رہا یہ کہ وہ تقدیر کا غدر پیش کریں تو وہ قابل سماعت نہیں اس لئے کہ حق تعالیٰ نے جو ہمہ فرمایا ہے و لقد ذرانا ہنم کثیر من الجن والانس سو اُس کو وہ مانتے ہی نہ تھے اور جس چیز کو آدمی خود نہیں مانتا اُس کو استدلال میں پیش نہیں کر سکتا دیکھئے جو شخص سحر کے حق ہونے کا قائل نہ ہو اور اُس پر سحر ہو جائے تو وہ ساحر پر سحر کا دعوے نہیں کر سکتا اور اگر کرے تو سمجھا جائیگا کہ وہ اُس کا قائل ہو گیا مگر قیامت کے روز اُن کا قائل ہونا قابل توجہ نہ ہوگا اس لئے کہ اُن سے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ منرا و جزا کے پیشتر اگر تم ان امور پر ایمان لاؤ گے تو مفید ہے اور عین وقت جزا میں قائل ہونا کچھ فائدہ نہ دے گا مگر قائل تعالیٰ فلم یک ینفع ایہ انھم لما راؤ اباسنا یعنی نہیں نفع دیا ان کو ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب ۔

اب رہا یہ کہ دوزخ کے لئے انہیں کیوں پیدا کیا سو بندہ کا یہ منہ نہیں کہ خالق سے
 کچھ پوچھ سکے کما قال تعالیٰ ولا یسل عما یفعل وہم یعلمون اور کیونکر پوچھ سکتا خدا نے
 تعالیٰ نے کسی بندے کو یہ تو معلوم کرایا ہی نہیں کہ اُسکو دوزخ کے لئے پیدا کیا جس سے
 وہ پوچھ سکتا تھا کہ میرا کیا قصور بلکہ برخلاف اسکے تمام عالم میں دلائل وحدانیت قائم کر دیے
 اور سعادت و شقاوت کی راہیں بتلا دیں کما قال تعالیٰ و ہدیناہ النجیین اور اختیار بھی دیدیا
 کہ جس راہ کو چاہو اختیار کرو کما قال تعالیٰ لمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفرانا اعتدنا
 للظلمین نارا یعنی جس کا جی چاہئے ایمان لائے اور جس کا جی چاہئے کفر ہو جائے ہم نے
 ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے اسکے بعد بھی اگر تقدیر کا عذر پیش کریں جسکو وہ خود
 اس عالم تکلیف میں مانتے تھے تو کیونکہ قابل سماعت ہو بلکہ اگر اس قسم کا عذر پیش کریں تو
 وہ زیادہ متحق عذاب ہونگے اس لئے کہ دنیا میں اس قسم کے امور کی تکذیب بلکہ تضحیک کرتے
 تھے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے ظاہر ہے قوله تعالیٰ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ
 ما اشرکنا ولا آباؤنا یعنی قریب ہے کہ مشرک یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم نہ تم کرتے
 نہ ہمارے آباؤ اجداد و قوله تعالیٰ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه
 من شیء یعنی مشرکوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اسکے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہ کرتے
 اسکا جواب خدا نے تعالیٰ نے کچھ نہ دیا اور بھی فرمایا کہ لکھ کذب الذین من قبلہم یعنی انہی
 کی طرح پہلے والوں نے بھی تکذیب کی تھی اسکے بعد ارشاد ہوا قوله تعالیٰ فلو شاء اللہ لکون
 اجمعین یعنی بات سچی ہے کہ بے شک اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔
 دیکھئے جو بات خدا نے تعالیٰ نے کہی وہی کفار بھی کہتے تھے مگر انکا کہنا ایمان کی راہ سے تھا
 بلکہ بے ایمانی سے استہزا و مسخری کے طور پر کہتے تھے اسبوجہ سے خدا نے تعالیٰ نے

اُن پر الزام تکذیب قایم فرمایا جیسا کہ مذکور کذب الذین من قبلہم سے ظاہر ہے اور یہ ہم
 نہیں فرمایا کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اب کہئے کہ جس بات پر وہ استہزاء کرتے اور نبی کی تکذیب
 میں اسکو پیش کرتے تھے تو سزا و جزا کے وقت اسکو استدلال میں کیوں کر پیش کر سکیں گے
 اسی وجہ سے خود انکی طبیعت فیصلہ کر دیگی کہ بے شک ہم گناہ گار ہیں کما قال تعالیٰ وقالوا
 لو کنا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعتر فواندو ہم یعنی کفار کہئے کہ اگر ہم سنتے اور
 سمجھتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے غرض کہ اسوقت اپنے گناہوں کا اقرار کر لینے اب
 جو مسلمان عبادت الہی میں تصور کرتے ہیں اور جب اُن سے کہا جاتا ہے تو مسئلہ تقدیر
 پیش کرتے ہیں تو اُن کو اس موقع میں خوف کرنا چاہئے کہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ جو الزام مشرکین
 پر عاید ہوا وہی ان پر بھی عاید ہو جائے۔ مولانا روم رحمہ اللہ اس موقع میں فرماتے ہیں۔

بینش زنجیر جباریت کو
 کے اسیر جس آزادی کند
 بر تو سر ہنگام نشہ نشستا ند
 زانکہ نہ بود طبع و خوئے عاجزان
 و رہی بینی نشان دید کو
 قدرت خود را ہی بینی عیان
 خویش را جبری کنی کین از خداست
 کا فرمان در کار عقبی حسب پند
 جاہلان را کار دنیا اختیار
 می پردا و در پس جان پیش پیش

گز نہ جبرش انکی زاریت کو
 بستہ در زنجیر چون شادی کند
 ورتو می بینی کہ پائیت بستہ اند
 پس تو سر ہنگامی مکن با عاجزان
 چون تو جبر او نمی بینی مگو
 در ہر آن کارے کہ میل است بد
 در ہر آن کارے کہ میل نیست و خواست
 انبیا در کار دنیا جبر پند
 انبیا را کار عقبی اختیار
 زانکہ ہر مرغے بسوخت خویش

کافران چون جنس سچین آمدند	سچین دنیا را خوش آئین آمدند
انبیا چون جنس علیین بدند	سوئے علیین بجان و دل شدند

اگر کہا جائے کہ تقریر بالا سے ثابت ہے کہ معدوم بھی شے ہے حالانکہ اہلسنت و جماعت اسکو شئی نہیں کہتا البتہ معتزلہ اسکو شے کہتے ہیں اسوجہ سے کہ حق تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرماتا ہے انما قولنا لشی اذا ارناہ ان نقول کہ کن فیکون مگر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے انکے قول کا جواب دیا ہے کہ اُسکے شے ہونے کیلئے اذا ارناہ کی قید لگی ہوئی ہے یعنی وہ اسوقت شئی ہوگی کہ جب ارادہ الہی اس سے متعلق ہو۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مشکلمیں کو اس تاویل توجیہ کی ضرورت ہونے کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ معتزلہ اکثر شکماء کے پیرو رہتے ہیں اور حکماء نے اس آیت شریفہ سے قدم عالم پر استدلال کیا ہے چنانچہ امام رازی رحم نے اُن کا یہ استدلال بیان کیا کہ ارادہ الہی متصل بامر کن ہے اور کن سے مکونات کا وجود متصل ہے اور چونکہ ارادہ الہی صفت قدیمہ ہے اس سے ثابت ہے کہ مکونات بھی قدیم ہیں انتھ۔

ادنی تاہل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اُن کا یہ استدلال صحیح نہیں اس لئے کہ جب اس آیت سے استدلال کرتے ہیں تو انکو یہ بھی ماننا پڑیگا کہ ہر چیز کا خالق خدا تعالیٰ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے کسی چیز کی تخصیص تو کی ہی نہیں کہ صرف فلان چیز کو ہم نے اپنے ارادہ سے ازل میں کن کہا تھا اور وہ موجود ہوگئی بلکہ عام طور پر ارشاد ہے کہ جس چیز کو ہم پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کن کہہ دیتے ہیں اگر اُن کے قول کے مطابق تخلیق عالم ارادہ ازل کا اثر سمجھا جائے تو خلاف بدست ہے اس لئے کہ ارادہ تو ہا ازل میں ہر روز بے انتہا چیزیں عدم وجود میں لے کر

ف معدوم کو شے کہتے ہیں اختلاف

ف قدم عالم پر شکاک استدلال اور اسکا جواب

آئی ہیں اس ضرورت میں یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ ارادہ ازلی کو ان اشیاء کی تخلیق میں کچھ
 و ضابطہ نہیں رہا نہ مانا پڑے گا کہ اصل ارادہ تو صفت قدیمہ ہے مگر اس کا تعلق حادث ہوتا
 جاتا ہے جیسے کہ اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بہر حال فلاسفہ اس آیت سے نفع نہیں
 اٹھا سکتے۔

مقررہ چونکہ فلاسفہ کے کاسہ لیس ہیں اس مسئلہ میں انہوں نے خیال کیا کہ اگر ہم معدوم کو
 شئی کہہ دیں تو تمام اشیاء معدومہ کا قدم ثابت ہو جائیگا اور گو فلاسفہ جس معنی سے قدم عالم
 کے قائل ہیں وہ نہ سہی مگر کی طرح ان کے ہم زبان تو ہو جائینگے کہ عالم قدیم ہے۔
 متکلمین نے دیکھا کہ یہ بنیاد بری ہے عوام الناس اس دہوکہ میں ضرور آجائینگے کہ فلاسفہ
 کی بات سچ نہ ہوتی تو مسلمانوں کا ایک فرقہ اس کا قائل نہ ہوتا اس لئے انہوں نے بطور
 سد ذرائع معدوم کو شے کہنے سے انکار ہی کر دیا جس طرح بیہولی کے مقابلہ میں جزالہ تجزی
 کے قائل ہو گئے کیونکہ اس میں بھی اقسام کے مفاسد پیدا ہوتے تھے۔

مگر محققین نے دیکھا کہ خدائے تعالیٰ کا خطاب معدومات کے ساتھ اور ان کا جواب
 نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اس ضرورت سے انہوں نے شے کے دو قسم کئے ایک موجود
 خارجی دوسرے شے نبوتی جو فاریج میں معدوم اور علم الہی میں ثابت ہے اور ایمان
 ثابتہ معدومہ کے قائل ہو گئے چنانچہ شیخ اکبر رحمہ اللہ فتوحات مکیہ کے باب ثامن و خمسون

و ثلاث ما بین لکھتے ہیں۔ و اعلم ان اللہ تعالیٰ لم یزل ناظر الی اعیان الاشیاء
 الممکنۃ فی حال عدمہا۔ و متکلمین کی تقریر ورنہ سے بھی ایمان ثابتہ کے ماننے کی ضرورت
 ثابت ہوتی ہے چنانچہ جہاں وہ علم و ارادہ میں مغائرت بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں لا بد
 تخصیص الشیء بالوقوع دون قصد و تخصیص وقوعہ بوقتہ المعین ورنہ سائر الاوقات میں

ثبوت مخصوص یقتضیہ و لیس ذلک الخصاص العلم لانه تبع للوقوع ای العلم شیء فی وقت معین
 نتائج لکونه بحیث یقع فیہ لانه ظلم و حکایتہ عنہ فلا یمکن الوقوع بتعالہ والالزم الدورک کذا فی شرح المواقف
 و یکہ علم وقوع محدود کا جو مخصوص نہیں ہو سکتا اوسکی وجہ یہی بتلانی گئی کہ علم تابع معلوم ہے اب اگر
 اوس معلوم سے مراد وہ معلوم ہو جو موجود ہو چکا ہو اور علم سے وہ علم جو اس کے بعد ہو تو علم
 قدیم کی نفی ہو جاتی ہے اسلئے کہ اوس وقت تو معلوم کا وجود ہو ہی نہیں اس صورت میں بھی
 کہنا پڑے گا کہ علم ازلی اوس معلوم کا تابع ہے جو ہنوز عدم میں ہے لیکن اسکو ثبوت کا
 درجہ حاصل ہے اور نیز شرح مواقف میں لکھا ہے ان الموجب للعلم ذاتہ تعالیٰ

والمقتضى للمعلومية ذوات المعلومات ومفوماتها ونسبة الذات الى الكل سواءً فاذا
 کان عالماً ببعضها کان عالماً بکلها۔ دیکھئے علم الہی کے قدیم ہونے میں شک نہیں کیونکہ وہ
 متغضائے ذات الہی ہے اور ظاہر ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہ بھی اظہر
 ہے کہ علم بغیر معلوم کے ہو نہیں سکتا اور یہ بھی اظہر ہے کہ علم حادث ہے یعنی کل معلومات
 الہی ازل میں محدود تھے جبکہ ساتھ علم الہی متعلق تھا اور انھی معلومات کی ذات کا مقتضا
 معلومیت تھی تو اب اگر کہیں کہ وہ معدومات ممتاز نہ تھے تو انکا علم ہی کیا ہوا حالانکہ
 حق تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ازل سے لیکر اب تک ممتاز تھی اور ہے اور رہیگی۔ اب کہئے
 کہ جو چیزیں ممتاز ہوں کیا ممکن ہے کہ انکو ثبوت بھی نہ ہو غرض کہ کل معدومات ممکنہ کے
 ثبوت نفس الامر میں کلام نہیں ہو سکتا۔

شرح مواقف میں لکھا ہے کہ حنفیہ سوائے قدرت کے ایک صفت تکوین بھی حق تعالیٰ
 میں ثابت کرتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قدرت کا اثر صحت ہے جس سے
 نقص باقی نہیں ہے اور وہ مستلزم کون نہیں بلکہ مستلزم کون تکوین ہے جو کلمہ کن سے

متعلق ہے۔ پہر لکھا کہ الجواب ان الصحتہ ہی الامکان وانہ للہ ممکن ذاتی فلا یصلح اثر القدرۃ
لان با بالذات لا یعلل بالغیر بل یہ اسے با ممکن الشیء فی نفسہ تعلل المقدوریتہ فیقال مقدور
لانہ ممکن و ذالک غیر مقدور لانہ واجب او ممتنع فاذن اثر القدرۃ ہو الکلون اسے کون المقدور
وجودہ لا صحتہ و امکانہ۔ مقصود یہ کہ قبل ایجاد اشیا میں صفت امکان ہو ا کرتی ہے
اور وہ صفت اسدرجہ معتبر ہے کہ مقدوریت کی علت بن رہی ہے یعنی اگر یہ صفت اوس
شے میں نہ ہو تو خدائے تعالیٰ کی قدرت ہی اوس سے متعلق نہ ہوگی اور اسی صفت میں صحت
ممکن بھی داخل ہے۔ دیکھئے جو صفت مقدوریت کی علت بن رہی ہے اوسکا کقدر اثر ہوا
پہر ایسی صفت جب معدوم میں ثابت ہو تو کیا اوسکے موصوف کو معدوم محض کہہ سکتے ہیں
مصحح مقدوریت جب امکان ہے تو صحیح عوض امکان معدوم اوسکا ثبوت نفس الامری
ضرور ہوگا کیونکہ جس کو نفس الامری ثبوت نہ ہو وہ نفی محض ہے جس میں کوئی اتیان نہیں
شرح موافقت کے مقصد رابع میں لکھا ہے کہ جو چیز میں ہونے والی ہیں خدا تعالیٰ
اونہی کا ارادہ کرتا ہے اور جبکا وجود نہیں ہوتا اونکا ارادہ بھی نہیں کرتا اور شق ثانی کے
اثبات میں لکھا ہے۔ (واما انہ غیر مرید لما لا یكون فلا نہ تعالیٰ علم من الکافر انہ لا یؤمن
فکا الایمان منہ محال) لا تمنع ان یتقلب العلم جہلا والقد تعالیٰ عالم باستحالة الشیء
لا یریدہم بالضرورتہ (ولانہ لا یتصور منہ) اسے من العالم باستحالة الشیء (صفحة مرتبہ
لا صطرفیہ) لان احدہما مستحیل والاخر واجب فلا وجہ لہ تبیح الصفۃ۔ دیکھئے کقدر و حقت
سے ثابت ہے کہ علم تابع معلوم ہوا کرتا ہے اسلئے کہ انزل میں خدائے تعالیٰ ہر ایک کافر ان کی
جانتا تھا کہ اوسکا ایمان لامحال ہے اسیوجہ سے ارادہ اوسکے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتا
اب کہئے کہ جس معدوم کی صفت واجب ہو کیا وہ معدوم محض ہو سکتا ہے اور کیا

اوسکو شئی ثبوتی کہنا ہے موقع ہو گا۔ ہرگز نہیں۔ دراصل شے اسم ہے اور شئی موصوفہ ہے
 اسوجہ سے کہتے ہیں کہ مثبت الہی اوس سے متعلق ہوتی ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا
 ہے فالواکل شیئی مثبتہ اللہ لکیر الشیء مثل شیعۃ اے مثبتہ اور اسی میں لکھا ہے
 کہ سیویہ نے اس بات پر کہ مذکر اصل مؤنث ہے یہہ استدلال کیا ہے کہ الاثری ان
 الشیء مذکر وہو یقع علی کل ما خبر عنه مقصود یہہ کہ شے کا درجہ مقدم ہے اسلئے کہ خبر میں
 صلاحیت اس امر کی ہو کہ اوسکی خبر دیکھائے اوسکو شے کہتے ہیں اور وہ مذکر ہے استد
 کا تقدم اس سے ظاہر ہے کہ خبر عنہ کے لئے یہہ ضرور نہیں کہ اوسکو خارج میں وجود ہو
 دیکھئے خدا نے تعالیٰ نے کتنے چیزوں کی خبر دی ہے جنکا وجود ہنوز خارج میں نہیں
 مثلاً قیامت وغیرہ واقعات عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت
 چھ سو برس پیشتر دی کما قال اللہ تعالیٰ وبشر ابرہہ یاتی من بعدی اسمہ احمد
 اس سے ظاہر ہے کہ شے کے اطلاق کیلئے وجود خارجی شرط نہیں صرف ثبوت نفس الامری
 کافی ہے۔

الحاصل محققین مدوم کو نئے قرار دیکر اعیان ثابۃ کے جو قائل ہو گئے اوسکا نشاء بہتہا
 کہ تکوین اور ایجاد کی خبر جو حق تعالیٰ نے دی ہے اوسمیں مصرح ہے کہ کن کا خطاب مدوم
 کو ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوی کہ اوسکا ثبوت نفس الامری ثابت کریں اور مسئلہ تخلیق
 عالم میں جو عقلی اشکالات پیش ہوتے تھے وہ رفع ہو جائیں۔

مولوی شبلی صاحب نے جو بلحاظ ضرورت زمانہ عقاید کی جو ایک کتاب لکھی ہے
 جسکا نام ہے، ”الکلام“، ہے ضرور تھا کہ اوس میں کیفیت تخلیق الہی بیان کرتے اور
 ایسے دلائل قائم کرتے کہ ملاحدہ جو منکرین خالقیت ہیں اونکے حوصلے پست ہو جاتے

مگر برخلاف اسکے اس کتاب سے تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے سرے سے خالقیت ہی کو اڑا دی۔ خدا کرے کہ ہم نے جو ان کے کلام سے سمجھا ہے وہ غلط ثابت ہو اور جس طرح او کی نسبت ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ مسلمان ہیں عالم ہیں اور خدا کو خالق سمجھتے ہیں وہی صحیح ہو بہر حال انہوں نے جو اس کتاب میں مبسوط تقریر کی ہے اس کے اکثر فقرات بالفاظہا لکھے جاتے ہیں تاکہ ناظرین بھی اون پر غور کریں۔

مولوی صاحب نے پچھلے یہ عنوان قائم کیا (ملاحظہ لیجئے منکرین خدا کے اعتراضات) اور اوس میں یہ بات بتائی کہ خدا کا انکار کوئی جدید خیال نہیں، پہر کہا کہ ملاحظہ کے لئے اختصار نہایت قوی اور پرزور ہیں پہر ایک اعتراض نقل کیا کہ ایک واقعہ جو آج پیش آیا اس کی علت قدیم ہو گئی یا حادث اگر قدیم ہو تو لازم آئے گا کہ یہ واقعہ بھی قدیم ازلی ہے اگر حادث ہو تو اس کی علتوں کا سلسلہ اگر ایک علت پر ختم ہو گا تو وہ کل قدیم ہو گئے اور اگر ختم نہ ہو تو خدا کہاں باقی رہا؟ پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت پر حقدور دلائل میں سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ اگر خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی لازم آئے گا لیکن غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ خدا کو جس طرح قدیم اور ازلی مانا جاتا ہے وہ بھی غیر تنہا ہی کی ایک دوسری صورت ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں کیا ایک سلسلہ غیر تنہا ہی کے تسلیم کرنے سے کچھ کم جب ہے پہر لکھتے ہیں کہ خدا کے ثبوت میں یہ مقدمہ بڑی آب و تاب سے پیش کیا جاتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کی کوئی علت ہوتی ہے لیکن یہ غلط ہے کیلئے کہ مادہ کو پیدا ہوتے نہیں نہیں دیکھا اور جن کو دیکھا وہ صورتیں ہیں اس لئے یہ دعویٰ صحیح نہیں کہ عالم کی کوئی علت ضرور ہے کیونکہ عالم مادہ کا نام ہے اور مادہ حادث اور مخلوق ہونا ثابت نہیں رہا یہ کہ صورتوں کی علت ہو سو وہ بھی نہیں اس لئے کہ وہ حادث ہوتی جاتی ہیں اور ان کی

علتین حادث ہیں۔

اور لکھتے ہیں کہ عالم کی ترکیبی صورت سے پہلے اجزائے دیمقراطیسی تھے اور انکو حرکت لازم ہے اور وہ بھی قدیم ہے اور قوت بھی قدیم ہے اس بنا پر ان اجزاء کا باہم مل جانا جس سے صورتوں کا وجود ہو کوئی استبعاد کی بات نہیں۔ ^{صفحہ ۵۴} قولہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی خلقت اور اس کے بقا کے باب میں اہل مذہب کے دو گروہ ہیں ایک وہ کہ خدا بغير اسباب و علل کے بلا واسطہ پیدا کرتا ہے دوسرا وہ کہ خدا نے اشیاء میں خواص و تاثیرات رکھے ہیں جو قوانین قدرت میں ان خاصیتوں کو پیدا کرنے کے بعد خدا کو بار بار ہمیشہ دست اندازی کرنیکی ضرورت نہیں پڑتی محققین اہل مذہب کا عموماً بھی مذہب ہے اور خود مسلمانوں میں اشاعہ کے سوا باقی تمام فرقوں کی کچھ ہے۔

قولہ ہم جب یہ مسلم ہو گیا کہ عالم کا سلسلہ چند قوانین قدرت پر قائم ہے تو بحث ضرور یہ رہ جاتی ہے کہ قوانین قدرت خود بخود بنے ہیں یا خدا نے بنائے اگر پہلا احتمال فرض کیا جائے تو خدا کی مطلق ضرورت نہیں رہتی۔ ^{صفحہ ۵۴} قولہ ہم مادہ کی نسبت ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے اور اسکی حرکت بھی قدیم ہے جس سے مختلف اجسام بنتے ہیں تو اس بات کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ قوانین قدرت کیلئے ایک صانع یعنی خدا تسلیم کر لیا جائے قولہ ہم فلسفہ قدیمہ میں طے ہو چکا ہے کہ ذاتیات اور لوازم مجعول نہیں جیسے ہم جہاز کے پتے پہل پہل وغیرہ۔

پہر شاہ ولی اللہ صاحب کے اقوال صورت نوعیہ سے متعلق نقل کر کے لکھا ہے کہ مفہم قدرت کا بڑا حصہ صور نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی انکو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اب یہ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے حکماء

قدیم کئے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور انلی بین ثواب صرف یہہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اہل مذہب اس بات پر کوئی دلیل نہیں قایم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیں بلکہ یہہ احتمال زیادہ قرین قیاس ہے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں بخلاف اجزائے دیمقر اطلیسی قدیم بین اور اونکی حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج پیدا ہوا۔ امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں۔ باقی تمام مظاہر کائنات اون صور نوعیہ کے نتائج لازمی بین جیسا کہ خود اہل مذہب تسلیم اسکے بعد لکھتے ہیں کہ یہہ اون ملاحظہ کا حال ہے جو کہتے ہیں کہ خدا کے وجود پر ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی اور بعض تو علانیہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود ہوسکتا نہیں سکتا۔ اسکے بعد یہہ عنوان قایم کیا (ملاحظہ کے اعتراضات کا جواب) اس میں لکھتے ہیں۔

ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزائے دیمقر اطلیسی سے بنا ہے ہکو یہہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم یہہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزا متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں لیکن کائنات کا عقدہ ان باتوں سے حل نہیں ہو سکتا کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں اگر انہیں سے ایک بھی باہمی توافق سے ہٹ جائے تو نظام عالم برہم ہو جائے لاکھوں قوانین قدرت میں جو توافق مناسب اور اتحاد پیدا ہوتا ہے اون قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں بھی بالاتر قدرت ہے جو تمام قوانین قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط و اتحاد قائم کیا ہے۔ ما خدا ہے اور یہی معنی۔ ولہ اسلم من فی السموات والارض کے ہیں۔ انتھے

یہاں کئے امور بحث طلب ہیں۔

مولوی صاحب نے ملاحظہ کیا کہ اعتراضات انہیں اپنا عقیدہ

۱۱ ملاحظہ کے اعتراضات کا سلسلہ جو قائم کیا گیا کیلئے صحیح وہ ملاحظہ کے اعتراض میں یا مولوی صاحب نے اپنا عقیدہ اور تحقیق نہ بنی ظاہر کی۔ اس میں شک نہیں کہ ملاحظہ نے اس قسم کے اعتراض کئے ہیں اور کرنا بھی چاہئے کیونکہ ان کو دین سے کوئی تعلق نہیں مگر تعجب مولوی صاحب سے ہے کہ مسلمانوں کے مقتدا بلکہ شہس العلماء کہلا کر ملاحظہ کو وہ دلائل سکھاتے ہیں جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کے قول سے یہ بات ثابت کی کہ عالم کے ایک بڑے حصہ کو خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ خود بخود پیدا ہو گیا کیا مولوی صاحب کسی ملحد کا قول دیکھا سکتے ہیں کہ اوس نے شاہ صاحب کے قول سے یہ استدلال کیا ہے میری رائے میں ملحد کو اسکی ضرورت ہی نہیں کہ شاہ صاحب کے قول کا وہ محتاج ہو البتہ مولوی صاحب کو ضرورت تھی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک مستند عالم کا قول پیش کر کے اونہی حجت قائم کریں چنانچہ، الکلام، میں پچھلے یہہ دعویٰ کیا کہ پتہ شافین پہل پہل ہول ہول رنگ مختلف ہوتا ہے لیکن یہہ چیزیں خدا نے بالذات پیدا نہیں کیں۔ آپ ہی پیدا ہو گئیں۔ اور اوسے شاہ صاحب کا قول حجتہ اللہ باللہ سے نقل کیا جس کا ترجمہ یہہ ہے۔ خدا نے ہر قسم کے درخت کیلئے جدا گانہ شکل کے پتے جدا گانہ رنگ کے پھول جدا گانہ مزے کے پھل بنائے جسکے ذریعہ سے معلوم ہوتا کہ یہہ خاص درخت فلان درخت کے افراد میں داخل ہے اور سب خاصیتیں صورت نوعیت کے تابع ہیں اور اسی میں لپٹی ہوئی ہیں پھر آگے چل کر شاہ صاحب کہتے ہیں اور تم یہہ پوچھ نہیں سکتے کہ خرما کا پہل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا سول کرنا لغو ہے۔ اسوجہ سے کہ ماہیت کے جو لوازم ہیں اوسکے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں

اور اون کی نسبت یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں ہوئے انتھے اس کے بعد مولوی صاحب
کہتے ہیں اس امر کو تسلیم کرنے کے بعد ذکر مظاہر قدرت کا بڑا حصہ خود انشا کی صورت
نوعیہ کا نتیجہ ہے یعنی اون کو بالذات خدا نے نہیں پیدا کیا بلکہ وہ صورت نوعیہ کا لازمی
نتیجہ ہے جو خود بخود اون کے ساتھ پیدا ہو گئے یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صورت
نوعیہ کا خالق کون ہے۔

دیکھنے والا اس تقریر سے بھی سمجھے گا کہ شاہ صاحب اسی کے قائل تھے کہ خدا کو تعالیٰ عالم کے ایک بڑے حصہ کا خالق نہیں ہے اور مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا تھا شاہ صاحب کے قول سے مدلل ہو گیا حالانکہ شاہ صاحب ہرگز اسکے قائل نہیں بلکہ وہ صاف کہتے ہیں کہ صور نوعیہ اور اس کے لوازم پھل پھول وغیرہ سب کو قضاۃ العلی نے معین کر دیا اور ان سب کو خدا نے تعالیٰ موجود کرتا ہے مگر مولوی صاحب نے جتنی عبارت کو مفید مطلب سمجھا نقل کر کے اگلی پچھلی عبارتوں کو حذف کر دیا پوری عبارت حجۃ الہ البالغہ کی یہ ہے

اعلم ان البشایات فی خلقہ یجتدی فیہا الی ان اللہ الحجۃ البالغہ فی تکلیفہ لعبادہ بالشرائع فانظر الی الاشجار واوراقہا وازہارہا وثمارہا ومانی فی کل ذالک من کیفیات البصرۃ والمذقہ وغیرہا فانہ جعل کل نوع اوراۃ بالشکل خاص وازہارا بالون خاص وثمارا بخصۃ طعموم وبتکلال الامور یعرف ان ہذا الفرد من نوع کذا کذا نہ کلاما بقاۃ للصورة النوعیۃ ملتویۃ معہا حیث جأت الصورة النوعیۃ وقضاء اللہ تعالیٰ بان کیوں نہ ہاۃ المادۃ ثلثۃ مثلاً شکیک مع قضاۃ التفصیل بان کیوں نہ تھا کذا وخواصہا کذا انتہی۔

دیکھئے اس میں شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ ہر چند جہاڑ پھل پھول صورت نوعیت کے تابع ہیں مگر وہ سب خدا سے تعالیٰ کے تقاضے سے مقرر کئے ہوئے ہیں کہ فلان جہاڑ مثلاً

محکم دلائل و غلط بیانی

اس وضع پر ہوا اور اسکے پتے وغیرہ اس وضع پر ہوں اور جہاں سے صورتِ نوعیہ آتی ہیں یعنی
 یا بجا و خالق وہ لوازم بھی ہیں سے آتے ہیں یعنی لوازم ہونی کی وجہ سے یہ نہیں
 ہو سکتا کہ وہ بخود پیدا ہو جائیں اور جس قضائے الہی نے معین کیا کہ یہ خاص مادہ
 مثلاً کچور کا جہاز بنے اسی قضائے یہ بھی شامل ہے کہ اسکے پتے ایسے ہوں اور پہول
 ایسے اور انہیں چیزوں کی نسبت شاہ صاحب نے تصریح کر دی کہ یہ سب خدا کے پیدا
 ہوئے چیزیں ہیں جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے، اعلم ان نذایات فی خلق
 یہندی الناظر فیہا، اگر شاہ صاحب کو منظور ہوتا کہ لوازم میں خدا کی تخلیق کو کوئی دخل
 نہیں تو ایک ایک معین و رخت اور اسکے لوازم کو فقہار الہی میں کیوں داخل کرتے
 جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے، و قضاء اللہ تعالیٰ بان یكون نزه المادۃ مخلتہ مثلاً متبک
 مع قضاء التفصیل بان یكون ثمر تہا کذا و خواصہا کذا

مولوی صاحب کو صرف یہاں اس قدر موقع مل گیا کہ شاہ صاحب نے ذہد کلماتا بعة
 للصور النوعیۃ ملتویہ مجہا، لکھا ہے اس اسی کو نقل کر کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جب
 شاہ صاحب کے نزدیک صورتِ نوعیہ کا خالق خدا ہے تعالیٰ ہے تو اس میں جتنی چیزیں
 ہیں اور جو کچھ اسکے توالج ہیں یہ کمال خالق ہی ہوا، کیونکہ صورتِ نوعیہ کا وجود افراد
 و اشخاص کے ضمن میں ہوتا ہے یہ ممکن نہیں کہ اولیٰ علیہ ہو کر موجود ہو سکے
 اب غور کیجئے کہ مولوی صاحب کو محدود کی طرف داری میں کس قدر وقتیں اٹھانی
 پڑیں حجۃ البالغہ کی عبارت میں تعریف اور تحریف کی ضرورت ہوئی تو حجۃ الکلام باللا
 یرضی بر قائلہ کے مرکب ہوئے غلط بیانی کا الزام اپنے ذمہ لیا اب کہئے کہ ان تمام
 کارروائیوں سے مولوی صاحب کو نقل اعتراض ملاحظہ مقصود تھا یا اپنی ذاتی عقیدہ

کا اظہار اور مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھائی کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی خدا کو تعالیٰ خالق نہیں۔

۲) شاہ صاحب کے قول سے لازم صور نوعیہ کو اپنی دانست میں غیر مخلوق ثابت کر کے کہتے ہیں کہ اس کو تسلیم کرنے کے بعد یہ بحث باقی رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ کا خالق کون ہے اس قدر حکماء قدیم کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ صور نوعیہ قدیم اور ازل میں نشہ الطوائع میں ہے ارسطو ابو نصر فارابی اور بوعلی سینا کا خیال ہے کہ افلاک کا مادہ اور اشکال قدیم ہیں صرف اونکی حرکت قدیم نہیں ہے اور عناصر کا مادہ اور اون کی صورتیں کے انواع اور صور نوعیہ کی جنس قدیم ہے صور نوعیہ کا قدیم ہونا جب خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث رہ جاتی ہے کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں۔ اتھے

مطلب یہ کہ ارسطو وغیرہ صور نوعیہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں تو یہ بات مسلم ہو گئی کہ اہل مذہب اسکے قائل ہیں لیکن مسلمانوں پر حجت قائم ہو گئی کہ خدا نے تعالیٰ جب سے موجود ہے صور نوعیہ بھی موجود ہیں۔ معلوم نہیں ان لوگوں کے قائل ہونے سے مولوی صاحب کا مقصود کیونکر حاصل ہو گیا۔ مسلمان تو صحت جواب دیدینگے کہ ارسطو اور اوس کے اتباع کو ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں خواہ فارابی ہو یا بوعلی سینا۔ اگر فارابی اور بوعلی سینا سے پوچھا جاتا کہ تم باوجود مسلمان ہونے کے صور نوعیہ کے قدم کے جو قائل ہو اوس پر کوئی آیت یا حدیث تمہاری دلیل ہے یا حکماء کے اقوال تو وہ بھی کہتے کہ نہ قرآن و حدیث ہماری دلیل ہے نہ اسلامی حیثیت سے وہ ہمارا عقیدہ ہے بلکہ ہمارا اسلامی عقیدہ وہی ہے

جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے موافق ہو بلو علی سینا کا اعتقاد ابھی معلوم ہوا کہ وہ تقدیر الہی کے قائل ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ اس قسم کے اور ابھی اسلامی عقاید ان کے معلوم ہون گے پھر اگر وہ خدا کی خالقیت ہی کے قائل نہیں تو تقدیر الہی کیسی کسی فن کی مناسبت سے کوئی بات لکھ دی جائے تو اس سے عقیدہ معلوم نہیں ہو سکتا ابن رشد نے امام غزالی پر اعتراض کیا ہے کہ وہ متکلمین میں متکلم اور صوفیوں میں صوفی ہیں کی وجہ یہی ہے کہ بمناسبت فن اقوال میں اختلاف ہو جاتا ہے مگر ہمارے مولوی صاحب لکھتے تو ہمیں مسلمانوں کے عقاید اور ثابت کرتے ہیں ملاحظہ کے عقاید اور یہ بھی تعبیح کرتے ہیں کہ ہم جو جدید علم کلام لکھتے ہیں اس کا مایہ خمیر وہی قدیم علم کلام ہے صرف تدوین اور ترتیب میں فرق ہے۔

غرض کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں جیسوں کے قول سے استدلال کر کے لکھتے ہیں کہ صور نوعیہ کاتریم ہونا جو خود اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں تو اب صرف یہ بحث باقی رہ گئی کہ صور نوعیہ خود بخود پیدا ہو گئیں یا خدا نے پیدا کیں انتھے کس صفائی اور جرات سے فرماتے ہیں کہ اس کو اہل مذہب نے تسلیم کر لیا اور یہ مسئلہ طے ہو گیا و شخص وہ بھی ایسے کہ کوئی اون کو حکیم کہتا ہے اور کوئی اون کی تکفیر کرتا ہے اون کا قول وہ بھی ایسا کہ انہوں نے حکیمانہ طور سے لکھا اور یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے یا ہمارا اسلامی عقیدہ یہی ہے اس محمد و شش اور متنز لزل بنا پر مولوی صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ صور نوعیہ کے قدم کو اہل مذہب تسلیم کرتے ہیں افسوس ہے کہ مولوی صاحب نے ذرا بھی سوچا نہیں کہ ایسے مشکل مسائل میں

جو صد ہا سال سے معرکہ الارارہ چلے ہیں اس قسم کے بے اصل تحریرات کئے جائیں جنکا
یعنی فاسد ہو تو اسکا کیسا برا اثر پڑے گا کہ کوئی بات قابل اعتبار نہ سمجھی جائیگی۔

اب اہل انصاف غور کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب کے مذہبی تحقیقات کس درجہ پایہ اعتبار
سے ساقط ہیں اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ عبارتوں میں بھی تحریف ثابت ہو گئی۔

(۳) مولوی صاحب حکمت قدیمہ کے مسائل کو ہمیشہ بری نظروں سے دیکھتے ہیں اور

حکمت جدیدہ پر آپ کا داور و مدار ہے اور حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ کا حدوث ثابت

ہے جیسا کہ رسالہ حمید یہ میں اہل حکمت جدیدہ کا قول نقل کیا ہے کہ جب اجزاء و تفریقات

نے زمین بنالیا اور وہ اپنے محور پر حرکت کرنے لگے تو ایک مدت کی حکمت کے

بعد اسکا پوست ہنڈا ہوا اور اسکے طبقات بنے اور معدنین اور حیوانات اور نباتات

پیدا ہوئے کیونکہ علم طبقات الارض کی تحقیقات سے ان چیزوں کا حدوث ثابت

ہے انتھو اس سے ظاہر ہے کہ اجزاء و تفریقات ایسی مدتوں بغیر صور نوعیہ کے حرکت کرتے

رہے اور کل صور نوعیہ حادث ہیں مگر مولوی صاحب نے یہاں اپنا بھی مسلک چھوڑا اور

حکمت جدیدہ کی بھی پروا نہ کی اور حکمت قدیمہ کا مذہب اختیار کر کے صور نوعیہ کے قدم

کے قائل ہو گئے اور یہہ دلیل قایم کی کہ جب وہ قدیم ہیں تو خدا کے مخلوق نہوے

حالانکہ حکمائے قدیم سے چند لوگ گوان کے قدم کے قائل ہیں مگر ان کے مخلوق

ہونے میں انکو بھی کلام نہیں بلکہ انکو خدا کے مخلوق کے مخلوق کہتے ہیں یعنی عقل

عاشقہ کو ان کا خالق قرار دیتے ہیں۔

اب غور کیجئے کہ حکمت جدیدہ میں صور نوعیہ حادث ہیں اور جن حکما کے نزدیک

وہ قدیم ہیں وہ بھی ان کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں تو مولوی صاحب کا استدلال

ان کے غیر مخلوق ہونے پر کیونکر صحیح ہوگا اس سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کو نہ حکمت جدیدہ سے کام ہے نہ قدیمہ سے مطلب مقصود صرف اسے قدرت ہے کہ خدا تعالیٰ کی خالقیت ثابت ہونے پائے۔

(۴۴) قولہ اہل مذہب اس پر کوئی دلیل نہیں قائم کر سکتے کہ صور نوعیہ خدا نے پیدا کیا

بلکہ یہ احتمال زیادہ قرن قیاس سے کہ خود بخود پیدا ہو گئیں کیونکہ جب وہ قدیم

اور ازلی ہیں تو اون کو بغیر کسی قوی دلیل کے معلول کہنا بالکل خلاف عقل ہے حال

یہ کہ اجزاء و میقاتیں قدیم ہیں ان کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے حرکت سے امتزاج

پیدا ہوا امتزاج نے مختلف صور نوعیہ پیدا کیں باقی تمام مظاہر کائنات ان صور نوعیہ

کے نتائج لازمی ہیں جیسا کہ خود اہل مذہب کو تسلیم ہے اٹھو

مولوی صاحب کی تقریر سے ظاہر ہے کہ اجزاء و میقاتیں کے قائلین کے نزدیک

صور نوعیہ قدیم ہیں حالانکہ ابھی معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک ثابت ہو کہ وہ ذرات مدتوں

حرکت کرتے رہے اور بعد کشاکشی کے ایک ایک کرہ عالم میں حادث ہوتا کیا چنانچہ علماء

حین افندی نے الرسالہ الحمیدیہ میں جو اپنا مناظرہ حکما کے ساتھ نقل کیا ہے اس

میں بھی سوال پیش کیا کہ تم لوگ مادہ اور حرکت کو تو قدیم کہتے ہو اور اس کو علت

بھی کہتے ہو اور تنوعات کو نہ کہ حادث کہتے ہو اور حکما نے اس کا انکار نہیں کیا اس

ظاہر ہے کہ صور نوعیہ کا قدم حکمت جدیدہ سے ثابت نہیں مگر مولوی صاحب نے

اپنے مسلک کو اس خیال سے چھوڑ دیا کہ اگر اون کو حادث کہیں تو کہیں یہ خیال

نہ پیدا ہو کہ خدا اون کا خالق ہے اور کہتے ہیں کہ یہ جملہ اجزاء و میقاتیں اور ان کی

حرکت قدیم ہے صور نوعیہ عالم بھی قدیم ہیں گویا ہاں معنی سست گواہ چست کا مضمون حکما و قیاس

جو لوگ قدم اجزاء کے قایل ہیں وہ خود نہیں کہتے کہ صور بھی قدیم ہیں۔ اب اگر اسی غلط بحث کا نام تحقیق مذہب ہے تو حکمت قدیمہ و جدیدہ کو پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی صرف بھی فرما دیتے کہ اہل مذہب کچھ ہی کہا کریں قرآن و حدیث میں کچھ ہی ہوا اگر مگر ہم تو خدا کو بھی نہ مانیں گے۔ تو یہ جھگڑا نہایت آسانی سے طی ہو جاتا ہے اور دس پانچ ورق سیاہ کر نیکی رحمت بھی نہ ہوتی۔

(۵) ملاحظہ کے جوابات میں جو مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ہم کو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقرر الطبیعی سے بنا ہے بلکہ یہ بھی تسلیم ہے کہ عالم قدیم ہے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مادہ کے اجزاء متحرک ہیں اور حرکت مادہ کی ذاتیات میں سے ہے قوانین قدرت سے اجزاء باہم ملتے ہیں انتہی

اس میں زمین کلام ہے اس لئے کہ اگر مولوی صاحب کے اس تسلیم کرنے کا اثر انہیں کی ذات تک محدود در رہتا تو مضائقہ تھا مگر چونکہ اسکا اثر مسلمانوں پر پڑتا ہے اس لئے کہ انہوں نے یہ کتاب مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اس لئے زمین اس میں بحث کر نیکی ضرورت ہے کلام کی ابتداء انہوں نے جس انداز سے کی ہے اس سے ثابت ہے کہ وہ جدید علم کلام مرتب کرتے ہیں اور زمین وہ باتیں لکھتے جو قدیم علم کلام کے راز و رستہ میں چنانچہ ماحصل اونکی تقریر کا یہ ہے کہ جدید علم کلام کا مایہ خمیر وہی علم کلام قدیم ہے ہم اوسکی تدوین اور ترتیب جس حیثیت سے ہوئی جائے اس لحاظ سے اوسکو جدید بھی کہہ سکتے ہیں اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امام غزالی نے مختلف کتابوں میں تصریح کی ہے کہ اپنی تصنیفات میں جو باتیں مذکور ہیں وہ اصلی حقائق نہیں ہیں بلکہ عوام کے عقائد محفوظ رکھنے کیلئے ہیں جیسا کہ جو القرآن میں

اویہوں نے لکھا ہے کہ اس علم میں حقائق ظاہر نہیں کئے جانے نام غلامی کی کتابیں شہادت دے رہی ہیں کہ وہی عقاید جبکہ کتب کلامیہ میں بڑے زور و شور سے ثابت کرتے ہیں دوسری تصنیفات میں اون کی نسبت لکھ دیتے ہیں کہ ان عقاید کی اصلی حقیقت کچھ اور ہے خدا کی ذات و صفات افعال اور قیامت کے متعلق عقاید کو اویہوں نے نہایت تفصیل سے لکھا ہے لیکن جو اہل القرآن میں لکھتے ہیں کہ اصلی عقاید لوگوں کے سامنے بیان کئے جائیں تو اون کی سمجھ میں نہ آئیں اور اون کو نقصان پہونچائیں اسی پر شاید کسی کو خیال ہو تا کہ یہ تو عوام کی حالت ہے علما کے سامنے اظہار حقائق میں کیا تا مل ہو سکتا اسلئے جتا دیا کہ آج کل جو علما ہیں وہ عوام ہی کے ہم پائے ہیں مخاطب صحیح کے لئے بڑی قید یہ لگاتے ہیں کہ دنیا سے اوس کو کسی قسم کی غرض نہو اس سے صاف ظاہر ہے کہ حقائق اصلی کے ظاہر کرنے پر عوام بہم ہوتے ہیں اس لئے اس منصب کا وہ مستحق ہے جسکو عوام کی کچھ پروا نہو اب جدید علم کلام مرتب کرنے والے کا یہ کام ہے کہ ان بزرگواروں نے جن خزانوں کو مہر بہر رکھا تھا اون کو وہ وقف عام کر دے انھیں۔

یہ مجھے مولوی صاحب نے اون خزانوں میں سے ایک خزانہ تو کہو لیا کہ خدا ہو بھی تو برائے نام ہے کسی چیز کو اوس نے نہیں پیدا کیا بزرگان دین اسی بات کو عوام سے ڈر کے چھپاتے تھے جسکو مولوی صاحب نے بخوف و خطر وقف عام کر دیا۔ کیا کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے کہ ایسے جلیل القدر بزرگان دین نمود بانہ ملحد تھے اور جن اسرار و حقائق کو وہ چھپاتے تھے وہ بھی الحادی مسائل تھے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض مسائل ایسے بھی ہیں کہ عوام الناس کی عقلیں اون کے سمجھنے سے

وہ خزانہ آہستہ آہستہ

قاصرین اسوجہ سے اس قسم کے مسائل کے لئے ایک علم ہی جدا مقرر کیا گیا جبکہ علم حقائق
 کہتے ہیں اس فن کی جو کتابیں ہیں جیسے فصوص الحکم فتوحات مکیہ وغیرہ جیسے دیکھنے
 سے واضح ہے کہ ہر عامی کو کیا اکثر علما بھی اسکو نہیں سمجھ سکتے اسوجہ سے بعض علما
 نے شیخ محمد الدین عربی رحمہ وغیرہ کی تفسیر کی ہے اور بمقدار الانسان عدد و ما جمل کے
 اونکے دشمن ہو گئے اور خود وہ حضرات بھی کہتے ہیں نحن رجال لاسئل النظر فی کتابنا
 یعنی ہم لوگوں کی کتابیں دیکھنا ہر کسی کو جائز نہیں چنانچہ امام غزالی رحمہ نے بھی کئی بات
 لکھی ہے اصل اصول اس علم کا یہ ہے کہ جو آیات و احادیث مشابہات سے ہیں
 اونہیں تاویل نہ کی جائے اور چونکہ مشابہات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتے اس لئے
 متکلمین نے عام فہم کرنے کی غرض سے اون میں تاویلین کیں چنانچہ امام غزالی
 نے بھی جو کتابیں علم کلام میں لکھیں اونکو متکلمین کی طرز پر لکھا اور یہ عذر کر دیا
 کہ اونکے حقائق ہم یہاں نہیں لکھ سکتے اسکا محل دوسرے علم ہے جسکے سمجھنے کے
 لئے کئی شرطیں ہیں اور اعلیٰ درجہ کی قابلیت درکار ہے چنانچہ جو اہل القرآن میں جو امام
 نے لکھا ہے الکلام میں اوسکی عبارت نقل کر کے مولوی صاحب اوسکا ترجمہ
 لکھتے ہیں یہ چاروں علم یعنی علم ذات و صفات و علم افعال و معاد اونکے ابتدائی
 اور جامع اصول ہما تک مجھکو معلوم ہو سکے میں نے بعضے تصانیف میں درج کئے باوجود
 اسکے کہ فرصت کم اور آفتیں بہت تھیں اور دوست و مددگار کیاب تھے لیکن اون
 تصانیف کو میں نے ظاہر نہیں کیا کیونکہ اکثر لوگ اونکو سمجھ نہیں سکتے اور اون سے
 اون لوگوں کو نقصان پہونچتا ہو اور مدعیان علم اکثر اسی قسم کے ہیں ان تصانیف کو صرف
 اون لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہئے جنکو علم ظاہر میں محال حاصل ہو چکا ہو اور

صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اس قدر کوشش کر چکے ہوں کہ اولاً نفسِ رام ہو گیا اور دنیا کی خواہش بالکل باقی نہ رہی ہو اور طلبِ حق کے سوا اولیٰ اور کچھ غرض نہ ہو ان سب باتوں کے ساتھ ذکی الطبع خوش فہم حدید الذہن اور سلیم الطبع ہوں جسکے ہاتھ میں یہ تصنیف پڑھ جائے اور سپر حرام ہے کہ کسی شخص کے سامنے اس کو ظاہر کرے بجز ایسے شخص کے جس میں یہ تمام صفات جمع ہوں ۱۰ انتہا۔

امام صاحب رحمہ نے جو فن حقائق کے مطالعہ کی اتنی شرطیں لگائیں اسکی وجہ یہ معمولی آدمی نہیں جان سکتا اسکے لئے بھی اعلیٰ درجہ کی طبیعت اور علم درکار ہے بلکہ علیٰ سنیما جیسا نازک طبع حکیم ہو تو اسکا ادراک کر سکے دیکھئے اشارات میں انہوں نے اسی متعلق کئی جزو میں بحث کی ہے اور بدلائل عقلیہ ثابت کیا کہ ان امور کے ادراک کے لئے زہد ریاضت طبع سلیم اور حدت ذہن وغیرہ شرط ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اسکا ترجمہ آئندہ کسی موقعہ میں ہدیۂ ناظرین کیا جائیگا۔

مولوی صاحب نے امام غزالی رحمہ کی تقریر سے یہ مطلب نکالا کہ اس قسم کے مسائل کہ خدا کسی چیز کا خالق نہیں اور خلاف عادت کوئی چیز خواہ مخبر ہو یا کرامت کسی نبی یا ولی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں کر سکتا وغیرہ وغیرہ مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آسکتے اسلئے ان کو چھپانے کی ضرورت تھی مگر مولوی صاحب نے اسپر غور نہیں کیا کہ امام رحمہ نے حقائق سمجھنے کے لئے شرط لگائی کہ علم ظاہری میں کمال ہو۔ مولوی صاحب جو ان سب بہر مسائل کو بیان کر رہے ہیں انکے لئے تو جاہل محض ہونا شرط ہے جس میں دلیل طلب کرنے کی بھی صلاحیت نہ ہو جیسا کہ مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ ۱۱ مادہ کی نسبت یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ قدیم ہے علوم جدیدہ نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ مادہ

کے ساتھ حرکت بھی قدیم ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کون عالم ہو گا کہ صرف اس قول پر کہ علوم جدید میں مادہ کی قدامت ثابت ہو گئی ہے اپنے خدا کو چھوڑ بیٹھے اور دین کو رخصت کر دے اور یہ بھی نہ پوچھے کہ کس دلیل سے ثابت ہوا ایسی تصدیق کے لئے تو اعلیٰ درجہ کا جہل ہونا چاہئے۔

امام صاحب نے جو شرط لگائی ہے کہ صفات مذمومہ کے دور کرنے میں اتنی کوشش کرے کہ نفس رام ہو جائے۔ مولوی صاحب کے مسلک پر اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کرتے ہیں اوسکے لئے تو یہ شرط مناسب ہے کہ صفات مذمومہ کے حاصل کرنے میں کوشش کرے اور یہ ملکہ پیدا کرے کہ جس کلام کو چاہے کم وزائد کر کے اوس سے ایسی بات بنائے کہ اوسکے قائل کے حاشیہ خیال میں بھی نہ ہو اور جہاں تک ہم اسکے حیا سے تعلق کم ہونا چاہئے تاکہ سمجھنے والوں کے مقابلہ میں آنکھ نہ جھپکے۔

اور امام صاحب نے جو بیحد شرط لگائی ہے کہ دنیا کی بالکل خواہش باقی نہ رہے اور اسکی کیا ضرورت مولوی صاحب جو حقائق بیان کر رہے ہیں وہ تو دنیا حاصل کرنے کے اعلیٰ درجہ کے ذریعہ ہیں کیونکہ جب خدا خالق ہی نہیں تو پھر اوسکا کسی پر حق ہی کیا جو رہا اور غیرہ اسباب ترقی و نیوی اور عیش و عشرت سے منع کرے اور عبادت سے محنت شاقہ کا حکم فرمائے اتنی آسانی کرنے والے مقتدا جب کسی قوم کے ہاتھ آجائیں تو کیا ممکن ہے کہ وہ انکا احسان نہ مانے اور کچھ انکے بہیٹ بچڑھائیں۔

پھر امام صاحب نے جو کتابیں حقائق میں لکھی ہیں انکو بھی دیکھ لیتے کہ کہاں

خالقیت وغیرہ کا انہوں نے انکار کیا ہے آخر امام صاحب کے اکثر تصانیف رائج ہیں اگر ان کی بہ مراد ہوتی تو کسی کتاب میں تو ان آزاد یوں کی طرف اشارہ ہوتا فی الواقع مولوی صاحب نے نہایت جدت طبع سے کام لیا کہ جس بات سے اہل اسلام امام کے تقدس اور خدا شناسی پر اسناد لال کرتے تھے اوسے کو انہوں نے الحاد کا قرینہ بنا دیا۔

البویحان خواندہ می رحم نے آثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں لکھا ہے کہ یوزاسف جو ملک طہورث کو وقت میں ہندوستان میں اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا اور دراصل وہ ستارہ پرست تھا اوس نے ابراہیم علیہ السلام کی نسبت یہہ تہمت لگائی کہ وہ ستارہ پرست تھے اور یہہ قرینہ قائم کیا کہ اتفاقاً اوس کے قلفہ میں برص نمودا ہوا چونکہ اوس نے نہ میں برص والے کو جس سے جھکا اوس سے مخالفت نہیں کرتے تھے اسلئے انہوں نے اپنے قلفہ کو قطع کر ڈالا یعنی اپنی فتنہ کی پہر جب کسی بت خانہ میں جب عادت گئے تو بڑے بت سے آواز آئی کہ اے ابراہیم تم ایک عیب کی وجہ سے ہمارے پاس سے چلے گئے تھے اب وہ عیب لیکر آئے ہو چلو ہمارے پاس سے نکلو پہر یہاں کبھی نہ آنا یہہ سنکر اوس کو غصہ آیا اور اوس بت کو ٹکرے ٹکرے کر دیا اور مذہب بھی چھوڑ دیا اوس کے بعد اوس کو اپنے فعل پر مذمت ہوئی اور چاہا کہ اپنے بیٹے کو مشتری کے لئے بیچ کرین کیونکہ اوس زمانہ میں دستور تھا کہ ایسے موقع میں اپنی اولاد کو بیچ کرتے تھے جب مشتری کو اوس کی سچی توبہ کی صداقت معلوم ہو گئی تو ایک دنیا والے فرزند کے عوض میں دیدیا تھے کہ کمال مسئلہ فتنہ اور بت شکنی اور بیچ فرزند جو کتب سماویہ سے ثابت ہے سب بجائے خود کمال

یہاں مذہب حال

صرف پیرایہ بد لکرا براہیم علیہ السلام کو اپنے ہم خیال ستارہ بہشت قرار دیدیا اسطرح مولوی صاحب نے بھی امام غزالی وغیرہ کو اپنے ہم خیال بنالیا اور اونہیں بھی فضیلت بھی ثابت کر دی کہ وہ لوگ عوام سے ڈر کے الحادیہ عقائد چھپاتے تھے ہم نے اوی کی کچھ پرواہ نہ کی۔

(۶) مولوی صاحب اکثر لفظ قانون قدرت کا استعمال کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا جلانا مثلاً قانون قدرت ہے جس سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب بھی خدا کی قدرت کے قائل ہیں مگر دراصل اس لفظ سے قانون فطر ادنیٰ مراد ہوتی ہے جس کے حکماء قائل ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں پروفیسر لیتر ہا کہتا ہے کہ جن اسباب نے کائنات کو پیدا کیا ہے وہ خود کائنات میں موجود ہیں اور ان سے الگ نہیں اور انہیں اسباب کو ہم قوانین فطرت سے تعبیر کرتے ہیں ایک اور مشہور پروفیسر کہتا ہے کہ قوانین فطرت اور خدا ان دونوں میں ہم کو صرف ایک کی ضرورت ہے اچھے۔

مولوی صاحب کی تحقیق سے جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان کے نزدیک خدا انتقا نہ مادہ کا خالق ہے نہ صور نوعیہ کا نہ ان کے لوازم کا تو اب خدا کی قدرت کی ضرورت ہی کیا رہی البتہ ان کو اس تقدیر پر قوانین فطرت کہہ سکتے ہیں جن کے قائل حکما ہیں مگر مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ ایک خوش کن لفظ ہے اس لئے مصلحتاً اسکا استعمال کرتے ہیں۔

(۷) مولوی صاحب کسی مصلحت کے لحاظ سے بڑی ہمت کر کے اس مقام میں مسلمانوں کی طرف سے حکمت جدیدہ کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چنانچہ کہتے

بین میٹلسٹ کہہ سکتا ہے کہ مادہ خود بخود پیدا ہوا مادہ کے ساتھ حرکت پیدا ہوئی
 حرکت نے امتزاج پیدا کیا اور پھر رفتہ رفتہ بہت سے قوانین قدرت پیدا ہو گئے
 لیکن وہ اس بات کی وجہ نہیں بتا سکتا کہ ان سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں قوانین
 قدرت میں یہہ توافق تناسب اور اتحاد کہاں سے آیا۔ توافق اور اتحاد پیدا ہونا
 خود ان قوانین کی ذاتی خاصیت نہیں ہے اور اگر کوئی ایسا دعوے کرے تو محض
 ایک فرضی احتمال ہوگا جسکی کوئی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی بھی بالاتر قوت جو تمام قوانین
 قدرت پر حاکم ہے اور جس نے ان تمام قوانین میں ربط اور اتحاد قائم کیا ہے، بخدا
 ہے بھی معنی میں قرآن مجید کی اس آیت کے، **وَلَا اسْلَمَ مِنْ فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ**
طَوْعًا وَّكَرْهًا، اَنْتَھَا

حاصل یہہ کہ مادہ خود بخود پیدا ہو گیا اور اسکی حرکت خود بخود پیدا ہو گئی امتزاج خود بخود
 پیدا ہو گیا صورتوں سے خود بخود پیدا ہو گئیں اور قوانین فطرت لینے انکی خاصیتیں خود بخود
 پیدا ہو گئیں اب اللہ صاحب کا بھی بالائی کام رہ گیا کہ توافق و تناسب کی نگرانی کرے
 کفار نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیکر اپنے لئے بیٹے پسند کئے تھے اور یہ
 خدا نے تعالیٰ نے فرمایا **تِلْكَ اِذَا قَسَمَ فِیْنِھِمْ**، جسکا ترجمہ لکھا ہے کہ دیہہ بہوٹا
 باٹا ہے یہاں تو مولوی صاحب نے خدا کے تعالیٰ کا حصہ عالم بالایی پر رکھ دیا
 اور اس طرح تقسیم کی کہ **لِللّٰھِ** از فرش خانہ تا لب بام ازان بن
 و زبام خانہ تا شریا ازان تو:

یہہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ توافق تناسب اور اتحاد کے پیدا کرنے میں خدا کی قدرت
 کیوں ہوئی بقول پروفیسر ندکور قوانین فطرت سب کام خود چلا لیتے ہیں پھر خدا صاحب

کو تکلیف دینے کی کیا ضرورت اور مولوی صاحب کی بہہ دلیل بھی اسی کی موئد ہے جو لکھتے ہیں، کہ اس میں شبہ نہیں کہ عالم کا تمام کام قوانین قدرت یا لال آف نیچر پر قائم ہے لیکن یہ قوانین الگ الگ متقل بالذات اور ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں بلکہ یہ سب ایک دوسرے کے موافق مناسب اور معین ہے اور ان میں باہم اعتدال تناسب اور ربط ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز کے پیدا کرنے میں کل قوانین قدرت باہم ملکر کام کرتے ہیں ایک کمزور سے کمزور گھاس اور سوت پیدا ہو سکتی ہے جب خاک ہو پانی وغیرہ سے لیکر بڑے بڑے اجرام فلکی مثل آفتاب و مہتاب وغیرہ کے افعال و خواص اوسکے پیدا کرنے میں مشارکت اور توافق کو عمل میں المین۔ اٹھی اس سے خود ظاہر ہے کہ سب قوانین فطرت ملکر کام چلا لیتے ہیں پانی کی فطرت میں داخل ہے کہ خاک کے اجزاء کے ساتھ ملکر غذا پہنچائے آفتاب رطوبات کو خشک کرے چاند رطوبت پیدا کرے علیٰ ہذا القیاس ہر ایک اپنا اپنا کام بحسب فطرت کرے گا اب جو مولوی صاحب پوچھتے ہیں کہ ان قوانین قدرت میں اتحاد توافق اور تناسب کہاں سے آیا سوا اس کا جواب میٹرٹ آسانی سے دے گا کہ جہاں سے مادہ اور اسکی حرکت آئی تھی یہ اتحاد بھی وہیں سے آگیا۔ ایک محل مثلاً گھاس میں جب ہر ایک قوت اپنا عمل کر رہی تو اوسکار و کٹنے والا کون ہے بالظہور اوسکے آثار اوس محل میں موجود ہو جائینگے اور اسی کا نام اتحاد وغیرہ ہو گا علیحدہ اتحاد وغیرہ پیدا کرنا فضول ہے۔ اور یہ جو لکھتے ہیں کہ توافق و اتحاد پیدا ہونا ان قوانین کی خاصیت نہیں اگر اسکا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اوسکو پیدا کیا میٹرٹ یہ پوچھنا کہ اگر اتحاد وغیرہ پیدا نہ کرتا تو کیا اوس سے گھاس میں مثلاً پانی خاک ہوا وغیرہ کی تاثیرات عمل نہ کرتے۔ اگر

مولوی صاحب اسکے قائل ہو جائیں میٹرلسٹ کہیں گے کیا خدا صاحب کی بھی اتنی قدرت ہوگی کہ قوانین فطرت کو روک سکے؟ حالانکہ یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ قوانین فطرت کسی کے روکے نہیں رک سکتے۔ ادنیٰ تا مل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ اتحادِ توانق وغیرہ اس موقع میں فرضی چیزیں ہیں اس لئے کہ جب ہر چیز اپنا پورا پورا عمل کرے تو اس سے ان امور کا استخراج خود بخود ہو جائیگا مثلاً مٹی جب گہاس کی غذا بن جائے تو یہ خیال کیا جائیگا کہ اون دونوں میں خود اتحاد ہو گیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اون دونوں میں پھلے خدا نے اتحاد پیدا کیا اسی طرح پانی نے مٹی کو جب رقیق بنایا تو یہ کہہ جائیگا کہ پانی معین اور موافق ہوا اور یہ سب قوانین فطرت ہیں۔ پھر خدا صاحب کے فعل کو اس میں دخل ہی کیا۔

پھر پڑے آب و تاب سے مولوی صاحب نے ثابت کیا تو یہ کہ کیا کہ خدا ایک قوت کا نام ہے میٹرلسٹ کہیں گے ایسے خدا تو بہت سارے ہیں جیسی قوت برقی مقناطیسی اور کششی وغیرہ جو تمام عالم میں پھیلی ہوئی ہیں مقصود اصلی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب میٹرلسٹ مقہر لگا کر آسانی سے اسکا جواب دیدیگا تو مولوی صاحب مسلمانوں سے صاف کہہ دینگے کہ بھائیو! ہم نے تو ایک فرضی خدا ٹھہرایا تھا اور اسکے لئے ایک کام بھی تجویز کیا تھا مگر کیا کریں کہ میٹرلسٹ اسکو بھی نہیں مانتا تعجب نہیں کہ ایسے جواب کی پہلے سے تمہید کی ہو جو لکھتے ہیں، ان دلائل میں دجو مشکلیں نے خدا کا کئے اثبات وجود پر قائم کئے ہیں ایک بڑا نقص یہ ہے کہ اودن سے اگر خدا کا وجود ثابت بھی ہوتا ہے تو اسکا فاعل با اختیار ہونا ثابت نہیں ہوتا ان دلائل سے صرف ایک علت العلل کا وجود ثابت ہوتا ہے لیکن علت کے لئے یہ ضرور نہیں

ایک قوت کا نام ہے

کہ اوس سے معلول بارادہ اور باختیار صادر ہوا آفتاب روشنی کی علت ہے لیکن آفتاب کو نہ علم ہے نہ ارادہ ہے بلکہ روشنی اوس سے خود بخود بلا علم و ارادہ صادر ہوتی ہے انتھے

مادہ میں کابھی مقصود بھی ہے کہ علت العلل مادہ ہے جسکو نہ علم ہے نہ ارادہ اور مولوی صاحب بھی خدا کے وجود کے قائل ہوئے تو اسی شرط پر کہ نہ اوسکو ارادہ ہو نہ اختیار بلکہ بطرح آفتاب سے روشنی بغیر علم و ارادہ کے صادر ہوتی ہے اوس خدا کے جعلی سے بھی معلول صادر ہو جسکا مطلب کہلے لفظوں میں یہ ہو کہ خدا وہی مادہ ہے جسکے حکماء قائل ہیں۔

مولوی صاحب اس بحث سے پہلے لکھ چکے ہیں کہ تمام دنیا میں ایک غل جھگیا ہے کہ علوم جدیدہ اور فلسفہ جدیدہ نے مذہب کی بنیاد متزلزل کر دی ہے فلسفہ اور مذہب کے محرکہ میں ہمیشہ اس قسم کی حدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں اور اس لحاظ سے یہہ کوئی نیا واقعہ نہیں لیکن آج یہہ دعوائے کیا جاتا ہے کہ فلسفہ قیمرہ قیاسات اور ظلیات پر مبنی تھا اسلئے وہ مذہب کا استیصال نہ کر سکا بخلاف اسکے فلسفہ جدیدہ تمام تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہے اسلئے مذہب کسی طرح اوسکے مقابلہ میں جانبر نہیں ہو سکتا انتھے۔

اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ جب مولوی صاحب نے دیکھا کہ آخر مذہب کا استیصال ہونے ہی والا ہے اوسکی ابتدا کر دی جائے تو باعث نیک نامی ہے اور اس کتاب کو سنگ بنیاد قائم کر دیا یہ خیر آگے چلکر فلسفہ جدیدہ میں بھی کچھ کلام کیا مگر وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے خدا کے قائل ہو کر اوسکے ذمہ فضول کام لگا دئے جن سے

سمجھنے والے خود سمجھ جائیں کہ ایسے کاموں کے لئے خدا کی کچھ ضرورت نہیں۔

اب اہل اسلام سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا مرنے کا جینا حق تعالیٰ کی خالقیت اور توحید

پر تہا مولوی صاحب نے بسملہ کے ساتھ ہی اوسکا تو خاتمہ کر ڈالا اب رہے مسائل

نبوت وغیرہ سوا اسی پر قیاس کر کے خیال کر سکتے ہیں کہ اون کا کیا ختم ہو گا۔ سارے

کہ نکوست از بہار شمس پیدا است۔ چونکہ مولوی صاحب شمس العلماء ہیں اور یہ کتاب

یعنی الکلام مسلمانوں کے عقائد میں لکھی ہے اوس میں نبوت قیامت جنت و دوزخ

کے نام ضرور لکھے کیونکہ مسلمانوں کی بول چال میں یہ الفاظ مستعمل ہیں مگر اونکی

حقیقت اوس قسم کی ہوگی جیسے یوذا سف نے ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی

اور فریج فرزند اور ختنہ وغیرہ کی حقیقت بیان کر کے حتم کی نظروں میں اونکو بت پرست

اور ستارہ پرست ثابت کر دیا تھا۔ ہم نے اپنا فرض منصبی ادا کر دیا اس پر بھی اہل اسلام

الکلام کو اسلامی کتاب سمجھیں تو بخار ہیں و ما علینا الا البلاغ۔

(۸) مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے نبوت کے جتنے دلائل ہیں سب میں قدر

مشترک یہ ہے کہ خدا کا وجود نہ ہو تو سلسلہ غیر تنہا ہی کا وجود لازم آئیگا لیکن غیر تنہا ہی کے

محال ہونے پر کوئی دلیل نہیں۔ انتہی۔

حکما اور متکلمین نے ابطال عدم تنہا ہی پر بہت سے دلائل قائم کئے ہیں جنکا ذکر جب

تطویل ہے بہ نسبت مقام ایک دلیل یہاں لکھی جاتی ہے۔

لفظ، "غیر تنہا ہی"، عموماً زبان خاص و عام پر جاری ہے جسکو موقعہ بے موقعہ لوگ استعمال

کیا کرتے ہیں اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا اوسکا مصداق خارج میں پایا جانا

محال ہے بلکہ اوسکا تصور بھی ممکن نہیں دیکھئے ہندی میں مراتب اعداد زیادہ سے

زیادہ وہ سنگہ مشہور ہیں اگر اجمالی نظر سے وہ سنگہ خیال کئے جائیں تو وہ بھی

تنہا ہی ہوئے غیر تنہا ہی کے لئے اوس سلسلہ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی پہر اگر

عدم تنہا ہی کا ابطال

کرو وہ سنگہ کہہیں تو یہی وہ تنہا ہی ہیں اس کے بعد بھی سلسلہ عدد باقی ہے۔ غرض کہ
 کرو رہا سال بھی نظر اجمالی سے کرو رہا عدد خیال میں زیادہ کرتے جائیں جب بھی وہ
 سلسلہ ختم نہ ہوگا اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ غیر تنہا ہی کا واقعی تصور ہو ہی نہیں
 سکتا۔ اب علل و معلولات کے سلسلہ میں غور کیجئے کہ وہ غیر تنہا ہی ہو سکتا ہے یا نہیں پچھلے
 علت و معلول کے معنی معلوم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مضمون سمجھنے میں آسانی ہو
 علت وہ ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ ہی دوسری شے دینے اور اس کے معلول کا وجود ضروری
 ہو مثلاً آگ کی پٹری کے کو لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے آپ
 سمجھ گئے ہونگے کہ آگ کی پٹری کے جلنے کی علت نہیں کیونکہ آگ مدتوں چولہے
 میں رہتی ہے اور کپڑا نہیں جلتا اس لئے ہم آگ کو علت نہیں کہتے بلکہ اس کا کپڑے کو
 لگ جانا علت ہے اور کپڑے کا جلنا معلول اس سے ظاہر ہے کہ معلول موقوف
 اور علت موقوف علیہ ہے یعنی جب تک علت کا وجود نہ ہو معلول کا وجود محال ہے
 اب مثال کے طور پر ہم ایک سلسلہ فرض کرتے ہیں۔ آ۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ و۔ ز۔ ہین
 آ علت ہے اور ب۔ معلول اور وہی ب علت ہے اور ج معلول پر ج۔ اور د
 معلول علیٰ ہذا القیاس۔ د۔ و۔ اس سلسلہ میں دو لحاظ ہو سکتے ہیں (ایک) آ سے
 و تک دوسرا۔ و سے آ تک پہلا سلسلہ علتوں کا ہے دوسرا معلولوں کا چونکہ علت
 و معلول میں تضاد ہے کہ جس حیثیت سے کوئی چیز علت ہو اس حیثیت کے لحاظ کو
 معلول نہیں ہو سکتی مثلاً جس اعتبار سے معلول ہے اسی اعتبار سے علت
 نہیں ہو سکتی۔ اس لئے اوں و دونوں سلسلوں میں ہر ایک سلسلہ مستقل سمجھا
 جائیگا۔ ہر چند۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ میں ایک پر علت بھی صادق آتی ہے اور معلول
 بھی مگر جس سلسلہ میں علتیں ہیں معلولیت کا لحاظ نہیں اور نہ جس حیثیت سے
 وہ علتیں ہیں معلول ہو سکتے ہیں۔ غرض کہ علتوں کا سلسلہ۔ آ سے شروع ہو کر د۔ پر

ختم ہوتا ہے کیونکہ کسی کی علت نہیں فرض کیا گیا اور معلولوں کا سلسلہ دسے شرع ہو کر بت پر ختم ہو گیا اس لئے کہ معلول اول وہی ہے اور کسی کا معلول نہیں۔ حال یہ کہ اس مثال میں فقط علت ہے معلول نہیں اور صرف معلول و علت نہیں اب غور کیجئے کہ یہ سلسلہ اگر مستقبل (یعنی ابد) کی جانب لیا جائے تو غیر تنہا ہی کے معنی یہ ہوئے کہ جو معلول ہو گا وہ صرف معلول ہی ہو گا بلکہ کسی کی علت بھی ہو گا جس سے سلسلہ تنہا ہی ہو گا کیونکہ علت کے ساتھ معلول کا وجود ضروری ہے یہ گفتگو ابد کی جانب تھی اس میں کوئی محال لازم نہیں آتا۔ اب ماضی یعنی ازل کے جانب یہ سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیجئے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ جو علت ہو گی وہ کسی دوسرے کی معلول بھی ہو گی یعنی علت محض نہ ہو گی کیونکہ اگر علت محض ہو اور معلول نہ ہو تو سلسلہ وہیں ختم ہو جائیگا اور غیر تنہا ہی نہ ہو گا یہاں ہر علت کا معلول ہونا اس وجہ سے فرض کیا جا رہا ہے کہ اس سلسلہ میں ہم معلول سے علت کی جانب ازل کے طرف جا رہے ہیں جب طرح سلسلہ سابقہ میں ابد کی جانب علت سے معلول کی جانب جا رہے تھے غرض کہ عدم تنہا ہی ابد کی جانب لین تو ہر معلول کو علت فرض کرنا لازم ہے اور ازل کی جانب فرض کرین تو ہر علت کا معلول ہونا ضروری ہو گا۔

معلول کا حال ابھی معلوم ہوا کہ اس کا وجود بغیر اس کی علت کے وجود کے محال ہوتا ہے تو اب اس ازلی سلسلہ پر عقلی نظر ڈالئے تو یہ معلوم ہو گا کہ ہر ایک پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس کا وجود محال ہے جب تک اس کی علت کا وجود نہ ہو پہر جب اس سلسلہ ازل کے آخر میں کوئی موجود ایسا نہ ہو جو علت محض ہے تو معلول کا

پورا سلسلہ محالوں کا مجموعہ ہوگا اس لئے کہ جس درجہ میں کوئی معلول فرض کیا جائے اس پر یہ صادق آتا ہے کہ وہ بغیر علت کے محال ہے اس نظر عقلی سے صاف ظاہر ہے کہ بغیر علت محضہ کے جو کسی کی معلول نہ ہو اس ازلی سلسلہ کا وجود ممکن نہیں بلکہ اس کے اس سلسلہ میں انتہائی علت جو علت محضہ ہوگی بالذات موجود ہو تو وہ تمام سلسلہ واجب بالغیر ہو جائیگا کیونکہ ہر علت علت تامہ فرض کی جا رہی ہے جس کے وجود کے بعد معلول کا وجود ضروری اور واجب ہے۔ اب دیکھئے کہ آخری علت یعنی علت محضہ جب کو علت العلل کہتے ہیں اگر ثابت نہ کی جائے تو تمام سلسلہ عالم محال ہو جاتا ہے حالانکہ اس کا وجود بدیہی ہے اب کہئے کہ اس سے بڑھ کر غیر تنہا ہی کے ابطال پر اور کیا دلیل چاہئے۔

اس تقریر سے مولوی صاحب کے اس اعتراض کا جواب بھی ہو گیا جو متکلمین کی دلیل حدوث عالم میں کلام کر کے لکھتے ہیں، کہ جب زمانہ غیر تنہا ہی ہے تو سلسلہ کا قدیم ہونا بھی ممکن ہے، کیونکہ سلسلہ غیر تنہا ہی بالذات محال ہے اس کو زمانہ سے کوئی تعلق نہیں۔

متکلمین نے حدوث عالم پر جو دلیل قائم کی ہے اس کو مولوی صاحب نقل کر کے لکھتے ہیں، کہ متکلمین نے اور بھی بہت سی دلیلیں قائم کی ہیں مگر سب کی صحت اس بات پر موقوف ہے کہ سلسلہ غیر تنہا ہی کا محال ہونا ثابت کیا جائے، انتہی الحمد للہ کہ حسب مراد مولوی صاحب ثابت ہو گیا اور متکلمین کی کل دلیلیں صحیح اور مسلم ہو گئیں مولوی صاحب لکھتے ہیں، غیر تنہا ہی کے محال ہونے پر حکما اور متکلمین نے بہت سے دلائل قائم کئے ہیں لیکن وہ تمام اس صورت میں جاری

ہوتے ہیں جب یہ مانا جائے کہ سلسلہ مرتب موجود ہے لیکن منکرین خدا اعلیٰ کا
سلسلہ اس طرح مانتے ہیں کہ ہر علت فنا ہو کر اس کے بجائے دوسری آجاتی ہے۔ نتیجی
اس دلیل سے یہ ثابت ہو گا کہ ابدی سلسلہ غیر تنہا ہی ممکن ہے جیسا کہ مثال
مذکور سے بھی واضح ہے کہ آعلت۔ ب۔ ہے اور ب علت۔ ج۔ ثو۔ ج کے وجود
میں اس کو کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ اس کی علت ب ہے تو ج کے حق میں اس کا
حکم بالکل منفی ہے اور اید کے جانب غیر تنہا ہی ہوتا ہمارا عین مدعا ہے مگر اس سے
منکرین خدا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لئے کہ ہر علت فنا تو جب ہو گی کہ موجود بھی ہو
اور ابھی معلوم ہوا کہ ازل کی جانب سلسلہ غیر تنہا ہی فرض کیا جائے تو اس کا وجود
ہی محال ہے۔

(۹) مولوی صاحب نے مسلمانوں کا دل خوش کرنے کے لئے کسی دوسرے مقام

میں ایک دلیل خدا کی خالقیت پر قائم کی ہے کہ عالم کامل مرتب اور مستمر النظام ہے

اور جو چیز ایسی ہو گی وہ خود بخود پیدا نہیں ہو گی بلکہ کسی صاحب قدرت اور

صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہو گا اس لئے دراصل اینک نیوٹن صاحب کی

تقریر نے مولوی صاحب کو اس تحریر پر جزا دلائی جتنا پخواں کا قول نقل کرتے

ہیں کہ کائنات کے اجزاء میں باوجود نزار و ن انقلابات زمان و مکان کے

جو ترتیب اور تناسب ہے وہ ممکن نہیں کہ بغیر کسی ایک ذات کے پایا جاسکے جو

اول ہے اور صاحب علم و صاحب اختیار ہے اس لئے۔ مولوی صاحب نے

دیکھا کہ جب خود نیوٹن صاحب ایک ذات کے ماننے کی اجازت دے رہے ہیں

اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ صاحب علم و صاحب اختیار ہے تو اب اس کے

ماننے میں چند ان مضائقہ نہیں مگر اس سے مسلمان خوش نہیں ہو سکتے جب

تک مولوی صاحب یہ نفرائین کہ خدا کے تعالے نے مادہ اور صورت اور

کل لوازم و خواص کو اپنی قدرت اور اختیار سے پیدا کیا۔ اس لئے کہ قدرت و اختیار اور پیدا کرنے کے معنے میں بہت کچھ کنجائش ہے نیوٹن صاحب ترتیب و تناسب اجزاء عالم کی تعریف کر کے اوسکے لئے خدا کی ضرورت اور اوسکی قدرت و اختیار ثابت کرتے ہیں اوس سے مطلب وہی ہے جسکے مولوی صاحب قایل ہیں کہ قدرت و اختیار صرف تناسب و اتحاد اور توافق میں ہے کسی چیز کے پیدا کرنے میں اوسکو کوئی دخل نہیں۔ البتہ نیوٹن صاحب ایک بات میں مسلمانوں کے موافق ہو گئے کہ خدا نے تعالیٰ کی اولیت کو مان لیا۔ اور تصریح کی کہ وہ سب سے اول ہے مگر مولوی صاحب پریٹریسٹ کی کچھ سیسی ہیست طاری سے کہ اس باب میں نیوٹن صاحب کی بات بھی نہیں مانتے۔ چنانچہ صاف لکھتے ہیں کہ مملو اس سے انکار نہیں کہ عالم اجزاء و مقولاتیسی سے بنا ہے ہم بھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم قدیم ہے انتھے۔

عالم اور اجزاء و مقولاتیسی کے قدیم ہونے کا مطلب ظاہر ہے کہ خدا جب سے ہے یہ اجزاء بھی موجود ہیں یعنی خدا کا وجود اون سے پہلے نہیں۔
الحاصل بعض حکماء نے جو صرف اپنی رائے اور تخمین سے کہہ دیا کہ اجزاء و مقولاتیسی قدیم ہیں اور انہی نے عالم کو پیدا کیا مولوی صاحب کو اوسکا ایسا یقین ہو گیا۔ یہ کسی سچے مسلمان کو خدا نے تعالیٰ کی ذات اوسکے کلام کا یقین ہوتا ہے اور دلیل تک نہیں لوچھی کہ اونکو کس نے دیکھا ہے اور انکے قدیم ہونے کی حالت کیونکر معلوم ہوئی حکمت جدیدہ کا تو دعویٰ ہے کہ جو چیز محسوس نہ ہو اگر خدا بھی ہو تو نہ ماننا چاہئے ایک خدا جسکے وجود اور قدم پر تقریباً ہر ملت و قوم کو اسی دے رہی ہے اور خود حکماء نے بھی دلائل قائم کئے ہیں اوسکے ماننے میں تو یہ دشواریاں ہو رہی ہیں کہ کیسی ہی دلیل پیش ہو مولوی صاحب کچھ نہ کچھ احتمال اوس میں قائم کر دیتے

میں پھر اتنے قدیم اجزاء دیمقراطیسی جن کا ذکر شمار نہیں اونکے وجود اور خالق ہونے پر ایسی کون سی دلیل قائم ہوگئی جس میں چون و چرا کی بھی گنجائش ہو تو کونہ ملی کاش وہ دلیل بیان فرمادیتے تاکہ مسلمانوں کو اوس میں غور و فکر کرنے کا موقع ملتا۔ اور اس عبارت سے دیکھتے ہیں اجزاء دیمقراطیسی کا قدم ثابت ہو چکا ہے، رسی مسلمانوں پر جو ہیبت طاری ہوگئی ہوئے نہ پاتی بھر حال اجزاء مذکورہ میں غور و تامل کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا اون سے عالم پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں؟

قبل اسکے کہ اوس میں بحث کی جائے یہ بات معلوم کرنے کے قابل ہے کہ ان اجزاء کی طرف توجہ کیونکر ہوئی حالانکہ اونکو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے باوجودیکہ اس زمانہ میں اس قوت کی کھان بنیں طیار ہوئی ہیں کہ پانی کے ایک ایک قطرہ میں کئی کروڑ جانور دکھائی دیتے ہیں مگر حکمائے اقرار کر لیا ہے کہ ہنوں اوس میں ایسے جانور بھی موجود ہیں جنکے دکھانے کی صلاحیت موجودہ کھان میں نہیں ہنیں۔ اب غور کیجئے کہ وہ جانور آخر جانور ہی ہیں۔ دل و دماغ جگہ وغیرہ کل اعضا حیوانات کے اون میں موجود ہو گئے اور اون اعضا کی ترکیب اونہیں اجزاء دیمقراطیسی سے ہوگی پہر پھر بھی نہ ہوگا کہ ہر عضو بسیط ہو یعنی ایک ہی ایک جسم دیمقراطیسی ہو کیونکہ ہر جزہ کی خاصیتیں اور وضع و ترکیب جدا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر عضو متعدد اجزاء سے مرکب ہے اب کہئے کہ ان موجودہ کھان میں ہنوں سے جب وہ جانور ہی نظر نہیں آتے تو اونکے اعضا کہاں بھراؤن اعضا کی ترکیب جس اجزاء سے ہے اون کو دیکھنے کی کیا صورت جب ان آلات

اجزاء دیمقراطیسی کی طرف توجہ کیونکر ہوئی

وادوات سے اجزاء و مقترطیسی کا دیکھنا اس زمانہ میں محال ہو تو بیچارہ و مقترطیسی کے
حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک پانی کے قطر و دین کروڑ ہا جانور و ن جانور و تو پھر و ن
اجزاء کو گھیر کر دیکھ سکتا تھا جن سے اوں جانور و ن کے اعضاء مرکب ہوئے ہیں
غرض کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اوں اجزاء کو کسی نے دیکھا ہو بہر کیونکر ذہن اوں کے
طرف منتقل ہوا ہے۔

بانت بہم ہے کہ آدمی اپنے معلومات میں قیاس سے کام لیتا رہتا ہے چنانچہ بعض
حکماء نے جب دیکھا کہ ہمیشہ موجودات وجود میں آتے رہتے ہیں تو اس پر قیاس
کر کے بلا دلیل کہہ دیا کہ اسی قسم کا حال گذشتہ زمانوں میں رہا جس سے کوئی زمانہ
خالی نہیں اسوجہ سے عالم قدیم ہے اس طرح جب دیکھا کہ جو چیز ہم بناتے ہیں اس کے
لئے مادہ فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً ہانڈی بنائی جائے تو اس کے
لئے کچھ لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا مادہ ہے بس اسی پر قیاس کر کے کہہ دیا
کہ عالم کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہے مگر ہر قیاس صحیح نہیں ہوا کرتا اس لئے کہ
ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جنس ایک نوع ایک صنف کے افراد میں اتنا تفاوت اور
اختلاف ہوتا ہے کہ گویا ایک فرد کو دوسرے سے کچھ تعلق ہی نہیں۔ ایک شخص
کثیر الاولاد ہوتا ہے دوسرا عقیم ایک نہایت تیز نظر ہوتا ہے دوسرا اور زراونا بینا
ایک مجموعہ کمالات ہوتا ہے دوسرا سراسر پانقص ایام طفولیت کے لوازم و آثار وہ ہوتا
ہے جو جوانی اور بڑھاپے میں نہیں غصہ کی حالت کے جو کیفیات ہیں و رضا کی حالت
میں نہیں ایک ملک میں اقنام کے معدنیات نباتات اور حیوانات ہوتے ہیں
جو دوسرے ملک میں نہیں ہوتے ہر ایک فصل کے لوازم و آثار وہ ہیں جو دوسرے

میں نہیں پائے جاتے۔ غرض کہ مکان و زمان اور امر و غیرہ کے اختلاف سے جو جو جدا
گناہ آثارِ حالات اور اشیاء پیدا ہوتے ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں اب اگر پوچھا جا
کہ ایک شخص اور ایک ملک اور ایک موسم میں جو خاص خاص امور موجود ہوتے ہیں
وہ دوسروں میں کیوں نہیں ہوتے تو اس کا جواب بھی ہوگا کہ ہر چیز کے لئے شرائط
و موانع ہو کر رہتے ہیں ہر چہ تمام شرائط اس کے موجود ہونے اور موانع رفع
ہو جائیں تو اس کا ظہور ہوگا ورنہ ممکن نہیں تو اب کہنے کہ جو بات آج ہے اس کو
ویکیر کر یہ کہنا کہ لا کہہ برس پچھلے بھی وہی بات تھی کیونکہ صحیح ہوگا اور کیونکہ ثابت کیا
جائے گا کہ اس وقت تمام شرائط موجود تھے اور کوئی مانع نہ تھا کیا ممکن ہے کہ اس قیاس
پر کوئی قطعی دلیل قائم ہو سکے ہرگز نہیں عقلا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ قیاس الغایت
علی الشائبہ صحیح نہیں اس لئے کہ ممکن ہے کہ غائب میں کچھ ایسے اسباب و موانع
ہوں جن کا وجود واقع نہ ہوا ہو اگر کہا جائے کہ ہم کتب تواریخ سے ثابت کرینگے کہ کارخانہ
عالم اس طرح چل رہا ہے تو ہم کہینگے کہ ایک کتاب بھی ایسی نہیں مل سکتی جس میں لاکھ
دو لاکھ برس کا حال معلوم ہو پھر ازل کا حال کیونکہ معلوم ہو سکے اب کہنے کہ ازل کے
باقون میں رائے لگانا اور ازل کو محسوسات پر قیاس کرنا کیا مفید ہو سکتا ہے اور کیا
اس سے ایسے نتائج نکل سکتے ہیں جن پر طبیعت کا حکم لگایا جائے اور برفض محال کوئی
رائے قائم بھی ہو جائے تو اس سے ہمارے امور معاش و معاوین نفع ہی کیا ہوگا
معاصد الاسلام کے حصہ دوم میں ہم لکھ آئے ہیں کہ مادہ میں حکما کے مختلف اقوال
ہیں کوئی کہتا ہے وہ پانی ہے کوئی کہتا ہے آگ ہے گھسی کے نزدیک خاک ہے
تو کسی کو تیرہ ہو کوئی لمون و بروز کا قائل ہو کر خلیط کو مادہ قرار دیتا ہے تو کوئی بیوی کو

جو ایک جوہر ہے نہ منفصل ہے نہ متصل کسی کا قول ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اجزاء میں انشراقیدین نے دیکھا کہ یہ سب خرافات اور انکسلی کی باتیں ہیں جن پر کوئی دلیل نہیں مل سکتی ہے اسلئے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ مادہ کوئی چیز نہیں جس میں طبعی فقط ایک بسیط چیز ہے غرض کہ مادہ کے قائل ہونے سے اصل مقاصد حکمیہ میں کسی چیز کی نہ زیادتی ہوئی نہ قائل نہ ہونے سے کچھ کام رکا پہلے اس فضول بحث سے فائدہ ہی کیا۔

بات یہ ہے کہ نفس ناطقہ بیکار نہیں رہتا کوئی نہ کوئی متغدا اسکو چاہئے خصوصاً فضول باتوں میں اوس کو نہایت دلچسپی ہوتی ہے جبکہ نامعلوم عوامی فہم طبع رکھتا ہے اسی وجہ سے صد ہا بلکہ ہزار ہا میں معدودے چند باکمال ہوتے ہیں جو اپنے وقت عزیز کو مفید کاموں میں صرف کر کے کمال حاصل کرتے ہیں چونکہ حکیموں کا نفس بھی آخر نفسی ہے اسلئے انہیں کئے مسائل کی بحث اور تفتیش کو اوس نے اپنی دل لگی کا ذریعہ بنالیا جس سے نہ دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا چنانچہ میزان الجواہر میں شیخ طنطاوی جوہری لکھا ہے کہ فناء عالم سے متعلق ہر فن کے علما کی رائے جدا جدا ہے اہل میت کی رائے ہے کہ دائرہ منطقہ البرزخ دائرہ معدل القہار کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور جو زاویہ تیسری درجہ ۲۴ دقیقہ کا تھا اب کچھ کم ہو گیا اور جب چھوٹا ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتا تھا کہ ایک دائرہ دوسرے دائرہ پر منطبق ہو جائے تو فضول معدوم ہو جائیگا اور نظام عالم فاسد ہو جائیگا۔ اور بعضوں نے یہہ رائے قائم کی کہ کوئی ستارہ زمین پر گرے گا جس سے زمین کو سخت زلزلہ ہوگا اور کل رہنے والے اوس سے ہلاک ہو جائیگا۔ اور علماے طبیعت نے کہا کہ آفتاب کی حرارت روز بروز کم ہوتی جاتی

نفس ناطقہ فضول باتوں سے دلچسپی ہوتی ہے

نہایت عالم سے مشغول رہتا ہے

ہے جب بالکل کم ہو جائیگی تو تمام روئے زمین پر سردی چھا جائیگی اور ب ٹھنڈی ہو جائیگی
 غرض کہ جسکے جس بات کا مشغلہ زیادہ رہتا ہے اسکو اسی قسم کی باتیں سوچتی رہتی ہیں اور اپنی
 خیالی باتوں کو ایسی وقعت دینا چاہتا ہے کہ سارا عالم اپنا ہم خیال ہو جائے۔ میزان الجوار
 میں بھی لکھا ہے کہ (لا بلاس) نے ایجاد عالم کی پھیر سیر سوچی کہ فضا کے بجز تنہا ہی میں
 کیا اس بھر ہوا تھا ہمیشہ حرکت کرتا تھا اوس کی حرارت اسکو متفرق کرنے لگی جب دوسرا
 زیادہ ہوا اور حرارت پھیلی تو اجزاء باہم ملتے گئے چنانچہ بہت سارے آفتاب اور اجزاء
 سوئے اور وہ بھی لگے چکر کھانے جب انہوں نے اپنے اپنے دائروں میں خوب
 چکر لگائے تو اوں سے چند ٹکڑے جدا ہوئے جو سیارے اور توابع اور مدارات سارے
 ہیں اور پھر جو ہماری زمین ہے اس ہمارے آفتاب کا ایک ٹکڑا ہے جو اوس سے
 علیحدہ ہو کر اوس کے اطراف گھومنے لگا پہر ایک مدت گھومنے کے بعد زمین سے
 بھی ایک ٹکڑا جدا ہوا جو چاند بن کر اوس کے اطراف گھومنے لگا۔ اور چونکہ اوس کا حجم چھوٹا تھا
 اس لئے پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اسکے بعد زمین ٹھنڈی اور جامد ہوئی۔ اور پانی وغیرہ
 اشیاء پیدا ہوئے اور قاعدہ کی بات ہے کہ جب قدر جسم بڑا ہوگا ویر سے متفرق ہوگا
 اور جس قدر چھوٹا ہوگا جلد متفرق ہوگا۔ اسی وجہ سے چاند کے عمارات اب خراب ہو گئے
 آفتاب وغیرہ کے ٹکڑے جدا ہو کر اوس کے اطراف جو گھومتے ہیں اوسکی دلیل پھر ہے
 کہ کسی برتن میں تیل ڈالئے اور اوس میں ایک باریک سویراخ والی نلی لگا کر اوسکو
 جیکر دیکھو تو جھکے تیل کے (یعنی قطرے) اوس سے جدا ہونگے اوس کے اطراف
 گھومیں گے پھر ابتداء خلقت عالم کی حقیقت ہے۔ لکھا ہے کہ پھر (لا بلاس)
 کی رائے اسقدر با وقعت ہو گئی ہے کہ کل اہل یورپ اسکے قائل ہو گئے اور بھی لگا

نہ بنگیا۔ استعجے

ہمارے معاصرین اسلام کے مقابلہ میں جب اٹھ رہے ہوتے ہیں تو کمال افتخار سے کہتے ہیں کہ دیکھو حکمت جدیدہ جو دعویٰ کرتی ہے اس کو مشاہدہ کر دکھاتی ہے اور پکار بہو بے بہا لے مسلمان تار و غیرہ کو دیکھو جب بھی ہو جاتے ہیں مگر انصاف سے دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ اجزاء و میفرطیسی سے بہت سارے آفتاب بن جانا اور اون کا چکر کھانا اور پہاڑوں سے ٹکڑے ٹوٹ کر ستارے زمین وغیرہ بننا پہاڑوں کے ٹکڑے چاند بننا اور اس کے آس پاس گھومنا اور زمین ایک مدت تک حرکت سرِ یچہ کر کے ہنڈی ہونا باوجود اسکے کہ حرکت سے حرارت پیدا ہونا لازم ہے اور زمین جو روشن آفتاب کا ٹکڑا ہے وہ تیرہ و تار بننا وغیرہ امور کس قسم کے مشاہدات پر مبنی ہیں کیا حکمت جدیدہ ان امور کا مشاہدہ کر سکتی ہے یہہ واقعات کس اطمینان سے بیان کئے جاتے ہیں کہ آفتاب ٹوٹا اور زمین کا ٹکڑا اگر اور یہہ ہوا اور وہ ہوا گویا ابھی دیکھ کر چلے آ رہے ہیں اسی پر ہمارے مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ حکمت جدیدہ میں یہہ امور ثابت ہو چکے اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اس رائے میں اور اس رائے میں جو کسی کی ہے دہر مہنے چاند بننا یا جاتا ہے اور پرانے چاند کو توڑ کر اس کے ٹکڑے کھیر دیئے جاتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بے انتہا ستارے نظر آتے ہیں کیا فرق ہے تو ہم اس کا جواب نہ ہو سکے گا غرض کہ یہہ سب انگل کی باتیں ہیں نہ ان سے کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا اور نہ کسی مسئلہ کی تحقیق جس سے سننے والے کو سکوت حاصل ہو سکے بات وہی ہے کہ نفسِ ناطقہ کا خاصہ ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو کسی نہ کسی کام میں لگا دیتا ہے حکما کے نفس نے دیکھا کہ ہم جو چیز بنا تے ہیں تو اس کے لئے کچھ نہ کچھ

مادہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا گیا کہ عالم کا کبھی کچھ مادہ ہو گا اب لگے تلاش کرنے اور بھیہ تو ممکن
 ہی نہ تھا کہ اوس ازلی چیز کا واقعی علم ہو اس لئے جس کے جی میں جو کچھ آیا کہدیا اور دلائل
 قائم کرنے کے لئے تصحیح اوقات کا موقعہ مل گیا۔ اگر کوئی عقلمند نفس کی فضول گو یوں کا
 قصہ کو تباہ کرنا چاہے تو اوس سے بھیہ پوچھئے کہ اس مسئلہ کی ابتدا متلا گھر سے یا ہانڈی
 سے ہوئی تھی اور یہہ خیال کیا گیا تھا کہ ہر چیز کا مادہ ضرور ہو گا آخر مادہ بھی ایک چیز ہے
 اوس کے لئے بھی مادہ کی ضرورت ہوگی اگر وہ کہے کہ اس کے لئے مادہ کی ضرورت
 اس وجہ سے نہیں کہ مادہ کے لئے مادہ ہو تو تسلسل لازم آتا ہے تو کہا جائے کہ جب
 تسلسل ختم ہی کرنا ہے تو خالق عالم کے ارادہ پر کیوں ختم نہ کیا جائے کہ جس طرح چاہا اوس
 نے بنایا کیونکہ وہ قادر مختار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنے قدرت کے مطابق کام کرتا
 ہے کوئی کچھ کر کے دیوار بناتا ہے کوئی چونا پتھر وغیرہ کی پر اگر خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت
 سے جس طرح چاہے بنائے تو کیا خرابی ہوگی۔ ممکن ہے کہ پھلے کوئی مادہ پیدا کر دیتا ہو
 اور ممکن ہے کہ بغیر مادہ کے بناتا ہو غرض کہ خدائے تعالیٰ کو جو شخص قادر مختار مانتا ہے اوس پر
 ان امور کے ماننے میں کوئی دشواری نہیں۔ اور جو لوگ خدا کو نہیں مانتے اون کو غیر
 قادر اور غیر مختار مادہ کو مانتے سے اقسام کی دشواریاں ہوتی ہیں مگر اوس کے ثابت کرنے
 کی دہن میں کچھ نہ کچھہ جواب اونکو بھی سمجھ جاتا ہے۔ کیوں کہ جب آدمی ہمہ تن کسی چیز
 کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اوس کے حاصل کرنے میں پوری کوشش صرف کر دیتا
 ہے تو حق تعالیٰ کی طرف سے اوس کو مدد مل جاتی ہے اور محنت اوس کی رائگان نہیں
 ہوتی چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ لکلمند ہولاء و ہولاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک
 مخلوذاً یعنی ہم ہر ایک کو مدد دیتے ہیں اونکو بھی اور اون کو بھی مگر اس سے یہہ خیال نہ کرنا

چاہئے کہ ہر دم مفید ہے بلکہ بعض ادا دین صرف ظاہری طور پر خوش کس ہوتی ہیں اور باطن میں انکار بر اثر ہوتا ہے کیونکہ جو بات دنیا کے ذریعہ سے حق تعالیٰ نے بتلا دی ہے وہی اوس کے مرضی کے مطابق ہے اور جو چیز اوس کے خلاف ہو بطور ابتلاء اوس میں مدد تو ملتی ہے مگر انجام کار تباہی ہے چنانچہ ارشاد ہے قوله تعالى اولئك اولیٰ
والفصله جہنم و ماعوت مصیر۔ اسوجہ سے مسلمانوں کو چاہئے کہ دنیوی امور میں ضرورت سے زیادہ توجہ نہ کریں اور حقدار تو بکریں اوس میں بھی مقصود خدا و رسول کی اطاعت اور آخرت رہے تاکہ قوله ما تولى کی وعید کو مستحق نہ ہو غرض کہ جو حکما و مادہ کی تحقیق میں ہمتیں متوجہ ہوئے۔ اون کو نئے نئے باتیں سوچنے لگیں چنانچہ ایک مادہ اثیر قائم کیا جس کا حال علامہ فرید و جدی نے کنز العلوم والافہام میں لکھا ہے کہ جب حکمت جدیدہ والون نے دیکھا کہ آفتاب اور کوکب ہم سے بہت دور ہیں باوجود اسکے نور اور حرارت انکی ہم تک پہنچتی ہے اور ممکن نہیں کہ بغیر واسطہ کے وہ ہم تک پہنچ سکیں اور ہوا ایک محدود مقام تک ہے اسلئے ایسے مادہ کی ضرورت ہے کہ وہ روشنی اور حرارت کے حرکات کو قبول کر کے ہم تک پہنچا دے جس طرح ہوا آواز کو پہنچاتی ہے اس خیال سے انہوں نے اثیر قائم کیا انتھ

الرسالۃ الہمدیہ میں لکھا ہے کہ اکثر اہل حکمت جدیدہ اسی کے قائل ہیں کہ روح حیوانی کوئی چیز نہیں عنما مر جو باہم ملتے ہیں اور اون کا امتزاج کیسا ویہ ہوتا ہے اونہی کے افعال سے حیوان کی حیات وابستہ ہے۔ انتھ

نام دنیا کے حکماء نے روح حیوانی ایک علیحدہ چیز ثابت کی تھی جیسے سیکٹون دلائل قائم

کئے تھے مگر دین کے لئے کہا کہ وہ سب فضول ہیں۔ وہ بھی اسی مادہ کے امتزاج کا اثر ہے
 اکثر العلوم واللغہ میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر برمن سٹار کا قول ہے کہ روح انسانی مادہ کی ایک قوت
 ہے جو اعصاب سے پیدا ہوتی ہے دیواریمون کہتا ہے کہ ہر عصب میں مائع کہہ بائی
 موجود ہے اس لئے فکر مادہ کی ایک قسم کی حرکت ہے۔ اور بعض ڈاکٹروں نے لکھا ہے
 کہ تفکر فاسفور کا اثر ہے جو ترکیب دماغ میں موجود ہے اور فضیلت اخلاص شجاعت
 کہہ بائی مادہ کے امواج کے نام ہیں جو اعضا میں ہوتا ہے اتھی لیجے نفس ناطقہ موجود
 میں ایک اعلیٰ درجہ کی چیز پائی جاتی تھی وہ بھی مادہ ہی کا اثر نکلا اور شدہ شدہ یہاں تک نوبت
 پہنچی کہ اگر خدا بھی ہے تو وہی مادہ ہے دیکھئے اٹھماک کا یہ اثر ہوا کہ ہمہ اوست کہا اگرچہ
 ایک نیچری مشرب جو انگریزی میں کمال اور فلسفہ اور علوم جدیدہ میں جہارت نامہ رکھتے ہیں دن
 سے جیسے طبیعات کے کسی مسئلہ میں گفتگو دوی بعد رد و قبح کے انہوں نے کہا کہ
 جب تک آدمی وحدۃ الوجود کا فائل نہ ہو ان مسائل کو پورے طور سے سمجھ نہیں سکتا
 یہ سن کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ اس مسئلہ کے فائل تو وہ متراض طالبین حق ہیں جو
 علاوہ پابندی شریعہ شریعت کے دن رات یا دالعی میں مشغول رہتے ہیں اور ان نیچری
 صاحب کی یہ حالت کہ نہ نماز روزہ سے کوئی تعلق نہ قرآن و حدیث سے کچھ غرض کچھ
 وہ کیونکر اس مسئلہ کے فائل ہوئے ایک مدت کے بعد یہ عقدہ کہلا کہ مادیین کے
 رائے کے مطابق انہوں نے مادہ عالم کو خدا قرار دیا ہے اور چونکہ تمام عالم میں وہ
 موجود ہے اور وہ ایک ہی قسم کا ہے اس لئے مفہوم وحدۃ الوجود اس پر صادق کر کے
 سمجھ لئے کہ محققین اسی کے فائل ہیں پھر اسکے بعد مولوی شبلی صاحب کے علم الکلام
 سے اس میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی چنانچہ کہتے ہیں ^{صلی اللہ علیہ وسلم} خدا کی ہستی مطلق کا مسئلہ

یہ مضمون ان کا مقصد

وحدۃ الوجود کی صورت اختیار کر لیا ہے جہاں پہونچ کر فلسفہ اور تصوف کے ڈانہ سے مل جاتے ہیں انتھیں۔

اس مقام میں مجھے سخت حیرانی ہوئی کہ تصوف ہمارے دین میں اعلیٰ درجہ کا علم ہے جس پر اولیاء اللہ کا عمل رہا ہے اگر وہ فلسفہ کا ہم خیال ثابت ہو جائے تو شریعت سے اس کو کچھ تعلق نہ رہا حالانکہ اولیاء اللہ شریعت کے نہایت پابند رہتے ہیں اسی فکر میں تھا کہ وہ مقولہ داد گیا کہ بے کچا صوفی پکا ملکی ہے اگر اس کے ساتھ ہی بعض متصفین کی وہ تقریریں بھی یاد آئیں کہ ہمارے اوست کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بین نہ نمازی ضرور ہے نہ روزہ وغیرہ کی کیونکہ ہم بھی نعوذ باللہ خدا بین اور پتہ لگیا کہ مولوی صاحب نے جس تصوف کے ڈانڈے فلسفہ سے ملائے ہیں وہ انھی کچے صوفیوں کا تصوف ہے اس وجہ سے کہ جس طرح مادیین اور ارام و نو ابی الہی سے بے تعلق ہیں اسی طرح یہ بھی بے تعلق ہیں اور برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کی شان میں ہے صریح بدنام کنندہ نکتہ نامے چند تصوف کا فن اس زمانہ میں کچھ چھاپا ہوا نہیں ہے ہزار کتابیں اس کی موجود ہیں اور صد ہا چھپ کر شائع ہو چکی ہیں جن میں دیکھیں تو معلوم ہو کہ خدائے تعالیٰ کی نسبت صوفیہ کے کیسے اعتقاد میں اس کو قدیم تمام عالم کا خالق مسیح بھیر مریدا و متکلم سمجھتے ہیں اور ہر وقت اوں کو اسی کا خیال لگا رہتا ہے جب کوئی کام کرے میں تو اوں کے پیش نظر ہے کہ خدائے تعالیٰ حاضر و ناظر ہے ایسا نہ ہو کہ کلام خلاف مرضی الہی ہو جب کوئی کام کرتے ہیں تو خدائے تعالیٰ کے سننے کا یقین اور یقین ناجائز اور فضول باتوں سے روک دیتا ہے جب کہ کسی خیال آتا ہے تو اوں کا وہ اعتقاد کہ خدائے تعالیٰ علیم اور دل کے باتوں کو جانتا ہے برے خیالوں سے باز رکھتا ہے

خداے تعالیٰ کی قہاریت اور جزا و سزا کا خیال اون کے دلون پر ایسا مستولی اور غالب
 رہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ کوئی فرض یا مسنت اون سے ترک ہو سکے یا کوئی ناشائستہ
 حرکت وقوع میں آئے۔ خداے تعالیٰ کے رحم و لطف کا خیال اون کو ایسا متوالا بنا رکھتا
 ہے کہ اکثر از خود رفتہ رہنے میں غرض کہ او کی ہر حالت نرالی ہوتی ہے اور دنیا سے بالکل
 بے تعلق رہتے ہیں اس لئے ظاہری علم نہ سمجھتے ہیں کہ اونہوں نے ربانیت اختیار
 کی ہے جو شریعت میں مذموم ہے حالانکہ اون کو اس کا خیال بھی نہیں بلکہ ان کا ایمان
 ہر صفت الہی پر اس قدر قوی اور مستحکم ہوتا ہے کہ بغیر اختیار اور تصنع کے اون کے
 دلون پر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں جن سے اون افعال کا صادر ہونا لازمی ہے
 غرض کہ تصوف کچھ اور ہی چیز ہے جس کو قرآن و حدیث اور شریعت کالب لہاب کہنا چاہئے
 اس کو نہ فلسفہ قدیمہ سے کوئی تعلق ہے نہ فلسفہ جدیدہ سے کوئی مناسبت انشاء اللہ
 تعالیٰ آئندہ خاص طور پر اس فن کا حال کہ قدر شرح و بسط سے لکھا جائیگا قیاساً
 حق فیقی الا باللہ فقط

فہرست مقاصد السلام حصہ سوم

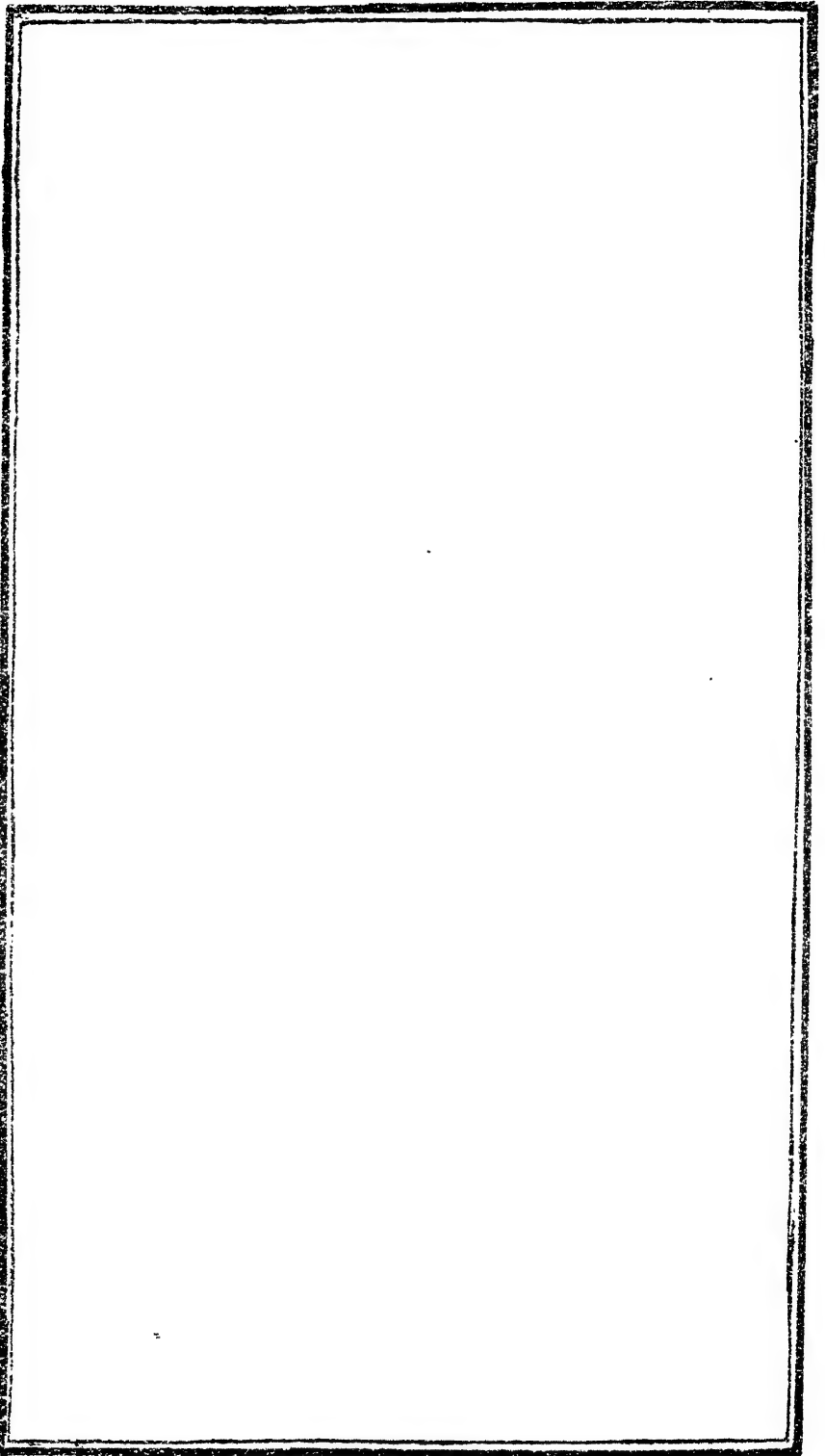
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲	انسان مرکب ہے	۲۴	دماغ میں صورتوں کا منبج ہونا
۳	اوصاف نفس ناملقہ	۲۷	ایک اعتراض اور اس کا جواب
۸	اوصاف باری تعالیٰ	۲۸	ایک شبیہ اور اس کا جواب
۹	معرفت الہی	۲۹	بعض کو وعدہ ذیشان یاد ہے
۱۰	خلق آدم علی صورتہ کے معنی	۳۱	روح کی صورتیں سر موطن میں مختلف ہیں
۱۳	مقصود از تخلیق انسان	۳۲	دریافت عدم میں کیونکر مختار ہوے
۱۵	پیدائش روح کا حال	۳۳	بعد ویات کی طرف خطاب
۱۷	الت و بریکم کا اثبات	۳۴	تخلیق
۱۸	آدم علیہ السلام کی بیٹھنے سے ڈنٹ	۳۵	تقدیر
۱۹	کیونکر نکالی گئی۔	۳۷	ایمان ثانیہ
۲۱	صورت نوعیہ کیونکر خطوطا رہتی ہے	۳۸	فرق میان علم و تقدیر
۲۲	پانی کے قطرہ میں روئے زمین کے	۳۹	ایک اوصاف
۲۳	آدمیوں سے زیادہ حیوان میں	۴۱	تقدیر کا مسیر زم سے ثبوت
	ایک اعتراض اور اس کا جواب		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۴۴	باوجود تقدیر کے آدمی مجبور نہیں	۶۹	خدا کے اثبات پر مولوی صاحب کی دلیل ہے۔
۴۵	تقدیر کا عذر قابل سماعت نہیں	۷۲	ایک قوت کا نام خدا ہے۔
۴۸	معدوم گوشہ کہتے ہیں اختلاف	۷۴	عدم تہائی کا ابطال
۴۸	قدم عالم پر حکما کا استدلال اور اس کا جواب	۸۰	اخیر کے دیمقراطیسی کی طرف توجہ
۵۲	مولوی شبلی صاحب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی خالقیت کے	۸۱	کیون ہوی۔
	شکر نہیں۔	۸۳	ہر تیس کا صحیح ہونا ضروری نہیں۔
۵۶	مولوی صاحب نے ملاحدہ کے	۸۴	نفس ناطقہ کو فضول باتوں سے
	اعتراض کی اڑ میں اپنا عقدہ بیان	۸۶	دل چسپی ہوتی ہے۔
	کر دیا۔	۸۸	ایجاد عالم کا سبب
۵۷	تحریف و غلط بیانی	۸۹	تادہ اثیر
۶۳	بزرگان دین پر الزام اتحاد لگانا	۹۰	کچا صوفیوں کا تصوف۔
۶۵	علم حقائق اور اس کا اخفاء۔	۹۱	اصلی تصوف۔
۶۸	ایک واقعہ حب حال۔		

صحت نامہ اغلاط مقاصد الاسلام حصہ سوم

نشان صفحہ	غلط	صحیح	نشان صفحہ	غلط	صحیح	نشان صفحہ	غلط
۲	۱۵	دوسرے	۲۷	۲	کار ربار	کار ربار	کار و بار
۱۱	۱۹	جسکو	۳۷	۳	بتین	بتین	بنین
۳۷	۱	جمن	۳۸	۶	تہین	تہین	ہنین
۹	۱۹	بالسہ	۳۹	۷	روحانی	روحانی	روحانی
۱۵	۳	موقعہ	۴۰	۱۰	جس	جس	حس
۱۷	۵	مدبیر	۴۱	۱۹	پس	پس	بس
۱۸	۱۸	چاہئے	۴۲	۱۰	ہوگی	ہوگی	ہوگی
۱۹	۲	سو	۴۳	۱۲	شہو	شہو	شہود
۲۰	۱۰	کرد و خرد	۴۴	۱۸	اذر و ناہ	اذر و ناہ	اذر و ناہ
۲۱	۱۳	السجد والام	۴۵	۱۰	یات	یات	بات
۲۲	۱۵	آدم کی	۴۶	۷	لیپ	لیپ	لیپ
۲۳	۳	بیتے	۴۷	۳	جس	جس	حس
۲۴	۱۱	لاہجری	۴۸	۱۸	جب تک	جب تک	جب
۲۵	۱۱	سو	۴۹	۷	نظر پر	نظر پر	نظر
۲۶	۱۱	لائین	۵۰	۷	روئی عسکر	روئی عسکر	روز و عسکر

نشان صفحه	سطر	عظا	نوع	نشان صفحه	سطر	عظا	نوع
۴۵	۱	زارى	زاريت	۵۷	۱۶	شخته	شخته
۴۵	۱	نجلت	حجالت	۵۸	۳	ده بخود	ده بخود
۴۶	۷	جى چاييے	جى چايے	=	۶	ان الله	ان الله
=	=	=	=	۶۰	۳	ادرايى	ادرايى
=	۱۳	من دونے	من دونے	=	۸	لکھنے	لکھنے
=	۱۷	هدايت کرنا	هدايت کرنا	=	۹	مايہ ضمير	مايہ ضمير
۴۷	۱۲	در تو	در تو	۶۳	۲	مبحث	مبحث
۴۸	۵	بشي	لشي	۶۵	۱۵	ہو سکے	ہو سکے
=	=	ارناہ	ادناہ	۷۰	۱۰	پيدا	پيدا
۵۰	۱۰	=	=	=	۱۷	تا بشر يا	تا بشر يا
=	۱۱	علم حادثے	علم حادثے	۷۱	۱۴	حل	حل
۵۱	۱۳	لا لوم	لا لوم	۷۲	۱۵	ايسے	ايسے
=	۱۵	بالضرة	بالضرة	۷۵	۸	حلنے	حلنے
۵۳	۹	علت تدبير	علت تدبير	=	۱۷	ہے	ہے
۵۶	۱۳	اب ہي پيدا	اب ہي پيدا	۷۸	۴	تو	تو
۵۷	۱۲	ان الله	ان الله				
=	۹۴	مختصہ	مختصہ				

حالات مدرستہ نظامیہ

ہر شخص کا مشاہدہ عقل اور تجربہ بلا شک ریب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اوس کی اس دنیا
پائیدار میں سدا رہنا نہیں۔ اپنے بڑے بڑے بھائیوں اور چھوٹوں کا اپنی آنکھوں کی سامنے دیکھتے رہا تو
ہوے کچ کر جانا اور یہاں کے راحت و بچ اور مال و اسباب کو یہیں چھوڑ جانا اور پرانی جسم کا
روزانہ تئیر کیا بصیرت والہ کے لئے جائی حیرت نہیں کیا سمند عقل پر تازیانہ کا کام نہیں لیتا
اور کیا اسکے بعد بھی عالم کے تغیر و انقلاب میں کچھ تک و شبہ ہو سکتا ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو اب
دیکھنا یہ ہے کہ اس تھوڑے سے چند روز قیام کے بعد جو دوامی سفر درپیش ہونے والا ہے
اوسکے لئے زادراہ اور ضروریات سفر کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ انسانی فطرت کا مقصد ابتلا
رہا ہے کہ اگر کسی شخص کو چھوٹا محدود و چند منزلوں کا بھی سفر درپیش ہوتا ہے تو وہ اوسکے
لئے بھی بطور پیش بندی نہایت اہتمام و انتظام سے آواہ و مستعد ہوتا ہے تو پھر اوس دنیا
سفر نہیں بلکہ اصل سفر کے لئے جو بھی مادی ظاہر کی جائے بالکل تھوڑی ہے۔

غور و فکر کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ جو چیز اوس جہان میں کارآمد و مفید ہے وہ صرف ایمان
اور اعمال صالحہ میں عیا ہے۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات انالایقع اجر من جہن
علا یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کئے آخرت میں اوس کے لئے
بڑے مزے ہیں کیونکہ جو شخص نیک عمل کرے ہم اوس کے اجر کو ضائع ہونے نہیں دیا کرتے
اعمال صالحہ میں اس کام سے بڑھ کر اور کونسا کام ہو سکتا ہے کہ اپنی نبی نوح کی جتنی آگ میں
سے بچایا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں اسی لئے بھیجے گئے تھے اور یہ دراصل نہیں
کا کام تھا جسکو خاتم المرسلین علیہ التحیۃ والسلام اپنی امت کے زندہ دلون و بامستوں اور الوہون
کے سپرد فرمائے ہیں چنانچہ خداوند عزوجل کا ارشاد ہے۔ ولکن منکم متبیین الی الخیر ویا
مرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون۔ یعنی تم میں ایک ایسا گروہ بھی

ہونا چاہئے جو لوگوں کو نیک کاموں کی طرف بلاؤ اچھے کام کرنا سکھائے اور برے کاموں کو منع کرے
 اور آخر میں ایسی ہی لوگ مراد کو پہنچانے کے مددگار بنیں جو مسلمانوں نے عموماً بطریق اسلامی اور جو اپنے بہا
 کہو پیش کیے اسی طرح اس گرانقدر گوہر کو بھی تلف کرنے پر متعد ہو گئے تھے مگر خداوند عالم جل جلالہ نے
 ابھی عالم کو اپنی نیک اور برگزیدہ بندوں سے بالکل خالی نہیں کیا چنانچہ اسکی ایک نظیر حضرت خا
 نگاہ معارف و ستارہ عارضہ باللہ عالیجناب حاجی حافظ مولانا مولوی محمد انوار اللہ صاحب قبلہ
 ہیں جنہوں نے ایسے اُردو وقت میں اسلام اور مسلمانوں کے بیڑے کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے
 کی حمایت کیلئے ۱۲۹۳ھ میں ایک مدرسہ تبوجہات اعلیٰ حضرت بندگانِ تعالیٰ
 مدظلہ الحالی و باعانت اہل خیر خاص ریاست ابد مدت حیدرآباد دکن صانہا المدین
 الشریعہ و افتخار میں قائم کیا جسکا نام مدرسہ نظامیہ ہے چنانچہ بعد ازاں ہر سال اس
 مدرسہ سے متعدد طلبہ فارغ التحصیل ہو کر یا سند نصاب ضروری حاصل کر کے اپنے اپنے
 وطنوں کو فائز المرام روانہ ہوتے جاتے ہیں جب معمول سابق اس سال بھی جلسہ و ستارہ
 بندی منعقد ہوا تھا جس میں مشاہیر بلدہ اور علمائین شہر رونق افروز تھے جس میں فیلی
 طلبہ کو دستار فضیلت اور مقبرہ علماء کرام کی دستخطوں سے سندین مرحمت ہوئیں مولوی سیّد
 شاہ عبدالحی صاحب حیدرآبادی۔ مولوی عبدالقادر صاحب حیدرآبادی۔ مولوی محمد
 حسین صاحب بلنگامی۔ مولوی نور احمد صاحب بلنگامی۔ ملا محمد منعم صاحب بخاری۔ خضر اللہ
 ابوتراب سیّد مخدوم فاضل حیدرآبادی ہتھم رسالہ مقاصد الاسلام۔ انکے علاوہ بعض طلبہ کو نصاب
 ضروری کی سندین بھی مرحمت ہوئیں۔ چونکہ بفضلہ تعالیٰ اس مدرسہ کے طلبہ و محصلین اس درجہ
 تک پہنچ گئے ہیں کہ قوم کو اپنی غلاب الیائی شیریں کلامی اور علمی مضامین سے خطوط و ہر
 در کر سکیں اس لئے مناسب سمجھا گیا کہ ہر مہینے کے دوسرے پنجشنبہ میں شام کے آٹھ بجے سے
 ایک جلسہ قائم ہو جس میں مدرسہ کے واعظین و مقررین خاص خاص دینی مسائل
 پر تقریر کریں چنانچہ آٹھ دس ماہ سے یہ ماہانہ جلسہ بلا ناغہ منعقد ہوتا رہتا ہے جس میں

بلدہ کے اکثر وہ حضرات جنکو دینی مسائل اور معاملات سے دلچسپی ہے اس جلسہ کی شرکت سے
حصہ لیکر فوائد علمیہ سے محظوظ ہوتے اور جلسہ کو رونق بخشتے ہیں۔ طلبہ باوجودیکہ دینیات پڑھ لیتی
ہیں مگر مہارت نہونیکی وجہ سے فتویٰ نویسی اور غیر مشکل ہوتی ہے اس لئے اس سال مدرسین
دارالافتاء قائم کیا گیا ہے جس میں متعدد طلبہ کتب فقہ سے استخراج روایات کر کے استفادہ
کے جو ابات لکھتے ہیں اور فاضل اساتذہ بعد تصحیح کے ان کو مستفیضوں کے پاس روانہ کرتے
ہیں انشاء اللہ تعالیٰ ہر سال ان کا مجموعہ چمکے قوم کی خدمت میں پیش ہوا کرے گا۔

چونکہ طلبہ کو وعظ و تقریر وغیرہ کی مشق کرائی جاتی ہے تجربہ سے ثابت ہے اس کے لئے صرف
درسی کتب کا مطالعہ کافی نہیں ہو سکتا اس لئے ایک کتب خانہ علاوہ اس کتب خانہ
جس سے طلبہ کو درسی کتب دی جاتے ہیں قائم کیا گیا ہے جس میں علاوہ ہر علم و فن کی کتابوں
کے متعدد عربی و اردو اخبار و رسالہ جات ہر وقت منگائی جاتے ہیں جس سے طلبہ کو غیر وقت
مدرسہ میں حاضر ہو کر اپنے معلومات کی توسیع کا موقع دستیاب ہوتا ہے اس کتب خانہ کا نام
کتب خانہ امداد المعارف ہے۔ حالت موجودہ میں (۲۲) مدرس مدرسہ نظامیہ میں طلبہ
کو اپنی فیوض و برکات سے مستفید کر رہی ہیں اس وقت مدرسین کتب ذیل زیر تدریس ہیں
تفسیر بیضاوی شریف۔ تفسیر جلالین شریف۔ بخاری شریف مسلم شریف۔ ابو داؤد شریف۔
ترمذی شریف۔ ابن ماجہ شریف۔ نسائی شریف۔ مشکوٰۃ شریف۔ موطا شریف۔ ہادیہ اخیر میں
شرح وقایہ و بیہین کنز الدقائق۔ قدوری۔ صراح۔ شرح نخبۃ الفکر تلخیص توضیح۔ نور الانوار۔ اصول شافعی
رشدیہ۔ میزاد امور عامہ۔ شرح عقائد نسفی مع خیالی۔ شرح ملا جامی۔ کافہ۔ ہادیۃ النحو شرح مائے حل
نحو میر شافعیہ۔ فصول الکبریٰ۔ صرف میر تنبیخ کتب منتخب میزان۔ مطول مختصر معانی محیط الدارہ
دیوان تہی۔ دیوان حماسہ۔ مقامات حیرری۔ سبوح معلقہ۔ قصیدہ بروہ۔ دیوان ابی القاسمہ۔ کوثر
ورایت الادب۔ ہر دو حصہ تدریب الطلاب۔ تاریخ الخلفاء۔ قاضی مبارک۔ حمد اسمعیر ابد غلام محمد
میزاد لاجال۔ احسن تصورات قطعی مع میر تصدیقات قطعی۔ شرح تہذیب میزان منطق کبریٰ

صدیقی شمس بازغہ۔ صدر ایمنی شریعہ جنینی۔ اقلیدس۔ حساب کامل سکندر نامہ۔ انوار السہلی
 اخلاق محسنی۔ بوستان گلستان وغیرہ دیگر کتب تھانی جو بخوف طوالت درج نہیں کی گئے۔ اگرچہ اس
 مدرسہ میں سوطیہ کی غوراک وغیرہ دیگر کتب کے تکمیل کی کجا لیا ہے مگر حضرت مولانا صاحب موصوف میر
 مجلس میں سکتی سچی عطیات وغیرہ کی اتنی رقم جمع ہوتی ہے کہ اکثر سوزیادہ بھی وظیفہ خوار و بچی تواد
 ہر وقت رہا کرتی ہے چنانچہ اس وقت مدرسہ میں ۹۰ طلبہ بود و باش رکھتے ہیں جنکی اکل و تنفر عجیبہ
 جمیع ضروریات کا مدرسہ ہی متکفل ہے تحتہ آمد و خرچ منسلک سولہ ماہ ہو گا کہ اس مدرسہ کی مستقل سالانہ
 آمدنی (لعل اللہ) روپیہ ۱۰ اور خرچ (موصوف) روپیہ ۱۰ جو غیر معمولی عطیات چلتا ہو ایک مدت
 مولوی محمد عبدالرحیم صاحب مختار عام پانچ اپنی عالی ہمتی اور فیاضی سوا ماہانہ اخراجات کا مکملہ
 فرمایا کرتے تھے بجاہم الصدیقی الدارین خیر۔ اب بعض اسباب سے صاحب موصوف نے اس سے
 غدر ظاہر فرمایا ہے اس کو اہل خیر سے جو اس دینی کام کو ضروری سمجھتے ہیں توقع ہے کہ اس کا خیر کیا
 صدقات زکوٰۃ عطیات اور چرم قربانی وغیرہ سے اعانت فرما کر مستحق اجر جزیل ہونگے قال اللہ
 تعالیٰ وتعاونوا علی البر والتقوی۔

میزان آمدنی سال تمام بابۃ ۱۲

سکات الکودۃ	تختہ خواہی	پنڈ و عطیہ	صدقہ و زکوٰۃ	چرم	فیض الی	فیض الی	فیض الی	موقوف	جملہ
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

میزان مصارف سال تمام فصلی ۱۴

نور الی طلبہ	تقسیم خواہ	خریدی البنا	ادائیگی	تعمیرات	روشنی	متفرق	جملہ
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

الدائم الی الخیر
 ہمتیہ رسالہ مقاصد الاسلام

اعلان

اہل اسلام کہ بشارت دی جاتی ہو کہ حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب کو تصانیف جنکی بحسب اقتضا
زمانہ نہایت سخت ضرورت ہو ساری یہاں موجود ہیں شائقین مطالعہ و ستیادین سکتے ہیں انوار احمدی
اسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور وہ شریف کے فوائد اور صحابہ کرام و خیر عہد کے آداب و خیر
ضروری مسائل کے تحقیقات میں جنکی عنوان اہل اسلام کو ضرورت ہو جو اپنی خوبی اور پسندیدگی کے باعث ہاں
ہاتھ تقسیم ہو چکی تھی اب پرتشائقین کو تقاضے پر یکہ رطب ہوا ہے۔ قیمت ۱۲

کتاب اللہ تعالیٰ اسیر عقل کی حقیقت کہوں گئی کہ دینی ابواب تک پہنچ سکتی ہو اور حکمت
خاصہ جدیدہ کا اثر جن مسائل پر پڑتا تھا اونکو چوہات عقل سے دیکھ گئے ہیں قیمت یکنا کاغذ کمر کاغذ
افادۃ الاقدام ہر دو حصہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب دہلوی کی ازالۃ الامہام کا جواب ہے
نہایت ہی محققانہ اور مہذبانہ جواب دیکھ میں جنکی ضمن میں کئی ضروری دینی مسائل کی تحقیقات
نیز بہت سی تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب دینی کے مفاسد و نحوئی آگاہی
ہو جاتی ہے قیمت ہر دو حصہ یکنا کاغذ کمر کاغذ علم

مقاصد الاسلام ہر دو حصہ جنہیں مباحث اخلاق تمدن فقہ کلام اور تصوف وغیرہ میں قیمت ۱۰
حقیقۃ الفقہ ہر دو حصہ جنہیں محدثین اور فقہاء کی مراضی انہی اور کئے کا نامہ اور حدیث فقہاء
اختیار کی ضرورت نہایت ملل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانیاں اور
فضائل جو کار خیرین کے اقوال سے ثابت ہیں نہایت شریعہ و مطابقت کی ہیں قیمت ۴
ضمیمہ رسالہ مقاصد الاسلام ہجتم سالہ مذکور کی وہ تقویم جو علوم و بیسی کی ضرورت پر
بستار بندی میں ہوئی تھی بعض حضرات کے اصرار پر چھاپ دیکھی ہے قیمت ۱۰

ہجتم مقاصد الاسلام

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

از تازہ افادات حقیقت آگاہ معارف سنگاہ عارف
یادہ حضرت مولانا مولوی حافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب

مسنی بہ

العلاج

مفادہ اسم

حصہ چہارم

تصحیح جناب مولوی قاضی شریف الدین صاحب
مصحح دائرۃ المعارف النظامیہ حیدرآباد دکن

کتاب طبع فی دار الفکر

فہرست مضامین رسالہ الحج للہج

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱	رسالہ الحج للہج	۳۳	اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
۱۳	وجہ تفسیر حج	۳۶	ہر شخص قرآن شریف سے مسئلہ نہیں نکال سکتا
۱۷	حج سے امتحان مقصود ہے	۴۱	اہل قرآن کا اجتہاد ایک مسئلہ پر جو قرآن سے نکالا قابل دید ہے
۲۰	استوی علی العرش کی توجیہ	۴۵	نماز و روزہ وغیرہ بطرز نو
۲۲	افضال حج کی لم	۴۶	اہل سنت پر حکم الہی جگہ اثر انہیں ہو سکتا
۲۷	حج سے فقر و فاقہ ہوتا ہے	۴۹	توحصین کی سزا شیطان کو
۲۸	کہلی قدرت نمایان	۵۵	شفاعت
۳۱	بعض لوگ توحصین حج و کعبہ کرتے ہیں	۵۹	نوجیز علماء کی توجہ کی ضرورت
۳۲	اسلام پر بے دینوں کا حملہ		بسم اللہ سے تعلق تقریر
	چکر الوی صاحب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ		
	تواتر		
	حال سنیان		

فہرست صحت و غلط نامہ رسالہ البیج للبح

نمبر	اسم	نمبر	اسم	نمبر	اسم	نمبر	اسم
۱	جیسے	۳۲۰	جب سے	۷	سوچو	۱۰	سوجھے
۵	عوض	"	عیوض	۸	شکار کر	۷	شکار کر
۶	جن میں	"	جس سے	۱۲	لٹا دینا	۱۳	لٹا دینا
۷	ہیں	۳۲۱	میں	۵	کرنیکے ہم	۱۴	کرنیکے لئے ہم
۱۲	بندھ	۳۰	باندھ	۱۶	رسی	۳	اوسی
۱۹	زہتا	۲۶	زہتا ہوتا	۲	بناتے	۱۷	بناتے
۲۰	وندنوں	"	اُون دَنوں	۳	بتانے والے	۱۸	سنانے والے
"	پکڑ کیا	۳۸	پکڑینکی کیا	۱۳	دورنگ	۱۹	دورنگ
۲۵	بہی	۵۵	بہی	۱۳	نمونہ خورے	۲۰	نمونہ از خوراک
۲۶	پندہرا	"	پندرہ	۱۷	کشر	۲۱	اکشر
"	کشی	۵۶	کا	۲	ملا نہ لین	۲۲	ملا نہ لین
"	ہوتی	"	ہوتا	۴	برسی	۲۳	برسی
۳۲	اونکی	"	اونکا	۹	واو	۲۴	واو
"	جسنے کچھ		جسنے جو کچھ				

مقاصد اللہ

العجج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد
والآله واصحابه اجمعين۔

اما بعد اگر ابتدائے اسلام پر نظر ڈالی جائے تو پہلے پہل وہی لوگ پیش نظر
ہو جائیں گے جن کو دنیا کی بے انتہا لذتوں سے صرف سوکھی روٹی اور وہ بھی کئی کئی فاقوں کے
بعد اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں نے قانع کر دیا تھا اور ان کے سچے اعتقادوں نے ان کے
حسرت بھرے دلوں کو عیش و عشرت دائمی کے مزے دکھا دکھا کے کچھ ایسا پرجوش
اور قوی بنا دیا تھا کہ مخالفت نفس کی کڑی کڑی مسز لیں طے کرنا انہیں ایسا تھا جیسے کوئی
ہجران نصیب عاشق اپنے معشوق کے گھر جاتا ہے۔ اور اگر مالدار اور دولت مند بھی
کہیں نظر آجائیں گے تو وہ بھی اس قسم کے ہو گئے جنہوں نے مال و عزت بلکہ جان بھی
خدا اور رسول پر قربان کرنے کو ذریعہ اس دولت عظیمی کے حاصل کر نیکا بنایا ہوگا جیسے

انہوں نے اس راستہ میں قدم رکھنا کبھی فقر و فاقہ کا خیال انہیں مانع ہوا نہ
 کبھی اندیشہ جان کا اُن کی اس آزادانہ رفتار میں لغزش پیدا کر سکا باوجود اسکے
 ان حضرات کے دل میں فقری کی ایسی عظمت و وقعت تھی کہ اُسکو دولت بے زوال
 سمجھتے اور بے دریغ مال صرف کر کے اُس کے حاصل کر نہیں سعی کیا کرتے تھے۔
 دیکھ لیجئے کہ خلفائے راشدین نے باوجود اس سلطنت کہ جن کے آگے بڑے
 بڑے سلاطین نامدار کی گردنیں جھکی جاتی تھیں کس محبت کے ساتھ فقر و فاقہ کو
 اختیار کیا تھا۔ اب کیا کوئی مسلمان اُنکی عقلوں میں کلام کر سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ
 میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ہر ملت و مذہب والا جو کوری ہی عقل ہے وہ اُن کی کمال عقل و تدبیر
 کو ضرور تسلیم کر لے گا۔ اسوجہ سے کہ اُن کی عقلی کوششوں نے ایک ایسے تہوڑے عرصہ میں
 چھین لڑکا ہی بالغ العقل نہیں ہو سکتا یعنی تین سال سے کم مدت میں اسلام کے
 جہنڈے شرق و غرب میں نصب کر دیئے۔

ان حضرات نے دولت فقر کو جو ترجیح دی تھی یہ بھی اُسی کمال عقل کا نتیجہ تھا
 جس نے انہیں قوی بنا دیا تھا۔ کیونکہ یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی تھی کہ دولت و دنیاوی کی
 کارسازیاں اور ناز و نعمت کے کرشمے آدمی کو بودا اور خدا کی راہ میں جو سختیاں پیش
 آتی ہیں اُس سے ناکارہ بنا دیتی ہیں اسلئے کہ جقدر تمول اور تعلقات کی کثرت ہوتی ہے
 اسقدر طبیعت کی پابندی زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور گویا ہر چیز کا تعلق ایک ایسا
 قید محکم ہو جاتا ہے کہ آدمی کو کسی ارادہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتا۔ اگر تاریخی کتابوں میں

اس کی نظیریں تلاش کی جائیں تو صد ہا پیش نظر ہو جائیں گی۔ اس کو بھی جانے دیجئے۔ اگر عہد خود اپنے ہمعصر مسلمانوں کو دیکھیں تو یقین ہے کہ اس دعوے کے ثبوت میں پہر کسی دلیل کی احتیاج باقی نہ رہے گی کیونکہ ہر نظر اٹھا کر دیکھے اکثر وہی لوگ نظر آتے ہیں کہ انہیں تعلقات میں پہنسنے کی وجہ سے حج و زیارت کا کبھی انہوں نے ارادہ ہی نہ کیا حالانکہ وہ اسلام کا ایک عالیشان رکن ہے۔ اور آسانی بھی اس میں استقامت کی گئی ہے کہ صرف ایک بار اس کا ادا کر لینا عمر بھر کے لئے کافی ہو سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو حب ایامانی نے اس طرف پہنچ کر ارادہ کر لیا تو وہ تعلقات بجائے خود ایک قید محکم ہو جاتے ہیں جس سے قدم اٹھ نہیں سکتا۔ پہر اگر کسی نے مردانگی سے کام لیکر قطع تعلقی کیا اور نکل کھڑا ہو تو دل کا اندرونی تعلق مال و اسباب کے ساتھ اس بلا کا ہے کہ دیکھنے کو تو راہ طے ہو رہی ہے مگر دل کو کچھ حرکت اور جنبش نہیں جیسے اسکے ساتھ پہلو لگاؤٹ ہی اب بھی وہی ہے۔ ہاں اتنا تو سرق ہوا کہ پہلے ایک جاے تھا اور اب دو جاے منقسم ہوا۔

ایسی حالت میں اگر مال و اسباب پر کوئی آفت آسانی آگئی اور کسی قدر تلف ہو گیا یا لٹ گیا تو پھر حضرت دل کب کسی کے قابو میں آسکتے ہیں۔ اب تو وہیں اڑے ہیں جہاں مال ہے۔ اس وجہ سے جب کبھی حج یا ملک عرب کا نام آجائے تو پہلے وہی مال یاد آجائے گا جو ایک بار قبضے سے نکل گیا تھا۔ اور بجائے اسکے کہ (شکریہ

اس سرزمین کا کرتے جہین ایک بار حاضر ہوئیے دائمی شرافت حاصل ہوگئی)
 علانیہ شکایت کرنے لگتے ہیں۔ مالاںکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ
 مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
 إِلَيْهِ رَاغِبُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یعنی البتہ ہم تم کو تہوڑے خوف سے
 اور بہوک سے اور مال اور جان اور میوہ کی کمی سے آزمائیں گے اور صبر کرنے
 والوں کو خوش خبری سنا دو جب اون پر مصیبت آپڑتی ہے تو بول اٹھتے ہیں
 کہ ہسم اللہ ہی کے ہیں ہم کو جس حال پر رکھنا چاہے رکھے اور ہم اوسے کے طرف
 لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اون کے پروردگار کی شاباشیاں ہیں
 اور رحمت ہے۔ اور یہی راہ راست پر ہیں۔ انتھتھ

سفر حج میں اکثر مصائب کا سامنا ہوتا ہے مگر اوس پر جو لوگ صبر
 کرتے ہیں اس خیال سے کہ خدا کی راہ میں جا رہے ہیں تو کیسے کیسے انعامات
 کے مستحق ہوتے ہیں شاباشیاں پاتے ہیں اون پر رحمت نازل ہوتی ہے جن کی
 کوئی حد نہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ خداے تعالیٰ خود اون کی توصیف فرماتا ہو
 کہ ہدایت اور راہ راست پر بھی لوگ ہیں۔ اب غور کیجئے کہ اس سفر مبارک میں جو تہوڑی
 سی مصیبتیں پیش آتی ہیں وہ بھی اتفاقی طور پر اون پر اتنا وادلا مچانا جس سے

دوسرے جانے والوں پر بُرا اثر پڑے کس قدر خلاف مرضی خدا اور رسول کے ہوگا
 تعجب نہیں کہ جتنے لوگ اون کی وجہ سے حج و زیارت سے محروم رہیں اون کا وبال
 انہی کی گردن پر ہو۔ ان حضرات نے شاید کبھی یہ خیال نہ کیا ہوگا کہ اسلام کے
 صدیقین کیسی کیسی بیش بہا دولتیں حاصل کیں۔ اور آئندہ کے لئے توقع بھی ہے اگر
 اس راہ میں کسی قدر مال قبضہ سے بخل کیا جس سے کئی حصہ زیادہ خود اپنے ہاتھ
 سے تلف کر دیا۔ اور آفات سماویہ سے تلف ہو گیا ہوگا۔ اور وہ بھی مفت اور بلا معاوضہ
 نہیں بلکہ یقیناً اس کا عمدہ عوض ملنے والا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے
 جس کو مندرجہ نے ذکر کیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر
 اس راہ میں سختی اور ہرج زیادہ ہوگا اوس قدر ثواب زیادہ ہوگا اور یہ بھی فرمایا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک درہم اس راہ میں خرچ ہو تو دس لاکھ
 درہم کا ثواب ہوگا اب اگر کسی قدر مال اس راہ میں تلف ہو گیا تو اوس کو بھی خرچ ہی کے
 مدین داخل کر لیا جائے تو علاوہ اس ثواب کے صبر کا ثواب بھی ہوگا جس کا وعدہ قرآن
 شریف میں کیا گیا ہے۔

اب اگر شکایت سینے والے حضرات اونسے اتنا اور بھی دریافت کر لیتے کہ اس
 سفر مبارک میں کتنے لوگوں کا جمع ہوتا ہے۔ اور ان میں سے کتنے لوٹے جاتے ہیں۔
 اور لوٹے جانے کی کیفیت کیا ہے۔ آیا قطع الطریق جمع کر کے غارتگری کرتے ہیں۔
 یا کوئی شخص حاجی کو غافل پاکر فرودگاہ سے نظر بچا کر کوئی چیز اٹھالے جاتا ہے۔

جس سے معلوم ہو جانا کہ اگر خطر ہے تو یقینی ہے یا احتمالی اگر دریافت کرنا چاہیں تو اس قلت پر بھی ہزار ملج کئے ہوئے لوگ ہندوستان میں مل سکتے ہیں۔ جن سے یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر سال لاکھوں آدمیوں کا مجمع ملک حجاز میں ہوتا ہے اور شاید کل سفر میں چالیس پچاس آدمیوں کا مال جاتا ہو گا اور پانچ سات شہید ہوتے ہوں گے۔ کیونکہ ہر سال جن حجاج سے ملاقات ہوتی ہے ان میں شاندار کوئی ہو گا جس کا ذاتی مال لٹا ہو یا عزیز و اقارب سے اس کے کوئی شہید ہوا ہو جس سے پوچھنے بھی کھے گا کہ ہم نے سنایا دیکھا ہے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوٹ گسوٹ یا قتل و خون عام ہوتا تو بہت لوگ اپنا ذاتی واقعہ بیان کرتے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ جہاں لاکھوں مختلف قوموں کا مجمع ہو گا خواہ مخواہ اس قسم کے واقعہ پیش آئیں گے۔ اور اگر اس کا بھی منشا دیکھا جائے تو حجاج ہی کی غلطی نخلگی جس نے انہیں جانی یا مالی ضرر پہنچایا۔ کیونکہ تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ تمام خرابیاں دو وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک بے احتیاطی۔ دوسرا بخل۔ بے احتیاطی کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ فاصلہ سے ملکہ ہو کر آگے پیچھے رہ جاتے ہیں جن میں ہر قسم کا قابوقرآن کو مل جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ فاصلہ کے ساتھ اپنے مقاموں میں رہیں تو کسی قسم کی مضرت پہنچنے کا احتمال نہیں چنانچہ مجھے ہی بفضلہ تعالیٰ اس سفر مقدس کا چار بار اتفاق ہوا ہمیشہ یہی دیکھا کہ جب منزل میں اترتے ہیں تو بعض اندھیرے میں حد روشنی سے خارج ہو جاتے ہیں اور صدمہ اٹھاتے ہیں۔ اور بخل کی یہ صورت ہے کہ

بات بات میں بدوؤں کے ساتھ کفایت شعاریان کر کے انہیں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں جن سے صبح و شام کام پڑتا ہے۔ اور چونکہ ان لوگوں کی طبیعتوں میں کمال درجہ کی سخاوت ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سخی کو بخیل سے اور بخیل کو سخی سے ایک قسم کا جلی بغض ہو ا کرتا ہے۔ اس لئے ان کے ساتھ موافقت نہیں ہوتی آخر بمقتضای شجاعت جو لازمۃً ملک عرب اور صحرائیت ہے ایذا رسانی کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس تمام سفر میں جس کی مدت تقریباً ایک مہینہ ان کے حقوق مقررہ سے زیادہ آٹھ یا دس روپیہ کا انکے ساتھ سلوک کر دیا جائے تو کمال منونی سے اس قدر مطیع ہو جاتے ہیں جس کا بیان نہیں۔ جہاں جانا چاہیں بے خوف چلے جائے خود وہ مسلح ہو کر ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اور لکڑی پانی بروقت مہیا کر کے رات بہر حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔

میں ایک بار یمن سے مدینہ منورہ جا رہا تھا۔ کسی منزل میں ایک دوست کی ملاقات کو گیا جو ترک کے کبار علما سے بڑے تجربہ کار تھے۔ انہوں نے چائے کی تیاری کے لئے بدو سے کہا۔ وہ فوراً بہرے ہوئی مشک لے آیا جو کہنیں رکھی تھی جب چائے تیار ہوئی۔ نہایت خوشگوار تھی مجھے حیرت ہوئی کہ ہمارے ہاں اس قسم کا پانی نہیں۔ یہ کہاں سے لایا ہوگا۔ میں نے اُس سے دریافت کیا۔ کہا کہ تھوڑے فاصلہ پر ایک کنواں ہے جس کا پانی اس قریب کے کنوئیں سے میٹھا ہے خاص شیخ کے واسطے ہیں وہاں سے لایا ہوں۔ مجھے اور تعجب ہوا کہ

کس چیز نے اُسے ایسی خدمت پر آمادہ کر دیا ہے۔ جو اس مقام میں غلام ہی نہیں کر سکتا۔ شیخ نے کہا کہ میں نے اُن تمام حقوق سے جو عموماً اہل قافلہ پر مقرر ہیں۔ مدینہ منورہ تک پانچ روپیہ زیادہ دیئے ہیں۔ جس سے یہ شخص اتنا آرام پہنچا لے کہ غلام اور نوکر سے اس سفر میں ہرگز امید نہیں۔ تجربوں سے مجھے جب بدوُن کی طبیعت کا حال معلوم ہو گیا تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ نکلنے سے پہلے اپنے ساتھ والے بدوُن کی دعوت کر دی جو پچیس تیس اونٹ میں دس یا بارہ تھے اور سوائے اُس ایک ریال خوراک کے جو کہ سرِ شتر مقرر ہے۔ ہر روز اپنے ساتھ کھانا کھلاتا۔ اور کبھی کبھی کچھ نقد بھی دے دیتا۔ اور ہر منزل میں اُن کو قہوہ دلادیتا تھا جس سے بدوُن کا مجمع اور مفت کا چہرہ چوکی ہو جاتی۔ اور جہان ایک ادھر و زمر مقام کا اتفاق ہوتا ایک دُنبہ اونہیں دلادیتا۔ غرض اس تھوڑے سے صرف میں اتنا آرام اٹھایا۔ اور ایسی بے فکری سے گزری کہ اگر اس کا بیان کیا جائے تو ایک چھوٹی سی کتاب ہو جائے گی۔

صحیح حدیث شریف ہے جو مندرجی نے کتاب الترغیب والترہیب میں ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے جنت کے جج مہرور کی اور کوئی جزا نہیں۔ کسی نے پوچھا جج کی بر۔ یعنی نیکی کیا ہے فرمایا کھانا کھلانا اور بات نرم کرنی۔ اس صورت میں اگر صرف ساتھ کے خدمتی بدوُن ہی کو کھانا کھلایا کریں اور اُن سے

اخلاقی برتاؤ کریں تو امید ہے کہ حج مبرور یہی ہو جائے۔ اور توقع سے زیادہ آرام حاصل ہو۔

الحاصل اس تدبیر سے آدمی ذاتی آرام اٹھا سکتا ہے۔ اور اپنا مال نگاہ بچا کے لیجانے والوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اب رہا غارتگریوں کا سد مہ جو کبھی کبھی قافلہ پر آجاتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں قافلہ والے بدو اُن کے مقابل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی نہ کسی تدبیر سے قافلہ کو نکال لیجاتے ہیں۔ اس قسم کا اتفاق اول تو بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور کبھی جو ہوتا ہے تو اکثر ہنگامہ پرداز غلام وغیرہ ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کے لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے۔ ورنہ انداد اور مقاومت اُن کی قافلہ کے بدوؤں سے دشوار ہوتی۔ کیونکہ اول تو اُن کی کثرت اس قدر ہے کہ اُن کے مقابل قافلہ کے بدو کسی قطار و شمار میں نہیں۔ دوسرے کل پھاڑیان اور دشوار گزار مقام سب انہیں کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اُن میں اکثر مقام ایسے ہیں کہ اگر دس بند وچی قافلہ کی گزرگاہ پر بیٹھ جائیں تو ہزار مسلح سپاہیوں کے ہتھیار کھلو الین۔ بڑی وجہ ان کے شریک نہ ہونے کی یہ ہے کہ قافلہ لیجانے والے بدو یا اُن کے قبیلہ والے ہوتے ہیں۔ یا اُن کے حلیف جن کی حمایت اس قوم کے اصول پر ضروری ہے۔ چنانچہ اسی رسم پر قافلہ لیجانے کے وقت سرکار میں ایک ایسے شخص کو ضامن دیتے ہیں جس کی وجہ سے

تمام قبیلوں میں مسلم ہوتی ہے اور اسی اطمینان پر ضامن بھی جسکو
 رہمینہ کہتے ہیں قافلہ صحیح و سالم واپس آنے کے وقت تک بطیب خاطر نظر بند
 رہنے کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ منجملہ اُن انتظامات کے ہے جو سلطنت کی جانب سے
 قافلہ کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی طرف
 سے کچھ انتظام نہیں سوا بالکل غلط ہے۔ صرف اتنا ہی دیکھ لیا جائے کہ جہان
 لاکھوں آدمیوں کا مجمع ہو کس قدر بد نظم ہو سکتی ہے خصوصاً ہتھیار بند وحشی
 اور ہر قسم اور ہر ملک کے لوگ جمع رہیں۔ مگر الحمد للہ کہ باوجود اس کے صرافوں
 کی دکانیں عرفات اور منامین برابر سر راہ لگی رہتی ہیں۔ جہان نہ کوئی چیز
 حائل ہوتی ہے نہ کسی قسم کی روک ٹوک پھر کسی کی طاقت نہیں کہ دست تعدی
 اُن پر دراز کر سکے۔ یا لین دین میں دوکاندار کو کچھ نقصان پہنچا سکیں۔
 بارگاہ دیکھا گیا کہ جب کسی دوکان پر روٹی یا دہی کا پیالہ وزن مقررہ سے کم ہوتا ہے
 تو محتسب جو ہر روز بازاروں میں گشت کر کے ہر چیز کی تحقیق کر لیتا ہے۔ اُسکو
 جرم سنگین قرار دیکر موجودہ روٹی اور اُن پیالوں کو لقمہ خاکین کر دیتا ہے
 اسی پر تمامی انتظامات کو قیاس کر لیجئے۔ اور پولیس کا یہ انتظام ہے کہ اس
 لاکھوں آدمیوں کے مجمع میں کبھی خانہ جنگی کی خبر نہ سنیں۔ اگر صرف اسی بات پر
 غور کیا جائے تو تمامی انتظام کا نقشہ اس سے پیش نظر ہو سکتا ہے۔

الغرض اگر ملکی انتظام کو دیکھئے تو زیادہ نہیں تو اور ملکوں سے کم ہی نہیں۔

اور اگر بدوُن کے معاملہ دیکھئے تو تھوڑے ہی صر ف میں مد سے زیادہ آرام پہنچ سکتا ہے۔ پھر احتمالی مضرتوں کو سُنکر جو لوگ اس دولتِ عظمیٰ سے محروم نہ ہتے ہین۔ سوائے کم قسمتی کے اور کیا سمجھا جائے جس کا علاج نہین۔ مگر بظاہر منشا اوسکا وہی تعلق دنیاوی سمجھا جائیگا۔ جس کا حال ابھی معلوم ہوا۔ اگر دل سے مال کی محبت کیسی قدر دور کر دین اور توکل بجز اس راہ میں قدم رکھین تو یقین ہے کہ کسی قسم کا ضرر نہ پہونچے گا۔ مگر جب تک اس بات کا تجربہ نہ ہو یقین کیونکر آئے۔ اس قسم کی بات البتہ وہ لوگ سمجھ سکتے ہین جنھوں نے صدق دل سے توکل کیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے اور اُسکے برکات سے صد فوائدِ دینی و دنیاوی حاصل کئے۔ اور بے طفیل و امداد جیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مواقع میں احتمال مضرت و نقصان کا تھا فائدے اُٹھائے۔

مال کی محبت جب تک آدمی کے دل میں ہو علاوہ نقصانِ اخروی و دنیوی ضرر کا بھی اندیشہ ہے۔ اور اس یوجہ سے بعضے مسکین صورتِ مالداروں سے زیادہ ضرر اُٹھاتے ہین۔ چنانچہ بار بار دیکھا گیا کہ بعض لوگ باوجودیکہ سرمایہ اس قدر رکھتے ہین کہ کرایہ کر سکیں۔ مگر بخیلی کر کے اسکو کسی کے پاس امانت رکھ کے قافلہ کے ساتھ پیادہ چلتے ہین۔ اور جب تھک کر قافلہ سے کبھی علیحدہ ہو جاتے ہین تو بدو لوگ اس خیال سے کہ اگر یہ شخص مفلس ہوتا تو اسے قافلہ میں پناہ لینے کی کیا ضرورت پڑتا

پہلے دور ہی سے خبر لیتے ہیں اور پھر اپنے مقصود کی تلاش کرتے ہیں اور اکثر یہ بھی سنا گیا ہے کہ گودڑی اور جوتیوں میں اشرفیان یارو پٹے سی کر فقیروں کی صورت بناتے ہیں۔ اور بعضے پاؤں میں بندھ کر اسپر چنڈیان لپٹ لیتے ہیں تا عذر لنگ ظاہر کریں۔ مگر بدو بھی چلتے پرزے ہیں فوراً پہچان جاتے ہیں کیونکہ ہزار ما تجربے ان کو اس قسم کے ہو گئے ہیں۔ غرض کہ ایسے بخیلوں کی بد و خوب ہی خبر لیتے ہیں۔

الحاصل یہ تمام مال اور اس کی محبت کی نکبت ہے۔ برخلاف ان کے جو بالکل مسکین ہیں۔ اُن کو نہ ارادہ کرنے کے وقت کوئی چیز مانع ہے نہ منزل مقصود کو پہنچنے میں کچھ خطر۔ جب چاہتے ہیں آزادانہ وطن سے اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور دو لستین لوٹتے ہیں۔ اسی آزادی نے تعداد مسکین کو بڑھا دیا ہے چنانچہ مدینہ منورہ کے رہنے والوں سے معلوم ہوا کہ ہر سال مسکین بہ نسبت غنیا کے ستر چنڈ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب مسکین کے سفر کا مدار ظاہر ابدون کی سخاوت پر ہے اگرچہ وہ غنیا سے کسی قدر ان کی پرورش کا حق لے بھی لیتے ہیں مگر جس قدر ان کی مہانداری میں صرف ہوتا ہے شاید وہ مال دسواں حصہ بھی بہ نسبت مہانداری کے نہوگا۔ کیونکہ سال بھر کی آمد و شد اتنے مسکین کی اور تکلف مہانداری کا بقدر حوصلہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو کہ جو کچھ فکرمعیشت کیا کرتے ہیں مقصود اصلی اُن کا یہی ہے کہ مہانان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہو۔

جب یہ بات ثابت ہو جائے تو غمناک کو چاہئے کہ اگر کسی قدر مال اپنا بھی ان حضرات کے کام میں آجائے تو اوسکا شکریہ ادا کریں۔ اور علامت حج مبرور سمجھیں۔

چونکہ مسلمانوں کے دین کا اور ان کی پرورش طبیبوں کا لازمہ ٹھہرا ہے کہ کیسے ہی یقینی خطرناک مواقع کیوں نہ ہوں دینی کاموں میں جرأت کر لیتے ہیں اور خیال تو کیا اگر خود موت بھی سامنے آجائے تو ہرگز نہیں ٹلے۔ تو عجب بات ہے کہ ایک موہوم شبہ سے ایسا عالیشان رکن اسلام ترک کر دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ ناوریہ بات ہے کہ اسلامی ہمدردی کا شور ہر طرف سے اٹھ رہا ہے۔ اور ہر شخص اس پر اپنی مستعدی ظاہر کر رہا ہے۔ مگر کسی کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ دینی امور کی پابندی بھی ضرور ہے۔ یہ لوگ جہاں اسلام کے مرثیے خوش اسلوب پیرایہ اور نگین لہجہ میں پڑھتے ہیں کاش اس طرف ہی توجہ کریں تا مسلمانوں کی عام توجہ کچھ اس طرف ہی ہو جائے۔ حق تعالیٰ سب کو توفیق نیک عطا فرمائے۔

حج کرنے کے فضائل اور اوسکے ترک کی وعیدیں جو وارد ہیں جنکا ذکر انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ آئیگا اوسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بعض عبادتیں صرف بدنی ہیں جیسے نماز۔ روزہ وغیرہ اور بعض صرف مالی۔ جیسے زکوٰۃ صدقات وغیرہ اور حج دونوں قسم کی عبادتوں کا جامع ہے۔ اس میں

مال بھی خاطر خواہ خرچ ہوتا ہے اور سفر کی مصیبتیں بھی جہیل و پرچی میں
سفر ایک ایسی مصیبت ہے کہ اوسکی وجہ سے چار رکعت کے دو رکعت
کر دئے گئے جس سے ظاہر ہے کہ وہ باعث تخفیف عبادات ہے اور یہاں
سفر ہی عبادت ٹھہرایا گیا۔ ایسی مشقت کی عبادت پر مقتضائے رحمت
الہی بھی تھا کہ اوسکا ثواب بھی حد سے زیادہ ہو بھی وجہ ہے کہ حج کے بعد
ادھی کو اپنی مغفرت کا یقین کرنا چاہئے۔ چنانچہ حدیث شریف
میں وارد ہے کہ جو شخص عرفات پر گہرا ہو یعنی حج کے دن اور اوسکے
خیال میں یہ بات ہو کہ اوسکی مغفرت نہیں ہوئی تو اوس سے بڑھ کر
گناہ گار کوئی نہیں۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کی حضور میں مسجد نما میں بیٹھا تھا کہ دو شخص حاضر ہوئے ایک
انصاری دوسرا ثقفی دونوں نے سلام عرض کر کے کھایا رسول اللہ ہم آپ
سے کچھ پوچھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں فرمایا اگر چاہتے ہو تو میں خود
کہہ دوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ورنہ تمہی پوچھو انہوں نے کہا حضرت ہی خبر
دین تو بہتر ہے۔ انصاری نے ثقفی سے کھاتم عرض کرو انہوں نے کھا
یا رسول اللہ میری سوالات مع جوابات ارشاد فرمائے۔ حضرت نے
فرمایا تم اس غرض سے آئے ہو کہ جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے

ارادہ سے نکلے تو اوسکا تمہیں کیا نفع ہوگا اور بعد طواف کے دو رکعت
 پڑھو تو کیا نفع ہوگا اور عصفامروہ کی سعی اور عرفات پر خرفہ کے روز کھڑے
 رہنے میں اور رمی جمرات اور قسربانی اور اناضدین کیا کیا فوائد ہیں۔ ان
 سوالات کو سنکر انہوں نے کھا اوس خد کی قسم ہے جس نے آپ کو
 مبعوث کیا ہے انہیں سوالات کے دریافت کی غرض سے میں حاضر ہوا تھا۔
 پھر حضرت نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بقیعہ بیت الحرام نکلتے ہو تو
 تمہاری اونٹنی ایک ایک قدم اٹھا کر جو زمین پر رکھتی ہے تو ایک ایک
 نیکی تمہاری لئے لکھی جاتی ہے اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے پھر
 طواف کے بعد دو رکعت پڑھو گے تو اوسکا ثواب ایسا ہے جیسے تم نے
 ایک غلام آزاد کیا جو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہو اور صفامروہ کی
 سعی کا ثواب ستر غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر جب تم
 عرفات پر کھڑے ہوتے ہو تو خدا سے تعالیٰ آسمان دنیا پر مہوط کر کے
 فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے دیکھو میری بندے دور دور سے
 کیسے پریشان حال میری لئے آئے ہیں اور انکا مقصود فقط میری
 رحمت ہے اگر انکے گناہ ریگستان کی ریگ کے برابر ہوں یا بارش
 کے قطروں کے برابر یا کف دریا کے برابر ہوں تو بھی انکو میں نے بخش دیا
 اور انکو ارشاد ہوتا ہے کہ اب تم لوٹو اس حالت میں کہ تمہاری مغفرت

ہو گئی۔ پھر جب تم رمی جہار کرتے تو ایک ایک کنکری کے ساتھ ایک ایک گناہ کبیرہ جو مہلک ہے بخت دیا جاتا ہے۔ پھر تمہاری قسربانی کا ثواب خدا سے تقائی کے پاس جمع رہیگا۔ پھر جب تم سر کے بال منڈھواتے ہو تو ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اور ایک ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کا طواف کرو تو وہ طواف ایسی حالت میں ہوگا کہ تمہارا کوئی گناہ باقی نہ رہیگا۔ اور ایک فرشتہ کہیگا کہ اب اسے نوحہ شروع کرو تمہارے سب پچھلو گناہ محو ہو گئے۔ اے انتھے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے حج کرے اور اوس میں بیہودہ باتیں اور فسق و فجور نہ کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائیگا جیسے ابھی پیدا ہوا۔ اے انتھے۔

اور فرماتے ہیں جو شخص مناسک حج ادا کرے اور مسلمان لوگ اس کے ہاتھ اور زبان سے سلامت رہیں یعنی کسی کو ایذا نہ دے تو جتنے گناہ اس نے کئے سب معاف ہو جائینگے۔

اور فرماتے ہیں حاجی جو مانگے اس کی دعا قبول ہے قیامت کے روز وہ اپنی قرابت کے چار سو شخصوں کی شفاعت کریگا۔

انکے سواے فضائل حج میں اور بھی روایتیں بکثرت وارد ہیں جسے ثابت ہوتا ہے

کہ حج میں کمال درجہ کی خوشنودی الہی ہے چونکہ بطیب خاطر مال خرچ کرنا اور مصائب پر صبر کرنا مشکل کام تھا اسلئے حق تعالیٰ نے عمر بھر میں ایک ہی حج مقرر فرمایا جس سے اہل ایمان کا امتحان مقصود ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ ہم عمر بھر دعویٰ عبودیت کرتے رہیں اور تمام عمر میں ایک امتحان عبودیت جو مقرر کیا گیا ہے اس سے بھی گریز کر جائیں اس سے تو یہ ثابت ہوگا کہ وہ دعویٰ زبانی ہی زبانی تھا اسی وجہ سے متعدد حدیثوں میں وارد ہے کہ جو حج نہ کرے۔ خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی خدا کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا یہ قصد ہوتا ہے کہ لوگ شہر و کور و انہ کئے جائیں اور وہ دیکھ آئیں کہ کن لوگوں نے حج نہیں کیا پھر اونپر جزیہ مقرر کروں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اسکو مکر فرمایا اور فرمایا کہ اگر لوگ کسی سال حج نہ کریں تو ان سے میں جہاد کروں گا جیسے نماز اور زکوٰۃ کے ترک کرنے والوں سے جہاد کروں گا اُنٹھے۔

کئی طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ حج صرف امتحان عبودیت کیلئے مقرر کیا گیا ہے دیکھئے جب احرام باندھا جاتا ہے تو غلام اور آقا بادشاہ اور رعیت سب ایک لباس میں ہوتے ہیں۔ سب سر برہنہ کمال خضوع اور خشوع کی حالت میں خوشبو وغیرہ تنعم کی چیزوں کے استعمال سے سب روک دئی گئے۔ کنکلی تک کی ممانعت ہے

تاکہ امرا و سلاطین بھی غلاموں کی ہی صورت بنائیں اور لبیک لبیک کہتے
 فقیروں کی طرح نعرے لگاتے ہوئے اپنی مالک حقیقی کی حضورِ مین جائیں
 اس سے سلاطین اور امرا کا استعان ہو جاتا ہے کہ آیا اس ذلت کو گوارا کرتے ہیں
 یا نہیں۔ کفار ان امور کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب
 انجمن نے پرچہ اتحاد عالم ص ۲۳ میں طواف خانہ کعبہ اور حجر اسود کا بوسہ اور رمی جمار
 اور حالت احرام کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”لانہ اسلام میں یہ سب امور ایسے اور بھی طواف
 بے تمیزی اور بد تہذیبی بہت سے ہیں“ مگر جو اہل ایمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب
 ہم نے خدا و رسول کو بصدق دل تسلیم کر لیا تو ان کے حکم پر اس قسم کے حرکات تو کیا جان بھی
 اگر خدا کر دین تو کم ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ کمال خوشنودی الہی اوس میں ہے۔ ایسے موقع میں تو
 مقتضائے انسانیت یہ ہے کہ اپنے مالک کی خوشنودی کیلئے یہ کام معنی شئی رائد ادا کیے جائیں
 چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اکثر بزرگان دین دیکھے جاتے ہیں کہ اکثر حصہ اپنے اوقات کا وہاں طواف
 اور عمرہ میں صرف کرتے ہیں اور اوس پر اونکو ناز ہوتا ہے کہ ہمارا مالک ہماری یہ حالت دیکھ کر
 خوش ہو رہا ہے۔ جو لوگ سلاطین کی خدمت میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے
 خوش کرنیکے لئے کیسے کیسے حرکات کی ضرورت ہوتی ہے ممکن نہیں کہ دوسرے وقت اس قسم
 کے حرکات اون سے صادر ہوں یہاں تک تو نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اگر بادشاہ دن کو
 رات کھے تو تارک دیکھانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سعدی رح فرماتے ہیں —
 اگر شہ روز را گوید شب است این بایاد گفت اینک ماہ و پروین

غرض کہ اپنے مالک کی خوشنودی کے لحاظ سے غیر معمولی حرکات کرنا مقصد فطرت انسانی ہے۔
 حج کے فرضیت میں کئی منافع اور اغراض ہیں منجملہ اونکے عقلی اور ایمانی امتحان ہی ملحوظ ہے
 کیونکہ یہ عقل قبول کر سکتی ہے نہ ایمان حکم کرتا ہے کہ خداے تعالیٰ چاہیواری میں اپنی ذات سے
 رہتا ہو اور وہ اوسکا گھر ہو مگر اوسکو بیت اللہ کہنا اور اوسکا طواف کرنا اور اوسی کی طرف سجدہ
 کرنا ضروری ٹھہرایا گیا۔

اصل وجہ اسکی یہ ہے کہ اکثر تعالیٰ فطر تو نکو خواہش ہو ا کرتی ہے کہ مصائب سفر اور مشقتیں اونکے
 اپنے مالک کی پیشگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیں چونکہ حق تعالیٰ
 جسمانیت سے نرہ ہے جسکے لئے کوئی مقام ایسا نہیں ہو سکتا جسکے نسبت یہ کہا جائے
 کہ خداے تعالیٰ وہاں ساکن ہے اسوجہ سے اونکو اپنا شوق و ذوق ظاہر کرنے کی کوئی صورت
 نہ تھی رحمت الہی نے اونکی تمنا پوری کرنے کی یہ تدبیر کی کہ ایک مقام خاص بنام بیت اللہ
 زمین پر بنایا جائے تاکہ اون جانبا ز عشاق کی تمنا میں پوری ہوں یہی بات اس حدیث شریف
 سے مستنبط ہوتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اوتارے گئے حق تعالیٰ اون سے
 فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گہر زمین پر اوتارتا ہوں جسکے گرد طواف کیا جائے گا
 جس طرح میرے عرش کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور اوسکے پاس نماز پڑھی جائیگی جس طرح
 میرے عرش کے نزدیک پڑھی جاتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ جب آیا
 تو وہ گہراٹھا لیا گیا اوسکے بعد ہر چند انبیاء علیہ السلام اوسکا حج کیا کرتے مگر اوسکا مقام
 خاص اونہیں معلوم نہ رہتا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اسکی بنیاد قائم کی اُنٹھے

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح فرشتوں کے لئے آسمانوں میں عرش ہے انسانوں کیلئے زمین پر کعبہ شریف ہے اور عرش کو جو نسبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہے وہی نسبت بیت اللہ کو ہے۔ اگر خداے تعالیٰ کو کسی مقام خاص کی ضرورت ہوتی تو عرش قدیم ہوتا حالانکہ قرآن شریف سے اس کا حادث ہونا ثابت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی اور فرشتوں کے عرش کو گہیرے گھنے کی خبر جو دی ہے اوس سبھی اظہار ترک اور کرد فرما ہی مقصود ہے۔

علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اوسکی کیا وجہ کہ حج کے روز لوگ اوس پھاڑ کے پاس (یعنی عرفات) پر کھڑے ہوتے ہیں جو حد حرم سے باہر ہے اور حرم میں نہیں کھڑے ہوتے فرمایا اس لئے کہ کعبہ بیت اللہ ہے اور حرم باب اللہ جب بندے اپنے خدا کے طرف و قد بنکراتے ہیں تو وہ پہلے دروازہ کے باہر کھڑے کئے جاتے ہیں تاکہ نہایت عاجز بنی اور تضرع کریں پھر اوس نے پوچھا کہ اسکی کیا وجہ کہ مشعر حرام کے پاس بھی وقوف ہوتا ہے۔ فرمایا جب اندر آنی کی اونہیں اجازت ہوئی تو اندر تو آگئے مگر پھر دوسرے پردے کے پاس یعنی مردلفہ میں رکے جاتے ہیں تاکہ پھر وہاں تضرع اور عاجز بنی کریں اسکے بعد قربانی گذارنے کی اجازت ہوتی ہے جو باعث تقرب ہو اور وہاں تمام گناہوں اور میل کچیل سے پاک و صاف ہو کر اصلاح وغیرہ بنوا کر با طہارت و زینت زیارت کر کے کی اجازت ہوتی ہے (اسی وجہ سے اس طواف کا نام طواف الزیارت ہے) پھر اوس نے پوچھا ایام تشریق میں روزے کیوں منع کئے گئے فرمایا اسلئے کہ ہندون لوگ خدا تعالیٰ کی مہمانی میں ہوتے ہیں اور مہمان بغیر اجازت میزبان کے روزہ نہیں کھہ سکتا۔ پھر اوس نے پوچھا کعبہ شریف کا پردہ پکڑ کیا وجہ ہے

فرمایا وہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کا قصور کرتا ہے اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس جرم کی معافی کے لئے اس کا دامن پکڑ کر معافی چاہتا ہے اُنٹھے۔

غرض کہ حق تعالیٰ نے اس عالم مجازی میں ایک مقام خاص میں دربار کا نقشہ قائم فرمایا تاکہ عشاق کبریائی و ہان جا کر اپنے دل کے حوصلے نکالیں جن لوگوں کو مذاق محبت ہے اور عشق کی چاشنی چک چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اپنے معشوق کی طرف جب کسی چیز کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ایک خاص قسم کا ایسا تعلق ہوتا ہے جو دوسرے کسی چیز سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ مجنون کا قصہ مشہور ہے کہ بلی کی گلی سے ایک کتے کو نکلتے دیکھا۔ بے ساختہ اس کے قدموں پر جاگرا اور رو کر کہنے لگا کہ یہ میری معشوقہ کی گلی کا کتا ہے۔

اب کہئے کہ محبت ان بارگاہ الہی کا اس گہر کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہئے جس کو ایسا گہر فرما دیا اور تمام دربار کے لوازم و ہان قائم کئے۔ اہل ایمان چونکہ مہمان بارگاہ کبریائی بیت اللہ کی عظمت کو انوہی کے دل جانتے ہیں دوسرے جانین زیادہ سے زیادہ اگر وہ قدر کرینگے تو آرایش ظاہر

جیسا کہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں —

دیدم بدر کعبہ دی مغنچہ میگفت کاین خانه بدین خوبی آتش کدہ بایستے

جس کو خدا اور رسول کے کلام پر ایمان نہیں اور انکی نظرون میں بیت اللہ

ایک پتھر کی چار دیواری ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی

کفر کی نظرون میں ایک معمولی آدمی یا ساحر تھے ایسے ہی

لوگوں کی شان میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَتَرَاهُمْ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔

یعنی کفار نبی کو دیکھتے ہی نہیں کہ انکی حقیقت کیا ہے۔

اسی طرح ان لوگوں کا بھی ٹھیکہ مال ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ بیت اللہ

کی حقیقت کیا ہے۔

او۔ ایک امتحان یہ بھی ہے کہ متعدد حدیثوں میں وارد ہے

کہ حج و عمرہ اکثر ادا کیا کرو کیونکہ وہ فقیر کو ایسا دفع

کرتے ہیں جیسے پہٹی سونے چاندی سے میل کو۔

معلوم ہوتا ہے کہ حج میں مال کا خرچ ہی خرچ ہے

فقیر ہو جانا کی قدر میں قیاس ہے۔

فقیر کا غنی ہونا باوجود رہے ہے مال خرچ

گزر قرین قیاس نہیں اس سے ضعیف الایمان

لوگوں کا امتحان مقصود ہو تو تعجب نہیں۔ اس لئے کہ کامل ایمان والے تو پھلے ہی سے جان و مال کو نذر کر بیٹھے ہیں۔ جب سے یہ آیت سنی ہے۔ **إِنَّا لِلّٰہِ أَشَوٰی** **مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسُہُمْ وَاَمْوَالُہُمْ بِیَانَ لَہُمْ الْجَنَّةِ**۔

یعنی خداے تعالیٰ نے ایمان داروں سے انکے جان و مال جنت کے بدلے خرید کر لئے ہیں ۴ شتھی

اونکو نہ غنا سے مطلب ہے نہ فقر سے کام جو کام وہ کرتے ہیں اس میں اپنے مالک کی رضا مندی اونکو مقصود ہو ا کرتی ہے چونکہ حق تعالیٰ نئی کمال درجہ کی خوش نویدی اور بے انتہا بشارت حج میں ظاہر فرماتا ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جو لوگ سوار ہو کر حج کو جاتے ہیں انکے جانوروں کے ایک ایک قدم پر ستر ستر نیکیوں کا ثواب اونکو ملتا ہے اور جو پیادہ پا جاتے ہیں انکے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیوں کا ثواب ہے۔ جو مکہ معظمہ سے حج کے لئے پیادہ چلنے کے لئے مکہ سے عرفات تک پیادہ جائے تو واپس آنے تک اوس کے ایک ایک قدم پر سات سو نیکیاں اوس قسم کی لکھی جاتی ہیں جو حسنات حرم سے

ہوں لوگوں نے عرض کیا حسات حرم کیا ہیں فرمایا ہر نیکی لاکھ نیکوں کے برابر۔
 اور فرمایا جہاد بوڑھوں بچوں ضعیفوں اور عورتوں کا
 حج اور عمرہ ہے۔ جب حاجی احرام باندھ کر تلبیہ کہتا ہے تو
 اس کے سب گناہ بخشے جاتے ہیں اس کے سوا حج کے فضائل
 بکثرت وارد ہیں جن سے کمال درجہ کی خوشنودی الٰہی ہوتا
 ہوتی ہے اس لئے کامل الایمان اپنی فقر کا خیال کرتے ہیں
 نہ غنا کا۔ حج کے لئے نکل کھڑے ہوتے ہیں باوجود اس کے
 کہ یہ زمانہ کمال ضعف ایمان کا ہے مگر بفضلہ تعالیٰ اب بھی
 ایسے حضرات بکثرت موجود ہیں۔ چنانچہ ہر سال
 ہزاروں فقرا دور دور سے حج کو جاتے ہیں اونکو
 کتنا ہی سمجھائے کہ تم پر حج فرض نہیں تمہاری وجہ
 سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اہل حرمین شکایت کرتے ہیں مگر وہ
 ایک نہیں سنتے۔ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو تمام مصائب اونکے پیش نظر
 ہوتے ہیں۔ مال سے تو وہ پہلے ہی سبکدوش ہیں صرف جان کا کھٹکا رہتا ہے
 اوسکی بھی کچھ اونہیں پرواہ نہیں۔ ہرچہ بادا باد ماکشتی درآب انداختیم۔
 کہتے ہوئے عاشق عانبار کی طرح اونکا بڑھتا قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ بات دوسرے
 ہے کہ بھیک مانگتے جانا درست ہے یا نہیں اس میں شک نہیں کہ کوئی عالم اس کے

جواز پر ہر گرفتاری نہیں دے سکتا مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس چیز نے اونکو اس جانبازی پر مجبور کیا۔ اگر بھگ مانگ کر پیسے پیدا کرنا مقصود ہو تو ہندوستان وغیرہ سے زیادہ وہاں خیرات نہیں مل سکتی کیونکہ وہاں ہر شخص مسافر ہوتا ہے اور حالت سفر میں جس قدر پیسہ عزیز ہوتا ہے ظاہر ہے۔ رہے اہل حرمین سو وہ بیچارے خود غریب موسم حج میں جو کچھ انہیں تجارت وغیرہ سے مل جاتا ہے وہی انکے سال بھر کا قوت ہے وہ فقیروں کو کیا دے سکیں۔ ہر چند وہ لوگ سخی ہیں مگر اکثر دیکھا گیا ہے کہ جہاں فقیر نے کچھ مانگا انہوں نے کھدیا "عَلَى اللَّهِ" یعنی تمہارا رزق خدا پر ہے۔

غرض کوئی فقیر حج کو اس خیال سے ہرگز نہ جاتا ہو گا کہ اپنی ملک سے زیادہ وہاں بھیک سے آمدنی ہوگی۔

اس موقع میں بھی کہنا پڑیگا کہ اون فقیروں کو عشق مضطر کر کے شان کٹان اور بارگاہ عظیم الشان تک پہنچا دیتا ہے۔ پہر اونکے طفیل میں اغنیا کو بھی ایک بڑا ذخیرہ اخروی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک روپیہ خیرات کریں تو دس لاکھ روپیہ کی خیرات کا ثواب ہوتا ہے۔ اب رہا گناہ و اس میں فقر کی کوئی خصوصیت نہیں۔ حدیث شریف میں کہ جو لوگ حرام مال سے حج کو جاتے ہیں اور جب احرام باندھ کر لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ

کہتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے لَا لِبَيْتِكَ لَكَ وَلَا سَعْدَ يَلِكَ
یعنی نہ تیرا بے یک مقبول ہے نہ سعدیک ہر شخص اپنی گریبان میں منہ
ڈال کر دیکھ لے کیا کل کسب معاش کے ذرائع حلال ہیں شاید امام زین العابدین
رضی اللہ عنہ کے حال میں لکھتے ہیں کہ آپ نے جب احرام پاند یا بیہوش
ہو کر گر گئے تو لوگوں نے جب سب پوچھا تو فرمایا کہ بے یک کہتے ہی
مجھے خوف ہوا کہ لَا لِبَيْتِكَ لَكَ کا اگر جواب ہو تو کیا کیا جائے۔

غرض کہ دونوں کو چاہئے کہ امید و ارض فضل رہیں کسی بات کا گھمنڈ
و بان چل نہیں سکتا۔ صرف خلوص دیکھا جاتا ہے۔ الحاصل کامل الایمان
لوگوں کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے جس کو ہر شخص سمجھ نہیں سکتا اونکو
خدا اور رسول کے ارشادات پر ایمان لانے میں ذرا ہی تامل نہیں ہوتا ضعیف الایمان
بھی اگر ایمان لانا چاہیں کہ فقیر حج کرنے سے غنی ہو جاتا ہے جیسا کہ حدیث شریف
میں وارد ہے تو اونکو یہ خیال کرنا چاہئے کہ فقیر کو غنی بنانا خدا ہی کا کام ہے
ممکن ہے کہ کوئی ایسا سبب قائم کر دے کہ نکبت اور افلاس دور ہو جائے
اگر تو نگری صرف عقل سے متعلق ہوتی تو دنیا میں کل عقلاء غنی ہوتے حالانکہ ہمارا
مشاہدہ ہے کہ اکثر عقلاء مفلوک اور مفلس رہتے ہیں۔ اور بہت سے
حمقاء عیش و عشرت کے مزے اڑاتے ہیں اور عقلاء کے محدود بنے رہتے ہیں
و لنعم ما قلیل۔ اگر روزی بدانش در فرود ہے ز نادان تنگ تر روزی ہو دے

بنادان آنچنان روزی رساند کہ صد دانہ در آن حیران بنامہ

خدا کی قدرت کا شاہدہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ بیت اللہ ایک ریگستان اور کوہستان
میں واقع ہے جہاں کہیتی تگ نہیں ہوتی باوجود اسکے جبکہ جی چاہے دیکھ لے
کہ کیسے لطیف اور خوشکوار میوے موسم حج میں دمان ملتے ہیں لاکھوں
آدمیوں کا جمع ہونے پر غنی تو غنی فقیر بھی اس افسراط سے میوے کھاتی ہیں
کہ دوسری اکثر مقامات میں اغنیا کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔

اس سے زیادہ قابل حیرت یہ واقعہ ہے کہ منیٰ میں تین جہرات ہیں جنکو
ستر کنکریان مارنا ضرور ہے ان مقامات میں جہاں کنکر گرتے ہیں وہ
جگہ دس ہزار گز طول و عرض کی ہوگی مزدلفہ کے میدان سے ہر شخص
کنکر اپنے ساتھ لاکرومان مارتا ہے اب دیکھئے کہ حاجی ہر سال چھ لاکھ
ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر کسی سال چھ لاکھ سے کم ہوں
فرشتے اس عدد کو پورا کرتے ہیں اس حساب سے ہر سال چار کروڑ بیس
لاکھ کنکروں کی ڈھیر دمان ہوتی ہے اور یہ طریقہ ہزاروں سال سے جاری ہے
صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے حساب لگایا جائے
اس تیسرہ سو اونتیس سال کے کنکروں کے تین پھاڑ ہونا چاہئے حالانکہ
پھاڑ تو کہاں ایک ٹیلہ بھی نہیں ہے پھر یہ ہی خیال نہیں ہو سکتا کہ سیل میں
وہ بہ جاتے ہونگے اسلئے کہ وہ سیل کا مقام نہیں اور نہ سخت ہواؤں کا

و مان گذر ہے اور نہ سرکار کی طرف سے اونکے اٹھوانے کا کوئی اہتمام ہے اس پہلے مشاہدہ کے بعد ہر عاقل کو یہ اعتراف کرنا پڑیگا کہ خدائے تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں اس قسم کے مشاہدات کے بعد جسکو ذرا بھی ایمان ہو اوسکا ایمان قوی ہو جاتا ہے اور ان اماکن مستبرکہ کی ایسی وقعت اوسکے دلمیں ہوتی ہے کہ جسکا بیان نہیں اور جسکو ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو اوسکے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ کوئی نئی بات نہیں اگر ہر ایک کے دل پر یہ اثر ہونے لگے تو دنیا میں کوئی کافر نہ رہے چونکہ یہ تبرک مقامات مسلمانوں کے عبادت گاہیں ہیں کفار اذکی ہمیشہ توہین کرتے رہتے ہیں۔

چنانچہ میں ایک سال بعد مغرب حرم شریف میں بیٹھا تھا کہ حجر اسود کے پاس اگر بڑھوئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ کسی نے اوسے نجاست لگا دی ہے کفار تو کفار بعضے مسلمان صورت بھی اونکے ہم زبان اور ہم خیال ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب انجمن بیہار رنگون پرچہ اتحاد مذاہب عالم کے جلد (۱) نمبر (۱-۲) شمعاع میں لکھتے ہیں کہ ”ملائہ اسلام“ نے کعبہ کو پار سنات کا بہانی ظاہر کر کے جسکو چہوتے ہی سونا بن جائیگا چکا۔ ”دیکر ٹکر گداؤں تک کے لشج کو عام کر دیا۔ حجر اسود جو سیاہ پتھر ہے اوسکو چو منے یا چہونے کا ذکر رمی ہمارے شکیون سے برعسم خود ملائہ اسلام کے ”شیطان کو مارنے کا ذکر میقات سے احرام میں داخلہ کا ذکر سات مرتبہ کعبہ کے

”گردگو منے کا ذکر تہ بند اور بے سلاکپڑا وقت احرام باندھنے اوڑھنے
 ذکر قرآن بھر میں کہیں نہیں ہے مگر مانہ اسلام کے حج میں یہ سب اور ایسے
 سداور بھی طوفان بد تمیزی بد تہذیبی بہت سے موجود ہیں انتھے۔“

مقصود یہ کہ یہ سب طوفان بے تمیزی اور بد تہذیبیان معاذ اللہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی ہوئی ہیں اور چونکہ قرآن میں نہیں
 اسلئے دین سے اونکو کوئی تعلق نہیں یہ صاحب غالباً مولوی عبد اللہ صاحب
 چکرالوی کی اتباع میں ہیں جنہوں نے یہ بات ایجاد کی ہے کہ سوا قرآن کے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں

مولوی عبد اللہ صاحب چکرالوی نے مولوی ابراہیم صاحب
 سیالکوٹی کے مقابلہ میں صحت میں لکھا ہو ”اگر بالفرض اطیعوا الرسول سے
 ”محمد رسول اللہ سلام علیہ یا کوئی اور غیر اللہ میں سے مراد لیا جائے تو“
 ”خواہ مخواہ بلا چون و چرا ماننا پڑیگا کہ عباد اللہ و حکموں کی فرمان برداری“
 ”کے مکلف میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کا اور دوسرا حکم محمد رسول اللہ سلام علیہ کا“
 ”ماننا انکا ضروری ہے۔ چونکہ مطابق ^{صفحہ ۱۲} اِنْ اَحْكَمَ اَلَا لِهٖ عِلْمٌ هِيَ اللہ کی“
 ”خاصہ ہے پھر محمد رسول اللہ سلام علیہ کو حکمرانی کا مستحق تصور کرنا ترک“
 ”نہیں تو کیا ہے۔“

”اگر بالفرض آپ پر ہمتان وافر کیا جائے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی تمام عمر میں

”ایک حدیث قولی یا فعلی یا تقریری دین اسلام کے بارے میں سو آ“
 ”عبارۃ النص قرآن مجید کو فرمائی ہے تو معاذ اللہ ماشاء اللہ ایسی“
 ”بھاری تہمت ہے جیسا کوئی یہ کہہ دے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی“
 ”دکھائی کرتے تھے اور بت پرستی بھی کیا کرتے تھے۔“

”صف ۲ بطرح سابقہ رسل و انبیاء کی احادیث ماسوائے کتب منزلہ میں“
 ”توین اسلام میں شمار نہیں کی گئیں اور نہ اونکو بدرجہ امت بار مانا گیا“
 ”اسی طرح محمد رسول اللہ سلام علیہ کی بھی احادیث ماسوائے قرآن مجید دین اسلام“
 ”میں ہرگز ہرگز قابلِ اعتبار نہیں اسلئے کہ وہ سب محض افتراء و بہتان میں“
 ”صف ۱۱ غرضکہ جملہ کتب منزلہ میں ہر ایک کتاب خصوصاً قرآن مجید میں جملہ حکام“
 ”و تمام مسائل دین اسلام کے بارے میں مباح تک بھی ہر طرح کا مل مکمل مفصل“
 ”مشرح کافی شافی وافی غائی ہوتے ہیں اونکے کسی مسئلہ میں اجمال و اشکال“
 ”نہیں ہوتا کہما قال اللہ تعالیٰ وَ تَوَلَّنا عَلَیْکَ الْکِتَابَ بِتَبَیَّانًا“
 ”لِکُلِّ شَیْءٍ وَقَوْلُهُ تَعَالٰی وَمَا فَرَّطْنَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ الْخ انتھے۔“
 ان عبارتوں سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔

(۱) جتنی حدیثیں قولی یا فعلی یا تقریری حدیث کی کتابوں میں ہیں کوئی قابلِ
 اعتبار نہیں بلکہ افتراء ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انکو
 منسوب کرنا ایسا ہے جیسے بت پرستی کی تہمت لگانی۔

معمولی عقل کا آدمی اگر ذرا غور کرے تو معلوم ہو کہ سوچا پس آدمی کسی بات کی خبر دیتے ہیں تو اس کا یقین ہو جاتا ہے دیکھئے فرانس امریکہ وغیرہ کو دیکھئے ہوئے لوگ ہر شہر میں کتنے ہوتے ہیں مگر انہی چند لوگوں کی خبر سن سننے والوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ دنیا میں ان شہروں کا وجود ہے برخلاف اسکے اسلام کے کل فرقوں کی لاکھوں کتابیں قدیم و جدید گواہی دے رہی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں مگر مولوی صاحب یہی کہتے جاتے ہیں کہ یہ سب افتر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو عقل نہیں جو بدابست کا انکار کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہیں گے کہ دین حق کا مقابلہ کرنے والا جب تک اتنا شوخ چشم نہ ہو مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھ لیجئے کفار علانیہ مجھڑے دیکھتے تھے مگر ڈھٹائی سے اولٹا سید جواب دیدیتے تھے اسی طرح مولوی صاحب اگر تو اتر کا انکار کریں تو ان کا فرض منصبی ہے کیونکہ تو اتر مشاہدہ سے زیادہ نہیں ہے گو دونوں مفید علم ہوں افادۃ الافہام میں ہم لکھ آئے ہیں کہ ہر زمانہ میں اس قسم کے لوگ بکثرت ہوا کئے اونکے واقعات بھی لکھے گئے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کیسی کیسی تدابیر سو انہوں نے مسلمانوں کو تباہ کیا پچھلے زمانوں میں اتفاقاً کوئی شخص ایسا نکلتا تھا اب بقول شخصہ دربا کہل گیا ہے ہر طرف سے یہی مانک پکار ہے کہ آج یہ نکلا اور کل وہ نکلا۔

قابل توجہ یہ بات ہے کہ جسکا اثر پڑتا ہے ہماری سستی حضرات ہی پر پڑتا ہے
 فائدہ دینی۔ نیچر وغیرہ تو عام دعوت کی اور کر رہے ہیں مگر نہ کوئی اہل یورپ نے
 انکی بات مانی نہ ہندوؤں نے نہ اور کسی اسلامی فرقہ نے خدا ہماری جماعت کو
 سلامت رکھے ہی حضرات سخی ہیں کہ ہر ایک کی مراد پوری کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً
 انکے شریک مال ہو کر اونکی ایک گروہ بنا دیتے ہیں عقل سے معذور ہوں تو
 ہوں بے تعصب اور منصف اس درجہ کہ جسے کچھ کہہ دیا اوکو کمال غور
 سے دیکھینگے اور بے علی اور کم عقلی سے جواب نہ سوچھے تو اسی کا نام انصاف
 رکھ دینگے کہ وہ مان لیا جائے اور ہر جاہلون کو شکا کرنیکے متکدڑے، تہ لگ گئے ہیں
 وہ ایسے دام بچھاتے ہیں کہ خواہ مخواہ اونہیں پہنچ جائیں اگر علم ہو تو اونکی مکاریاں
 اور جمل ساز یوں کا جواب دے سکیں پھر عقل پر ناز ہے کہ ہم ہر چیز کو خوب سمجھ
 سکتے ہیں۔ اگر کچھ خرچ کر کے ایمان خرید اہوتا تو اسکے کہو جانے کا کچھ غم ہوتا وہ تو
 باپ دادا کی کافی تھی مال میراث کی طرح بید ریغ لٹا دینی کوئی مشکل بات نہیں
 اگر ایک روپیہ کوئی دھوکہ دیکر لیا جائے تو عمر بھر یاد رکھیں مگر کوئی چسلا کر ایمان لیا جائے تو
 اسکی کچھ پرواہ نہیں۔ اب کہئے کہ اونکو ایمان سے کیا تعلق پھر ایسوں کا اہل اسلام میں
 رہنے سے فائدہ ہی کیا بلکہ ایسے لوگوں کا تو علیحدہ ہو جانا ہی قرین مصلحت ہے۔ خس کم
 جہان پاک۔ البتہ قابل افسوس یہ ہوگا کہ کوئی ایماندار آدمی بے ایمان ہو جائے تب نہیں
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں اسی طرف اشارہ فرمایا ہو کہ

”آخر زمانہ میں جو فتنے ہوں اونکو کردہ نہ سمجھو“

بہر حال یہ دعا کرنا چاہئے کہ خداے تعالیٰ اہل ایمان کو استقامت عطا فرمائے کہ اخیر زمانہ کے فتنے سے محفوظ رہیں۔

(۲) ”اگر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فرض ہو تو دو حکموں کی اطاعت فرض ہوئی۔“

معلوم نہیں یہ کہاں کا قاعدہ ہے یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ بادشاہ اپنے وزیر بلکہ چھوٹے چھوٹے عہدہ داروں کی اطاعت کا حکم دیتا ہے اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ سب بادشاہ کے شریک اور مستقل حاکم ہو گئے۔ اسی طرح اسلامی کل فرمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض سمجھتے تھے اور اب تک سمجھتے ہیں۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی طرح حضرت کا بھی حکم مستقل ہے بلکہ جس طرح حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کی اطاعت عین اطاعت الہی ہے اور جو حکم حضرت کا ہے وہ خدا ہی کا حکم ہے جیسے مدار الملہام وغیرہ کے احکام عین احکام شاہی سمجھے جاتے ہیں۔

یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ اطاعت کے کیا معنی ہیں ہر لغت کی کتاب میں ہے کہ اطاعت فرمان برداری کا نام ہے اس سے ثابت ہے کہ اطاعت کرنے کے لئے ایک فرمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلاً بادشاہ اپنی اطاعت

کرنا چاہیے تو پھلے فرمان جاری کر گیا جس پر عمل کرنے والے مطیع اور
 فرمان بردار اور نہ کرنے والے عاصی اور نافرمان سمجھے جائینگے اسی طرح
 خداے تعالیٰ کی اطاعت کے لئے اوسکے فرمان کی ضرورت ہے اور رسول
 کی اطاعت کیلئے اونکے فرمان کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہی تعالیٰ کا فرمان تو
 قرآن مجید ہے جس پر عمل کرنیکے ہم مامور ہیں اور اوس پر عمل کرنے سے
 مطیع سمجھے جائینگے۔ اب رہا رسول کا فرمان سو وہ احادیث ہیں جو کوئی
 احادیث پر عمل کرے گا وہ اونکا مطیع سمجھا جائیگا یہی بات مسلمانوں کے
 کل فرقوں میں مسلم اور معروف ہے یہ بات دوسری ہے کہ بعض احادیث
 موضوع اور ضعیف ہونے کی وجہ سے واجب العمل نہیں یہاں کلام اسمین ہے
 کہ جب رسول کی اطاعت کا حکم ہے تو اونکا فرمان بھی ہونا چاہئے جسکے
 مطابق عمل کرنے سے آدمی فرمان بردار سمجھا جائے۔ ہر ایک مسلمان جانتا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں جو اسلام کے ہر فرقے کے
 لوگ اوس پر عمل کرتے ہیں کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی فرمان برداری کو ضروری نہیں سمجھتا۔

اب بقولے پھر انوی صاحب اطیعوا الرسول من رسول سے مراد قرآن ہے تو
 یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہوگی کہ قرآن جو خود فرمان الہی ہے اوسکا بھی
 کوئی فرمان ہے مثلاً خدا ہی تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلوۃ ہے تو

اقیموا الصلوٰۃ کا بھی کوئی فرمان ہو گا جس کی فرمان برداری سے رسول
(یعنے قرآن) کی اطاعت ہوگی کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مطاع اور اوسکے
حکم میں مغالرت بالذات ہوا کرتی ہے۔

اسلام کے فرقوں میں معتزلہ جو حکما کے کاسہ لیس میں اونکو بعضے
امور میں احادیث کے ترک کرنے کی ضرورت تھی اوسکا اثر انہوں نے صرف
احادیث ہی پر ڈالا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ماننے میں
تامل نہیں۔ مگر قطعی طور پر اودکا ثبوت نہیں۔

نیچر اور قادیانی وغیرہ انہیں تقریرون سے کام لیا کئے جسکے جوابات
ہم نے افادۃ الافہام اور حقیقۃ الفقہ میں لکھے ہیں۔

پھر اوی صاحب نے دیکھا کہ مسلمانوں میں بعضے لوگ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی توہین و مذمت کیا کرتے ہیں اور سنا جاتا ہے کہ کلمہ توحید میں
کان محمد رسول اللہ کہا کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ کی رسالت ہی باقی
نہیں رہی انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کے ماننے کی ضرورت ہی کیا اونکو اسلام
میں کوئی دخل ہی نہیں اسلئے اَطِيعُوا الرَّسُولَ سے مراد قرآن ہے اور
اوسپر یہ استدلال کیا کہ اِنْ اِلٰهَکُمْ اِلَّا اللّٰہُ (یعنے حکم اللہ ہی کے لئے
خاص ہے) اگرچہ کان رسول اللہ کہنے والوں کو خوشی تو ہوئی ہوگی مگر تعصب
مذہبی یعنی عمل بالحدیث چند روز عامل بالقرآن ہونے کا مانع رہیگا۔

پھر چونکہ مسلک قریب قریب ہے تعجب نہیں کہ مجھ تعصب بھی چند روز
میں کم ہو جائیگا۔

(۳) ”قرآن شریف میں کل سائل دینی مباح تک مفصل مذکور ہیں
اس لئے احادیث کی کوئی ضرورت نہیں۔“

یہ درست ہے مگر کل سائل قرآن شریف سے نکالنا ہر شخص کا کام نہیں
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام تھا اسی تحریر کے زمانے میں مولوی
شیخ چٹو صاحب اہل قرآن نے ایک پرچہ مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۰۶ء میرے
پاس روانہ فرمایا جس میں سوال یہ تھا کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ لواطت
کرے تو اس کا حکم قرآن سے کیا ہے اہل قرآن نے جواب دیا ”وَإِذَا تَوَلَّى
سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ“
میں ہلاکت نسل سے مراد لواطت۔ جلق و طی حیوانات وغیرہ ہے اور جزاء
اس کی اس آیت شریفہ میں مذکور ہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانُ جُلُوعًا مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ۔
کہ یہ کام کرنے والے سولی پر چڑھائے جائیں اور شادی شدہ بدکاروں کی
سزا قتل اور قطع الطریق کی سزا تھمہ پاؤں کاٹنے میں اور یہ جزاء
سیئہ سیئہ مثلاً ہے۔

مذکورہ بالا سائل قرآن شریف میں مذکور ہیں

مذکورہ بالا سائل قرآن شریف میں مذکور ہیں

لیجئے قرآن شریف جسکی نسبت تَبَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ
 وغیرہ وارد ہے اوس سے مفصل شرح کافی شافی وافی عافی طور پر یہ
 مسئلہ ثابت ہو کہ ایک بچارہ گوشہ نشین اس خیال سے کہ کہیں زنا میں
 مبتلا نہو جائے جلق کرے اوسکی سزا بحسب جراء سیئۃ سیئۃ
 مثلاً تو یہ ہو کہ سولی پر چڑھایا جائے اور قطاع الطريق جو لوگوں کو قتل کرین
 مال لوٹیں نقص امن کرین اونکی سزا یہ کہ صرف ہاتھ پاؤں کاٹ کے چھوڑ
 دیئے جائیں اور وہ بھی جراء سیئۃ سیئۃ مثلاً ہو اور یہی حکم قرآن شریف
 مفصل شرح وغیرہ وغیرہ سے ہو تو کیا کوئی عاقل یا جاہل اسکا قائل
 ہو سکتا ہے کہ قرآن ایسا بے تکا حکم کر گیا۔ اگر نطفہ کو ضائع کرنا سولی
 چڑھانے کا باعث ہے تو لازم آئیگا کہ ہر کسی کے ساتھ ایک لگائی لگی رہے
 جہاں چند روز بے تعلقی یا بے اختلاطی سے گزرے یا احتلام ہو گیا تو
 پولیس کا فرض ہے کہ جُرْمٌ وَيُهْلِكُ الْحُرَّتَّ وَالنَّسْلَ میں اوسکو
 پھانسی اور پھانسی پر فوراً دے گھسیٹیں۔ کیونکہ حد شرعی کے قائم کرنے میں
 دیر نہونی چاہئے کیا کوئی عاقل یا جاہل کہہ سکتا ہے کہ خداے تعالیٰ نے یہ مسئلہ
 مشرح و مصرح قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے۔ اب کہئے کہ کل مسائل قرآن شریف
 سے نکالنا کیا ہر شخص کا کام ہو سکتا ہے ہرگز نہیں جب تک منجانب اللہ
 تعلیم نہو ممکن نہیں کہ کوئی یہ دعویٰ کر سکے۔ یہ انہیں کا کام ہے جسکی شان میں

حق تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ
یعنی اپنی خواہش سے وہ کوئی بات نہیں کہتے جتنی باتیں وہ دینی تعلیم میں
کہتے ہیں سب وحی سے ہوتی ہیں۔ یہ منصب تعلیم حضرت صلی اللہ علیہ
والہ وسلم ہی کو عطا کیا گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے كَمَا أَرْسَلْنَا
فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔

یعنی ہم نے ایک رسول تم ہی میں سے منتخب کر کے تم میں بھیجا جو ہماری
آیتیں تمہیں سناتے ہیں اور تم کو پاک کرتے ہیں اور قرآن اور حکمت کی
تعلیم کرتے ہیں اور ان باتوں کی تعلیم کرتے ہیں جو تم نہیں جانتے اُنھے۔
دیکھئے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ جو مسائل معلوم نہیں ہوتے گو قرآن
میں ہیں مگر انکی تعلیم کرنی حضرت ہی کا کام تھا اور مولوی صاحب کا دعویٰ
یہ ہے کہ وہ سب قرآن شریف میں مفصل اور مصرح ہیں پھر جو مسئلہ کہ
اس سے نکالا او سکوبھی آپ نے دیکھ لیا کہ ادنیٰ سی بات یعنی جلق
پر پھانسی کی سزا مقرر کر دی اور اس جرات کے ساتھ کہ وہ قرآن میں مصرح
اور مفصل مذکور ہے۔ نسل لغت میں اولاد کو کہتے ہیں اور مولوی صاحب
نے وہ نطفہ کا نام رکھ دیا کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے پھر اولاد
کے قبل جو سزا تھی وہی نطفہ مضایع کرنی کی مقرر کر دی۔ تعجب نہیں کہ

آئندہ چلکر اس شخص کو لئے ہی پھانسی کی سزا مقرر کر دین جو کسی کا
 کہا نا کہالے یا تلف کر دے اسلئے کہ آخر کہانے ہی سے نطفہ اور اولاد
 پیدا ہوتی ہے اسپر مجھ دعویٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
 بے اعتبار اور اپنی تعلیم قابل اعتبار ہے ۔

گر ہمیں مکتب است و این ملا

مولوی صاحب جو قرآن کو رسول ٹھراتے ہیں غرض اس سے یہ ہے کہ قرآن
 کے جو معنی خود بیان کریں وہی معتبر جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی کوئی بات نہ مانی جائے جس کا مطلب کھلے لفظوں میں یہ ہوا کہ خود رسول اللہ
 ہیں کہ احکام الہی کی تبلیغ کر رہے ہیں ۔ ایسے ہی لوگ دنیا میں ہونگے کہ نہیں
 کو رسول بنا لینگے چنانچہ ابی سے ایک کیٹی بھی قائم ہو چکی ہے اور چندہ بھی
 فراہم ہو رہا ہے اور بہت زور و شور سے فتوے شایع ہو رہے ہیں
 خیر وہ جانیں اور انکی امت مگر مسلمانوں کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ جتنے مسائل
 و احکام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ سب ایک
 قسم کی وحی ہیں جو اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ یُّوحٰی سے صاف ظاہر ہے اسی وجہ
 سے صحابہ اور علمائے امت نے احادیث کو محفوظ کر لیا جو کتب احادیث میں
 موجود ہیں ظاہراً قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں جیسے قرآن وحی ہے
 حدیث بھی وحی ہے جیسا کہ آیہ موصوفہ سے ابی معلوم ہوا اور جس طرح احادیث آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں قرآن بھی حضرت ہی کا قول ہے۔
 چنانچہ حق تعالیٰ قرآن کی شان میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ
 رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ كَيْونَكُمُ يَهْتَكُمُوْهُ تَوَكُّوْهُ
 نہ تھا کہ جبریل علیہ السلام حضرت کو قرآن سنارہے ہیں یا اور کسی طریقہ
 سے دے رہے ہیں جو آیت حضرت پر نازل ہوتی آپ ہی کی زبان سے
 لوگ سنتے تھے جس طرح آپ کی باتیں سننا کرتے تھے کیونکہ آپ کو دونوں
 قسم کی وحییں معلوم اور ممتاز تھیں اس لئے قرآن کی وحی جب ہوتی تو
 خاص طور پر فرماتے تھے کہ یہ قرآن ہے۔ وحی کی حقیقت وہی جانیں
 جن پر وہ اُترتی ہو دو سر کو اسکا علم کیونکر ہو سکے دیکھئے حق تعالیٰ نے
 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی کی کہ انکو دریا میں ڈال دو انہوں نے ذرا
 بھی اس میں توقف نہ کیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى اُمِّ مُوْسٰى
 اِنَّ اِمْرًا ضَعِيْفٌ فَادْخُلِيْ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْبَحْرِ وَلَا تَحْزَنِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ
 اِنَّا نَرَا دُوْهُ الْيَكِيْنَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ الخ۔ اب غور کیجئے کہ اپنے شیرخوار
 لڑکے کو دریا میں ڈالنا اور اس پر بچہ اطمینان کہ کتے ہی غوطہ کھائے اور کتے ہی دریائی
 جانور اس کے گرد پیش ہوں اسکو کچھ ضرر نہ ہو گا۔ اور چند وزین وہ اپنے ہی پاس آپس آجائے گا
 کیا یہ آثار صرف خیال پر مرتب ہو سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ اسی سچی وحی کا اثر تھا جسکو
 انہیں کا دل جانتا تھا اب اگر کوئی ایسا شخص کہ نہ وحی کی حقیقت کبھی اس نے چمکی اد نہ وہیوں

میں جو فرق ہوتا ہے اسکی خبر اسکا انکار کرے تو ایمان داروں کے نزدیک اسکے
 مثال بعینہ ایسی ہوگی جیسے مادر زاد نابینا کھے کہ ممکن نہیں کہ دنیا میں سیاہ
 و سفید کا وجود ہو اور ان دونوں میں کوئی فرق ہو جب تقریر بالاسے ان مذاہب
 باطلہ کی حقیقت کھل گئی کہ انہوں نے یہ بنیاد قائم کی ہے کہ فقہ و حدیث کو
 باطل کر کے قرآن کے معنی میں جس طرح چاہیں تصرف و تحریف کر کے آریہ کی
 طرح ایک نیا مذہب بنا لیں تو اب اہل ایمان کو سمجھنا چاہئے یہ سب بنیاد
 علی الفاسد ہے اسلئے انکی کوئی بات نہ سنیں اور نہ اسمیں غور و فکر کریں۔
 ”پرچہ اتحاد مذہب عالم میں لکھا ہے کہ نہ نماز مسلمانوں کی سی باقی رہی
 نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ چنانچہ نماز کی نسبت لکھا ہے کہ اَذْکُرُكَ فِي نَفْسِكَ
 قَضَرٌ عَاقِبَةٌ سے ثابت ہے کہ اصلی رکن نماز توجہ الی اللہ ہے جو کھرے
 پیٹھے چلتے پھرتے بیماری وغیرہ میں آسانی ادا ہو سکتا ہے اور رکوع وغیرہ
 ساقط ہو جاتے ہیں اسلئے لانا نماز جو لوگ پڑھا کرتے ہیں اسکی کوئی ضرورت
 نہیں اور لکھا ہے کہ حج کی غرض صرف یہی ہے کہ سست امر کی اصلاح اس
 سفر کی صعوبتوں سے ہو جائے اور دراصل ابراہیم علیہ السلام نے تجارت کی منڈی
 و مان قرار دی حج سے اسکو مدد دینا ہے۔ اور لکھا ہے کہ وہ اسلام (قرآن)
 جس نے بت پرستوں بد و جیسے جاہل اقوام کو مہذب و تعلیم یافتہ اقوام پر حکمران
 بنایا تھا اب وہ اسلام مر گیا قرآنی اسلام جو اعلیٰ درجہ کی مشین بنائی تھی اسکے پرے

زنگ آلودہ ہو کر اپنی جگہ قائم نہیں رہے تمام پرزوں پر مدیون کا زنگ اس قدر
 پھڑپھڑا ہوا ہے کہ جس سے ہر پرزے کی شکل ہی تبدیل ہو گئی ہے موجودہ مسلمانوں
 میں نہ وہ کلمہ ہے نہ وہ نماز ہے نہ وہ روزہ ہے نہ وہ زکوٰۃ حج وغیرہ ہے چنانچہ
 ”کلمہ پھلے اصلی اسلام کا یہ کلمہ تھا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 ”اب لاناہ اسلام کا یہ کلمہ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ایک خدا
 ہے جسکے پیچھے محمد ہیں جسکو شرک فی الکلمہ کہنا چاہئے توحید کی مٹی یوں پلید کی گئی کہ
 ”اسلام کی پہلی عالیشان بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا نماز میں کیسی ہی یاد
 شامل نہیں یا شرک کرنے کی ممانعت قطعی ہے مگر لاناہ اسلام نے التحیات و درود
 ”کو اندرون نماز مقرر کر کے شرک فی الصلوٰۃ کو قائم کر دیا۔ حضرت محمد سلام علیہ کیلئے
 ”خدا کی رحمتوں اور برکتوں کا خدا سے مطالبہ اس زمانے میں جب کہ آنحضرت اس دنیا
 ”سے رخصت ہو چکے ہوں کیا معنی رکھتا ہے کیا خط نہیں بھہ ٹھیک ایسا ہے
 ”جیسے اب کوئی نماز میں کھے کہ خداوند اشنہ شاہ اکبر پر اپنا سلام اپنی رحمتیں برکتیں
 ”وغیرہ بھیج کر اسے ہندوستان کا پھر بادشاہ بنا دے۔“ انتہی۔“

معترض صاحب نے جب اصلی اسلام اور لاناہ اسلام میں فرق کیا اور لاناہ
 اسلام کو شرک اور کفر قرار دیا تو ان کو ضرور تھا کہ کتب تواریخ سے اسکا ثبوت
 دیتے کہ فلان صدی سے کلمہ توحید وغیرہ میں تغیر واقع ہوا اور فلان شخص اسکا
 بانی ہے اسی طرح نماز وغیرہ میں وقتاً فوقتاً تغیر ہوتا گیا اور وہ اصلی اسلام فلان مقام

اب تک محفوظ ہے یا فلان وقت تک محفوظ رہا اسکے بعد طوفان بے تمیزی
 عالمگیر ہو گیا جس طرح اسلام میں جو فرقہ پیدا ہوتے گئے انکے موجودن کے نام
 اور انکی ابتدائی عقائد اور ان سے جو جو مناظرے ہوئے سب کتب تاریخ میں
 مفصل مذکور ہیں اسی طرح یہ ملانہ اسلام اصلی اسلام کے بعد اگر پیدا ہوا تھا تو
 کسی تاریخ میں تو اسکا ذکر ہوتا رہا خلاف اسکے جتنے فرقے مسلمانوں کے اس وقت موجود
 ہیں انہیں یہ سب امور جنکو مقترض صاحب شرک قرار دیتے ہیں موجود ہیں
 اس وقت بفضلہ تعالیٰ مشرق سے مغرب تک اسلام پھیلا ہوا ہے جس مسلمان سے
 پوچھئے یہی کہیگا کہ یہ سب امور نسلاً بعد نسل بتواتر ہم تک پہنچے ہیں اس سے
 معلوم ہوا کہ ہمارا دین جس شرک سے منع کرتا ہے اسکی حقیقت ہی کچھ اور ہے
 ہر شخص اوسکو نہیں جان سکتا کیونکہ مسلمانانی چیز ہی دوسری ہے صرف
 مسلمانوں کے سے نام رکھہ لینے سے آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا اسکی
 غوامض وہ لوگ جانتے ہیں جو عمر بھر اسلامی علوم کی خدمت کرتے رہے۔

انجینیر صاحب خود خیال کر سکتے ہیں کہ کس قدر رات دن کی جانفشانی اور دیرینہ
 کے بعد انجینیری میں انہوں نے امتحان دیا ہوگا جس میں کامیابی کے بعد نوکری ملی
 اب اگر کوئی انجینیری سے ناواقف انکے بنائے ہوئے مکانات وغیرہ میں اعتراض
 کرنے لگے تو کس قدر انکو شاق ہوگا۔ طرز تقریر سے انکے معلوم ہوتا ہے کہ لات کھجکی
 ضرور نوبت پہنچگی کیونکہ انکو تحصیل فن انجینیری اور اسکی تکمیل اور عمل میں نوبت ہی

کہاں آئی کہ مسلمانوں کے دینی علوم سے جو بحرِ زحار میں ماہر ہو سکیں باوجود
 اسکے اگلے پچھلے علماء کو جنکے طفیل سے ہم تک دین پہونچا منسلکات سناؤ میں
 تو خاص انکے فن میں کوئی دخل دے تو اسکا کیا حال ہوگا غرضکہ ذاتی لیاقت سے
 کوئی تعلق نہیں انہوں نے ایک فرقہ کو دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو مشرک بنایا کرتے ہیں
 اور شرک فی الاعتقاد اور شرک فی العمل وغیرہ جو انکے زبان زد کلمات ہیں سن لئے
 اور آگے نظر بڑھائی اور کچھ آریا وغیرہ کی کتابیں بھی نظروں سے گزریں تو تیزی
 طبع سے یہاں تک بلند پردازیاں کیں کہ طبقہ صحابہ تک کو مشرک بنا چھوڑا
 اور در باطن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی الزام لگادیا کیونکہ صحابہ ان
 امور کو کیا جانیں حضرت ہی کے تعلیم کا وہ اثر تھا جیسا کہ اس آیت شریفہ سے
 ظاہر ہے يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اسکے سوا صد آیاتوں سے ہی ثابت ہے
 اب وہ حضرات (جو مسلمانوں کو بات بات میں مشرک بناتے تھے خصوصاً
 حنفیہ اور مشائخین کو مشرک بنانے کا ٹھیکہ ہی لے لیا تھا) دم بخود ہیں۔ کہ
 شرک فی الکلمہ اور شرک فی العبادت وغیرہ باتیں تو وہی معمولی ہیں جو ہمارے
 زبانوں پر دن رات جاری ہیں مگر اس مصنوعی شرک کا گولہ بے طور بھیجا کیا جس سے
 جان بچانا مشکل ہے۔ ممکن ہے کہ چند روز سوچنے میں کوئی جواب خیال میں آجائے
 تاہم اس فرقہ کے جہال پر اسکا اثر ضرور پڑے گا۔ وہ اپنے علماء سے ضرور پوچھینگے
 کہ حضرت ہم تو مسلمانوں کو برٹے ذوق و شوق سے مشرک بنائے نبی صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کے تصور کو بھی شرک کہا کرتے تھے مگر مجھ ہمارے ہی استاد نکلے کہ ہم سے
 سیکہ کر ہم ہی کو مشرک بنا رہے ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے کہ التحیات اور درود کا
 پڑھنا تو ضرور مگر اسکے معنی کا خیال حرام جیسپر کجدار و مرز کی مثل صادق آتی ہے اور
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے برابر کے بھائی سمجھنا اور انکی حدیثوں پر عمل کر کے اہل
 حدیث کہلانا البتہ محل اعتراض ہے اگر حدیث کے مقابلہ میں اہل فقہ گمراہ ہیں تو
 قرآن کے مقابلہ میں اہل حدیث بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتے غرض کہ اس فرقہ کا کچھ نہ
 کچھ اثر انکے دلوں پر ضرور ہو گا کچھ نتیجہ اس افراط و تفریط کا ہے جو قرآن و حدیث
 میں توسط کراہ جو بتلائی گئی اسکو چھوڑ کر ایک پہلو اختیار کیا گیا۔ مگر الحمد للہ اہل
 سنت و جماعت کے اعتقاد پر ان باتوں کا کچھ اثر نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک ہی
 جواب ہے کہ ان وساوس شیطانی پر لا حول و پڑھ کر کہیں گے کہ ہمارا دین و ایمان وہی ہے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اور وہ ہم تک نسلاً بعد نسل
 پہونچا کیونکہ خداے تعالیٰ قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے کہ مسلمان لوگ جس راستے
 پر ہوں وہی اختیار کرو اور جو کوئی اس راستے سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے
 کما قال تعالیٰ۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ تُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں
 حق تعالیٰ فرمایا ہے وَإِنَّمَا أَمْرُنَا لَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّبُوا مَنَافِقَهُ وَتُؤْفِقُوا وَتَسْجُدُوا بَكَوَّةٍ
وَأَصِيلًا۔ یعنی اے پیغمبر ہم نے تمکو بھیجا احوال بنانے والے اور خوشی
اور ڈر بتانے والے تاکہ تم لوگ اے مسلمانوں یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے
رسول پر اور رسول کی تعظیم و توقیر و اجلال کرو اور صبح و شام اسکی پاکی
بیان کرو انتھے۔ اگر تَسْجُود کی ضمیر خدا تعالیٰ کی طرف راجع ہے تو ظاہر ہے
کہ وہ تمام عیوب سے منزہ ہے اور اگر سیاق کلام اور انتشار ضمائر کے
لحاظ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہو تو حضرت کی تنزیہ وہی ہوگی جو
حضرت کی مناسب مال ہو یعنی بے دین جو حضرت پر الزام لگاتے ہیں کہ
آپ ہی ہم جیسے ایک معمولی آدمی تھے کوئی فضیلت آپ میں نہ تھی یا ساحر
تھے وغیرہ ان سب نقائص سے آپ پاک ہیں جب خدا ہی تعالیٰ
نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا اور حضرت نے تعلیم کی
کہ عین نماز میں ایما البنی کہہ کر اپنے دلیں مجھے پکارو اور خطاب کر کے السَّلَامُ
عَلَيْكَ کہو تو اب ہمیں کسا خوف ہے شعرہ گر طمع خواہد من سلطان دین و
خاک برفرق قناعت بعد ازین؛ اگر خوف ہے تو ان لوگوں کو ہے جو نہ خدا کی مانین
نہ رسول کی خدائے تعالیٰ نے تو تعظیم و توقیر کرنے کو فرمایا جس سے مقصود آپ کی
تعظیم و توقیر کرانی ہے اس صورت میں آپ کی توہین خدا ہی تعالیٰ کی توہین ہوگی
دیکھئے خدا سے تعالیٰ کو منظور تھا کہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ہو فرشتوں کو

بے شک اسکیلئے

حکم ہو کہ انکو سجدہ کرین چونکہ وہ مقربین بارگاہ تھے فوراً بے چون و چرا سب سجدہ میں گر پڑے اور ابلیس کو پُرانا عابد تھا مگر جنگلی تھا لگا کہنے کہ حضرت کہاں شان مسجودیت اور کجا آدم بیچارے ابھی مٹی پانی میں پرٹے لوٹ رہے تھے بہلا بیٹھ کیونکر ہو سکے کہ سجدہ جو خاص شان کبریائی کے شایان ہے اونکو زور کیا جائے آخر اس توہین کا جو نتیجہ ہوا ظاہر ہے یہ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ شیطان آدمی کا جانی دشمن ہے اسکو مسطور ہے کہ کیسے طرح آدمیوں کو کافر اور دوزخی بنادے یوں تو بہت سے طریقے گمراہ کرنے کے اسے یاد ہیں مگر خاص طریقہ اسکو ایک ایسا معلوم جسمین حتماً کامیاب ہو کیونکہ اسکے ذاتی تجربہ ہے وہ موثر ثابت ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ خدای تعالیٰ کو جن حضرات کی تعظیم و توقیر کرنا مسطور ہے انکی توہین کیا جائے اور اسکا ذریعہ یہ کہ شرک کے مضامین میں موٹگافیان کر کے اسکا دائرہ ایسا وسیع کیا جائے کہ اس تعظیم و توقیر میں شرک کی جہت قائم ہو جائے۔ یہ طریقہ اس نے اُن لوگوں کے لئے خاص کر رکھا ہے جنکو عبادت اور فضیلت ذاتی پر گھمنڈ ہو کیونکہ انکی نظروں میں سوائے خدائے تعالیٰ کے کسی کی عظمت نہیں ہوتی کیسا ہی معزز شخص ہو انکو حقیر دکھایا دیتا ہے دیکھئے آدم علیہ السلام جیسے معزز شخص کو ابلیس نے حقیر سمجھا ہر چند خدا کے مقابلہ میں انکی کوئی عظمت نہ تھی مگر اسکو تو انکی تعظیم اور سجدہ کرنیکی ضرورت تھی مگر اپنی عبادت اور موعود ہونے پر اسے گھمنڈ تھا شرک عبادت کو گوارا نہ کیا اور انکی

تعلیم نہ کر کے ابد الآباد کے لئے ملعون ٹھہرا۔ بخلاف اسکے جو لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر اپنی بخشائش کی فکر میں رہتے ہیں پھلے انکی نظر مقبولان بارگاہ الہی پر پڑتی ہے اور اپنے آپ کو انکے مقابلہ میں ذلیل سمجھ کر صدق دل سے انکی تعلیم و توقیر اس خیال سے کرتے ہیں کہ شاید کبھی انکی توجہ ہمارے حال پر مبذول ہو جائے اور بارگاہ الہی میں ہماری طرف سے بطور شفاعت کچھ عرض کر دیں تو انکی سفارش سے ہماری دینی اور دنیوی مقاصد آسانی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ صحیح مدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ انکی دل شکنی نہیں چاہتا وہ خدا سے تعالے کو ارحم الراحمین ضرور جانتے ہیں مگر جہاں توجہ رحمت کے اور اسباب ہیں ایک یہ بھی سبب قوی ہے کہ مقبولان بارگاہ اون سے راضی ہوں اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو ایسے بیٹھتے کہ کوی غلام بھی اپنی آقا کے ساتھ ایسی عاجزی نہیں کرتا اسکے چند نظائر ہم احادیث سے انوار احمدی میں ذکر کر چکے ہیں۔ اب اگر اس لحاظ سے کہ عبادت غایت تذلل کا نام ہے یہ تذلل بھی معاذ اللہ شرک ہی کے قطار میں شریک کر لیا جائے تو یہ نسبت دورنگ جائیگی جسکو کوئی مسلمان جائز نہیں کہہ سکتا۔ اب شرک بنانے والے حضرات اگر کہیں کہ مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں کے شفا کے قائل ہیں اسلئے شفاعت کی امید مشرکانہ خیال ہے اور اس امید پر بزرگان دین کی تعلیم کیجئے تو وہ بھی مشرکین میں داخل ہونگے تو اس آیت شریفہ پر غور کرنا چاہئے جو حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ اِلٰهٍ بِدِينِهِ

یعنی کون ہے جو شفاعت کر سکے بغیر اللہ کی اجازت کے اگر اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ خدا کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا تو اَلَا بِإِذْنِ بَارِہوئے جاتا ہے حالانکہ اوس سے صاف ظاہر ہے کہ شفاعت و سفارش کی اجازت ہوگی اب یحیٰن غور کریں کیا بتوں کو اجازت ہوگی کہ اپنے پرستش کرنے والوں کی شفاعت کریں ہرگز نہیں بلکہ اجازت انہیں مقبولان بارگاہ الہی کو ہوگی جنکی تعظیم و توقیر تام خلق میں کرانی منظور ہے وہ کون ہیں ہمارے سید الا کو ان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جنکی شان میں ارشاد ہے قُضِیَ لَہٗ وَ تَوْقِرُ وَّہٗ وَ تَسْبُحُ وَّہٗ بَکْرَۃٍ وَ اَصِیْلًا۔ اور انکے اتباع اور طفیلی جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو بخاری شریف وغیرہ میں موجود ہیں۔

یحیٰن تہوڑا سا اور بھی غور فرمالیں کہ عرصہ محشر میں جب تمام لوگ خدائے تعالیٰ کے روہرو حاضر ہونگے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہوگی تو ایسے موقعہ میں خدائے تعالیٰ سے خواستگار مغفرت نہو کر کل اہل محشر ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس غرض سے آئینگے۔

اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے مصائب سے روائی پاکر جنت میں داخل ہونیکے لئے آپ سے مدد چاہیں گے اب کہئے کہ یہ استعانت بالغیر ہوئی یا نہیں اگر استعانت بالغیر مطلقاً شرک ہے تو خدائی تعالیٰ کے روہر وہ شرک کیسا؟ پھر یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر عموماً مقبولان بارگاہ کو شفاعت کی

اجازت عطا فرمائیگا اس سے ظاہر ہے کہ خدائے تعالیٰ کو اپنے مقبول بندوں کی وجاہت تمام عالم میں مسلم کرانا منظور ہے کیونکہ باطنی طور پر شفاعت کے اسباب اونھی لوگوں کے حق میں قائم ہونگے جو علم ازلی میں قابل بخشایش ٹھہر چکے تھے ایسے لوگوں کو بطور خود نہ بخش کر انکے لئے شفاعت کا وسیلہ قائم کرنا اس بات پر دلیل واضح ہے کہ صرف ان حضرات کو سب لوگ معزز و مکرم سمجھیں اور انکے احسانات کے ممنون ہوں۔

اب رہی یہ بات کہ کیا شفاعت صرف قیامت ہی میں ہوگی سو اس پر کوئی دلیل نہیں بلکہ ہر مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمانوں کی مغفرت وغیرہ کے واسطے دعا کیا کریں۔ یہ دعا شفاعت نہیں تو اور کیا ہے؟۔

شاید یہاں یہ اعتراض کیا جائیگا کہ اولیاء اللہ کی زیارت کو جا کر ان سے مراد ہیں مانگتے ہیں یہ شرک ہے اسکا جواب یہ ہے کہ اپنے حاجت روائیوں کے واسطے شفاعت طلب کرنا تو کسی طرح شرک نہیں ہو سکتا اب رہا یہ کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سو یہ مسئلہ دوسرا ہے اسکے دلائل کتب کلامیہ میں مذکور ہیں اتنا تو قرآن شریف سے ہی ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ انکو لوگوں کی باتیں سنا سکتا ہے **كَأَنَّ قَالِ تَعَالٰی - اِنَّ اللّٰهَ يَسْمَعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا اَنْتَ بِمَسْمُوعٍ مِّنْ فِی الْقُبُوْرِ**۔ یعنی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور اللہ جسکو چاہتا ہے سنا رہا ہے جب یہ ثابت ہے کہ خدائے تعالیٰ انکو زائرین کے باتیں سنا رہا ہے مگر احادیث میں مذکور ہے تو دور رہنے والوں کی دلی باتیں بھی

او کو سنا دے تو کیا تعجب ہے پھر قطع نظر اسکے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں جب خدا تعالیٰ
 کو بھی منظور ہے کہ او کو نیک نام کرے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا تو جن امور میں لوگ اون سے
 شفاعت چاہتے ہیں خود اون کی حاجت روائیاں کر دے تو کیا بعید ہے یہی وجہ ہے
 کہ باوجودیکہ صد ہا سال گزر گئے ہیں مگر اولیاء اللہ کی قبروں پر میلے لگے رہتے ہیں
 اگر لوگوں کی مرادین اون کے طفیل میں حاصل نہ ہوتیں تو کسکو غرض تھی کہ مشقتیں
 اٹھا کر اون کی زیارتوں کو جائے اور ہزاروں روپیہ ایصالِ ثواب کیلئے خرچ کرے
 یہ فقط اون کی مقبولیت کا اثر ہے ورنہ صد ہا سلاطین مر گئے اور اپنا نام باقی
 رکھنے کے لئے لاکھوں روپیوں کی گنبدوں میں مدفون ہوئے مگر کوئی اون کو
 پوچھتا بھی نہیں صحیح حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ کسی بندہ کو
 دوست رکھتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اون کی محبت ڈال دیتا ہے ایتھے۔
 چنانچہ اوسکے بھی اسباب ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مرادین اون کے طفیل میں حاصل ہونے
 لگتی ہیں جب خداے تعالیٰ اپنے دوستوں کا حامی ہو تو اون کی توہین کرنے اور مسلمانوں
 کو اون کی تعظیم و توقیر کرنے سے مشرک بنانا کس قدر خداے تعالیٰ کے مرضی کے خلاف ہوگا
 ہاں اسکا اہتمام کرنا ضرور ہے کہ اون کی نسبت یہ خیال نہ کیا جائے کہ اگر خداے تعالیٰ
 کسی کام کو نہ بھی چاہے تو وہ مستقل طور پر کر سکتے ہیں۔

الحاصل شرک کے دائرہ کو اس قدر وسیع کر نیچے کوئی ضرورت نہیں کہ حتی الامکان کل
 یا اکثر مسلمان اس میں داخل ہو جائیں اسی توسیع کا یہ نتیجہ ہوا ہے کہ جن کو اسلام سے کوئی

تعلق نہیں کل مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو شرک قرار دے رہے ہیں نفوذ باللہ مذکور
 کلام اسمین تھا کہ مولوی ابجنیر صاحب درود وغیرہ کو شرک بتاتے ہیں
 او کو یہ خیال کرنا چاہئے تھا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
 عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 یعنی اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو
 تم بھی اون پر درود اور سلام بھیجو افتھے۔

جب حق تعالیٰ نے ہمیں درود و سلام بھیجنے کا حکم فرمایا ہے تو ہم اس امر الہی کے امثال
 میں جب تک مشغول رہینگے عبادت الہی میں رہینگے خواہ نماز میں ہوں یا خارج نماز۔
 معلوم نہیں کہ نماز میں عبادت کرنا کیوں بُرا سمجھا جا رہا ہے۔

ابجنیر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ درود اور رحمت الہی کیا چیز ہے اونہوں نے
 اسکا مطلب بھی سمجھا ہے کہ درود و سلام بھیجنا حضرت کو دُنیا میں واپس بلانا ہے
 جیسا کہ اونہوں نے جو مثال اکبر بادشاہ کی دی ہے اوس سے واضح ہے۔ اب کہئے
 کہ ایسی سمجھ والے شخص کو دین سے کیا تعلق جاہل سے جاہل مسلمان ہی درود کے یہ
 معنی نہیں سمجھتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اون کو عالم مابعد الموت پر ایمان ہی نہیں ہے
 اونکا خیال ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی عالم میں ہے نہ دوسرا عالم ہے نہ اوس میں رحمت
 الہی کی ضرورت ہے۔ کل اہل اسلام جانتے ہیں کہ جس شخص کو آخرت پر ایمان نہ ہو وہ
 مسلمان ہی نہیں کیونکہ تمام قرآن شریف میں مضمون یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

صد ناجگہ مذکور ہے اب جو لوگ انکے نام اور دعویٰ عمل بالقرآن کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اون کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ دیکھ لیجئے کلمہ طیبہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ سے توحید کی مٹی پلید کی اور معاذ اللہ اس جملہ کو گوہر کیساتھ تشبیہ دی اب اون میں اور آریہ وغیرہ مخالفین اسلام میں فرق کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے آریہ وغیرہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مفطیات سناتے ہیں اور ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں بلکہ صحابہ تک کو مشرک کہہ دیا اور در باطن قرآن پر الزام لگایا کہ اب تک قرآن نے جو تعلیم کی جسکے تمام مسلمان قائل ہیں یہ شرک کی تعلیم تھی اب بھی اگر مسلمان لوگ اونکو مسلمان اور اہل قرآن سمجھیں تو اون کی عقل کی خوبی ہے۔

اونہوں نے جو انجمن قائم کی ہے جسکے مقاصد یہ ہیں۔ اتحاد مذاہب عام۔ نصیب کی بیخ کنی۔ کتب الہامی کی باہمی مساواتوں کو پہلک میں پیش کرنا ا دیان مختلفہ کی باہمی نقائص دور کرنے کے لئے دودہ کا دودہ پانی کا پانی الگ کر دکھانا وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اونکو خاص اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو نسبت اونکو اسلام کے ساتھ ہے وہی کل مذاہب کے ساتھ ہے البتہ مفطیات سناتے ہیں مسلمانوں کی طرف اونکا روئے سخن زیادہ ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی حالت جو ان دنوں ہے ظاہر ہے۔

انجمن صاحب جو کل مذاہب کو ایک کرنے کی تجویز نکالی ہے اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کسی گورنمنٹ کی رعیت ایسا قاعدہ قرار دے کہ سب گورنمنٹوں کے نزدیک جو بات مسلم ہو مثلاً یہ کہ ہر گورنمنٹ کا فرض منصبی انتظام ہے سو ہم اپنے طور پر کر لین گے خاص خاص نکسین وغیرہ خدمات جو گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں اونکی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کیا ایسے لوگ کسی ایک گورنمنٹ کی رعیت سمجھے جائینگے یا سب سے باغی سمجھے جائیں گے۔

اگرچہ انجمن صاحب کی انجمن کا مقصود یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے مذاہب ایک ہو جائیں تو سب جھگڑے مٹ جائینگے۔ مگر یہ صرف خیال ہی خیال ہے تعصب مذہبی کسی مذہب والے کو ہرگز اس طرف آنے نہ دینگا۔ اور جن کو تعصب مذہبی نہ ہو اونکی لامذہبی خود ایک مذہب ہو جائیگی اور اس کا تعصب ضرور ہوگا۔

دیکھ لیجئے کہ جتنے لامذہب ہیں اونکو اتنا تعصب ہے کہ اہل مذہب کو نہیں باوجودیکہ مسلمان کہلاتے ہیں مگر جن لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اونکی توہین میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے خصوصاً مولوی اور مشائخین کے تو خون کے پیا سے ہیں۔ کہئے یہ تعصب نہیں تو کیا ہے۔

ندوۃ العلماء اس غرض سے قائم ہوا تھا کہ کل اہل مذاہب میں باہمی صلح کرائیں مگر بجائے صلح کے ایک نئی مخالفت قائم ہو گئی چنانچہ طرفین سے رسالہ بازیاں اتنی ہوئیں کہ ہزار روپیہ اوسمیں صرف ہوئے اور پہلے سے جن علماء و مشائخین میں اتحاد

مذہبی کی وجہ سے اتحاد تھا اون میں سخت دشمنی واقع ہو گئی۔ حالانکہ اوسمیں کل مذاہب کو ایک کرنا مقصود نہ تھا بلکہ صاف اعلان دیا گیا تھا کہ ہر مذہب والے اپنے مذہب پر قائم رہیں مگر صرف باہمی جھگڑے ترک کر دیں۔ غرض کہ انجمن اتحاد مذاہب عالم ایک نئی مخالفت کی بنیاد قائم کر رہی ہے چنانچہ ابھی سے دل آزار کلمات کی بہرمار شروع ہو گئی۔ کون مسلمان ہوگا کہ کلمہ طیبہ جس پر اون کے دین کا مدار ہے اوسکے نسبت یہ الفاظ سنے (معاذ اللہ محمد الرسول اللہ نے توحید کی مٹی پلید کی اور اسلام کی بنیاد کو شرک کے گوبر سے لپ دیا) اور اوسکو غصہ نہ آئے۔ کیا ایسے کلمات نقض امن کے باعث نہ ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کے اشتعالک طبع اس سے نہوگی۔ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ کروڑ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے۔ ہم نے مانا کہ مسلمان اسوقت کچھ کر نہیں سکتے جس کی وجہ سے ہر کس و ناکس کو اس قسم کی توہین پر جرأت ہوتی ہے مگر آخر ایک عقل مند امن دوست گورنمنٹ کے ظل حمایت میں ہیں۔

اہل اسلام تو انکے چند تقریروں کو سنکر مشتے نمونہ خروارے سمجھ جائینگے اور ان مذاہب کو تو وہ طوفان سے زیادہ وقعت نہ دینگے۔ مگر ہمارے نوحیز علماء کی فکر ہے کہ یہ حضرات ملانہ کے لفظ سے بہت ہی گہبراتے ہیں۔ چنانچہ اسی ہیبت کے مارے کہ کہیں دین دار عالم ہونے پر گواہی نہ قائم ہو جائے جس سے ملانہ کہنے کا کوئی موقعہ ملجا کثرتِ وارثی کو رخصت ہی کر دیتے ہیں۔ جلسہ دستار بندی میں چند ساعتوں کیلئے عالمانہ

لباس جو زیب بدن کیا تھا طاق نسیان میں رکھ کر اس اندیشہ میں رہتے ہیں کہ کہیں کوئی یاد کر کے طانہ میں کا دہبہ نہ لگا دے۔ اگرچہ حضرات جسطرح۔ الظاہر عنوان الباطن کا کچھ خیال نہ کر کے ہنسل ہو گئے ہر زبان بھی ہو جائیں اور مان میں مان ملائے لگیں تو بشری شکل ہوگی۔ خدا سے تعالیٰ ان حضرات کو استقامت فی الدین عطا فرما کر گریہ لایا بخافون لومة لائم میں شریک فرما دے آمین۔

ان حضرات کو ضرور ہے کہ اس آیہ شریفہ کے مضمون غور و فکر کریں۔ قوله تعالیٰ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَآلِهِهِمْ مِنْ قَبْلِ لَا يُؤْثِرُونَ إِلَّا دُبَارًا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفَرَارُ أَنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذْ لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ أَنْ أَمَرَادَ بَكُمْ سُوءًا أَوْ أَمَرَ دُوبَكُمْ مَرَحَةً وَلَا يُجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلْ هُمْ كَالْيَنَاءِ وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا هَذَا جَاءَ الْخَوْفُ مَا يَتَهُمُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ الْمَوْتُ إِذَا أَذْهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ أَشْحَبَ عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ یعنی حالانکہ یہی لوگ اس سے پہلے خدا سے عہد کر چکے تھے کہ دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھرنیگی اور اس عہد سے باز پرس ہوگی پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم موت یا قتل کے خوف سے بہا گئے ہو تو یہ بہا گنا کچھ ہی نفع نہ دے گا

اور بھاگ ہی گئے تو دنیا میں تھوڑا فائدہ اٹھاو گے۔ اے پیغمبر
ان لوگوں سے کہو کہ خدا تمہارے ساتھ کوئی بُرائی کرنی چاہے تو کون
اس سے بچا سکے یا تمہارا فضل کرنا چاہے تو کون اسکو روک سکتا ہے
اور خدا کے سوا کوئی دوست اور مددگار وہ نہ پائینگے۔ خدا ان لوگوں کو
خوب جانتا ہے کہ کون تم میں سے دیر کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے
کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ اور جنگ میں بہت کم آتے ہیں وہ تمہاری
مدد کرنے میں بخل کرتے ہیں پھر جب ڈر کی کوئی بات پیش ہو جاتی ہے تو انکو
دیکھتے ہو کہ مایوسانہ تھکودیکھتے ہیں انکی آنکھیں ایسی گھومتی ہیں جیسے کسی پر ہوشی
طاری ہو پھر جب ڈر کا وقت گیا تو دل خراشش باتوں سے تھکوا دیتے ہیں
خیر پر وہ بہت بخیل ہیں یہ لوگ حقیقتہً ایمان لائے ہی نہیں تو خدا نے انکے ہر عمل کو
جو کچھ بھی کئے تھے اکارت کر دئے اور اللہ کے نزدیک یہ آسان سی بات ہے انھیں
دیکھئے موقعہ جنگ میں جا کر شہید ہو جانا کوئی آسان بات نہیں مگر جن لوگوں نے
باوجود اقرار شرکت کے بمقتضایے بشریت اس سے پہلو تہی کی انکو کسی زبرد تونج
ہو رہی ہے یہاں تک تو ہوا کہ انکے اعمال ضبط کر دے گئے اب یہ حضرات غور
فرماوین کہ جب دینی مدارس میں علوم اسلامیہ کی تحصیل کے لئے گئے اور مخالفین
اسلام کے مقابلہ کا سامان اور آلات فراہم کر لیا تو گویا وعدہ کیا کہ ہم انکے مقابلہ میں
پیٹھ نہ پھیرینگے پھر اگر انکے چند توہین آمیز کلمات کی بھی برداشت نہ کر کے انکے مقابلہ

سے پیٹھ پھیر دین تو کیا اسکی باز پرس نہ ہوگی کہ باوجود آلات و اسباب مناظرہ جمع کرنے کے کیوں جنین خستیا کر کیا اور ایسے نازک وقت میں کہ مخالفین اسلام ہر طرف سے یورشیں کر رہے ہیں اور اعتراضوں کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جس سے گروہ کے گروہ اسلام سے خارج ہوتے جاتے ہیں باوجود قدرت کے اسلام کی مدد نہیں کی اور چند روزہ زندگی کو آسودگی میں بسر کرنے کی غرض سے اسلام کو بے کسی کھالت میں چھوڑ دیا اور اپنے بھائیوں کو ان بے رحموں کے ہاتھ سے جو ابد الآباد کے عذابوں میں مبتلا کرتے جاتے ہیں۔ دیکھ کر کچھ بھی غمخواری نہ کی۔ حق تعالیٰ اہل اسلام کو توفیق عطا فرماوے کہ اپنے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے میں کوتاہی نہ کریں تاکہ بحسب وعدہ ان تنصروا اللہ ینصرکم حق تعالیٰ کنصرت متوجہ ہو۔

واضح رہے کہ جتنی حدیثیں اس رسالہ میں لکھی گئیں سب کثر العال اور ترغیب و ترہیب مندرجہ میں موجود ہیں چونکہ کچھ کتبائیں چپ گئی ہیں اسلئے اصل احادیث اختصار کی غرض سے نقل نہیں کی گئیں۔

مدرسہ نظامیہ کے تحت تانی طلبہ سے عام جلسوں میں اس غرض سے تقریریں کرائی جاتی ہیں کہ اونپر رعب مجلس رعب انہیں سے چند تقریریں جنہیں کیس قدر مذاق علمی ہے ہدیہ ناظرین کیجائی ہیں ۱۲۔

مہتمم مقاصد الاسلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على مرسله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔

(اما بعد) ايها السادة الكرام۔ حديث قدسي مین وارد ہے۔ ”كُنْتُ كُنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ“۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ ذات بحت ایک مخفی خزانہ تھا اور کسی مشیت کا اقتضا ہوا کہ اپنی ذات کو جو جمیع صفات کمالیہ کی مستجمع اور متضادہ و متباینہ اوصاف کی جامع ہے جلوہ گر شہود و عیان کرے اور اپنی بے رنگی کا جلوہ آئینہ رنگ و لون میں مشاہدہ فرمائے تو اس وقت اس نے مخلوقات کے تخلیق کا سلسلہ چھیڑا۔ کائنات کے تکوین کی بنیاد ڈالی اور تمام عوالم کو پیدا کر کے جلوہ افروز عالم ناسوت و شہادت ہوا۔

از خود بخود آن یار گرانمایہ سفر کرد ہم عین سفر بودیم او حاصل فی العین

نے نے سفرے نیست دین زہ حقیقت از عین شہود تو اگر دور شود عین

چونکہ جب خلقت کی برٹی اور اہم غایت جیسا کہ مذکورہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے

”مصرفت۔“ رکھی گئی تو اس غایت کی تکمیل کے لئے تمام موجودات میں صرف
 حضرت انسان ہی منظور نظر تھیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ **فَوَلِّهِ مَا يَشَاءُ**
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ
أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَنَّهُ خَشِيَ الظَّنَّ اور **وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ فَظًّا**
جَهُولًا۔ جس کے مضمون کو حافظ شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوں سادہ و سلیس
 میں مستطعم فرمایا ہے۔

آسمان بار امانت تو انت کشید

قرعہ فال بسنام میں دیوانہ زدند

جب حضرت انسان بلحاظ منظور نظر ہونے کے مرضی خداوندی کے مطابق اپنی
 تیزی طبع کے باعث اس بھاری جو کے کو اپنی گردن پر لیکر اس امانت کے ذمہ دار
 ہو گئے اور بطور فخر کے

بار وجود خویش نتابدلم ضعف

لیکن بار عشق کشیدن ضعیف نیت

کا دعویٰ فرمانے لگے تو اس وقت ان کے امتحان کی غرض سے ایک بھاری اوقابل شک
 وحد سلطنت کی ذمام اختیار ان حضرت کے ماتون میں دیا جانا مقدر ہو چکا۔

چونکہ زمینی سلطنت سب کے نظر و بین ایک بڑی نعمت عظمیٰ خیال کیجاتی تھی اس لئے
 جب یہ خبر عالم ملکوت کے گوش گزار ہوئی تو پھر کیا تھا، تمام عالم بالا میں کہل پڑا و پھل مچ گئی

اور ہر گوشہ گوشہ سے چھ میگوئیاں شروع ہوئیں اور اس قسم پر سخت ناراضگی کا اظہار ہونے لگا کہ اَللّٰہُ قَالَ تَعَالٰی وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً ۚ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْہَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْہَا وَیَسْفِکُ الدِّمَآءَ وَیَخْنُسُ النَّسِیْمَ بِجَحْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ ۚ یَعْنِیْ جَب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتے بولے کیا تو ایسے شخص کو خلیفہ بناتا ہے جو اوسمیں فساد پھیلائے۔ اور خونریزیان کرے۔ اگر تو بنانا ہی چاہتا ہے تو ہم کو بنا کہ ہم شب و روز تیری تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے ہیں۔ اوسوقت خداوند تعالیٰ نے اونکو بھیہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یَعْنِیْ میں اون باتوں کو جانتا ہوں جنکا تمہیں علم بھی نہیں۔ پھر اسکے بعد اس دعوے کو یوں مبرہن کر دیا کہ اس خدمت کے استحقاق اور تقرر کیلئے ایک امتحان قرار دیا گیا جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر اس نیابت و خلافت کا کوئی مستحق ہو سکتا ہے تو وہ صرف انسان ہے کہ اَللّٰہُ قَالَ تَعَالٰی وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ کُلَّہَا ثُمَّ عَرَضَہُمْ عَلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِیْ بِاَسْمَآءِ ۤہٰۤؤُلَآءِ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ قَالُوْۤا سُبْحٰنَکَ لَا عِلْمَ لَنَا بِالْاَسْمَآءِ اَعْلَمْتَ اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ ۖ قَالِ یٰۤاٰدَمُ اَنْبِئْہُمْ بِاَسْمَآئِہُمْ فَلَمَّ اَنْبَاہُمْ بِاَسْمَآئِہُمْ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غَیْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

وَأَعْلَمُ مَا تَبَدُّونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ یعنی اور آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دئے پہر اون چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمکو ان چیزوں کے نام بتاؤ، بولے تو پاک ذات ہے جو کچھ تو نے ہمکو بتا دیا ہے اس کے سوا ہمکو کچھ معلوم نہیں بے شک و شبہ تو ہی بائبل والا اور مصلحت کا پیچھا نہیں دیتا ہے تب خدا نے تعالے نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دئے تو خدا نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں ہم نے نہیں کہا تھا؟ کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں ہمکو معلوم ہیں اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو وہ اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے تھے وہ سب ہمکو معلوم ہے۔

فرشتوں نے اپنی خدمات تسبیح و تقدیس ظاہر کر کے خلافت الہی کے لئے اپنا استحقاق ثابت کرنا چاہا تھا اور انسان کے ظاہر حال سے دھوکے میں آکر اسکو مفید اور خوشنیز بتایا کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا تھا اور مٹی اجزائے مختلفہ الطبائع سے مرکب ہے جو عضیل ہوگا وہ ضرور دوسروں پر زیادتی کرے گا۔

انسان کی عیب چینی سے فرشتوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ خلافت الہی کے لائق نہیں لیکن فرشتے انسان کی جسمانی ساخت پر اس کے دلی خیالات کو قیاس کرتے تھے اور اس قیاس میں ایک طرح پر اس دعویٰ کا شائبہ بھی تھا کہ ہم انسان کے دل کا

حال جانتے ہیں حالانکہ دلی خیالات پر مطلع ہونا خدا کا کام ہے تو یہ جو فرمایا ”
 کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو۔“ سو اس دعویٰ سے مراد وہی ضمنی دعویٰ ہے
 جو فرشتوں نے انسان کے دلی خیالات کے علم کا کیا تھا خدائے تعالیٰ نے
 فرشتوں کو یوں قائل کیا کہ تم انسان کے دلی خیالات پر بے ہمارے بتائے مطلع ہو تو
 مخلوقات کے ناموں پر بھی بدرجہ اولیٰ مطلع ہو گے اذلیس فلیس۔

الحاصل خالق عالم جل و علانی آدمی کو ایک وضع خاص کا مخلوق بنایا ہے اسکی
 طبیعت میں مختلف جذبات ہیں جنہیں اعتدال کا قائم رکھنا محال نہیں تو دشوار
 ضرور ہے اوسمیں شہوت و غضب کے تقاضے ایسے رکھے گئے ہیں جو اکثر اوقات
 عقل پر غالب آجاتے ہیں۔

غرض فطرت انسانی میں معصیت کا بہت کچھ بھجایا ہے فرشتے جنکو تقرب بارگاہ الہی
 کا شرف حاصل ہے اور ارواح مجروحہ میں انہوں نے اپنے اوپر خیال کر کے سمجھا
 ہو گا کہ انسان اپنے میلان طبعی کی وجہ سے خلافت الہی کے قابل نہیں معلوم ہوتا چنانچہ
 انہوں نے اس خدشے کو حضرت رب العزت کے حضور میں ظاہر کر کے مصلحت
 خلق انسان پر مطلع ہونا چاہا اور خدائے تعالیٰ نے فرشتوں پر اون کا بھر ثابت کر کے
 اون سے اقرار کر لیا کہ اون کا علم قاصر و محدود ہے مگر خدائے تعالیٰ نے مصلحت
 خلق انسان پھر بھی اون پر ظاہر کی۔ سچ ہے۔

زاہد بہ نماز و روزہ ضبطے دارد ساتی بہ مئے دو سالہ بریطے دارد

معلوم نشد کہ یا در صرف بکیت ہر کس بخیال خویش خستے دارد

الغرض اس طرح تا ئید غیبی سے حضرت انسان کا بول بالا رہا اور تمام مخالفوں کو ان کے آگے گردن طاعت خم کرتے ہی بنی اور جو اس سے سرتابی کیا او کو ابد الابد غضب و لعنت خداوندی میں مبتلا رہنا پڑا کہما قال تعالیٰ وَاذْقُلْنَا لِلنَّاسِ اَنْ يَّسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا ابْلَیْسَ ابٰی وَاَسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ ۝ یعنی اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو شیطان کے سوا سب کے سب سجدے کے لئے جھک پڑے اوس نے نہ مانا اور شیخی میں آگیا اور نافرمان بن بیٹھا۔

۴۶ بقرہ

حاصل کلام و خلاصہ مرام اینکہ جب حضرت انسان اس خدمت کے ہر طرح مستحق ثابت ہو چکے اور اس خدمت کا پروانہ حاصل کر نیکو بارگاہ ایزدی میں حاضر ہو و تو اس وقت باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جمع کر کے اونھی کی گواہی اور شہادت سے ایک اقرار نامہ لیا چنانچہ ارشاد ہے وَاشْهَدَ هُمْ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَا اَلَا یُؤْتِیْکُمْ قَالُوْا بَلٰی ۝ یعنی گواہ رکھا اونکے رب نے اونہی کو اونکے نفسوں پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اونہوں نے کہا کیوں نہیں بے شک تو تو ہمارا پروردگار پالنہ ہے۔

۲۱۴ بقرہ

ابن جانِ عاریت کہ بحافظ سپرد دست رو رخس یہ نیم و تسلیم بے کمن
اسکا مطلب یہ کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کے دل کو اس طرح کا بنایا ہے کہ از خود او کو

معلوم ہوتا رہتا ہے کہ خدا ہے اور اکیلا ایک ہے اسکے لئے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی سمجھانے کی حاجت۔ انسان کا سر او سکا کانشنس اور باطن آپ سے آپ گواہی دیتا ہے اور یہ خیال خود بخود اس کے دل سے پیدا ہوتا ہے۔

غرض انسان کی فطرت میں خدا اور اس کے تمام صفات کا تسلیم کرنا داخل ہے مگر چونکہ ان حضرت کے ضمیر ہی میں نسیان کا مادہ رکھا گیا تھا اسلئے جب ان بزرگوار نے اون تمام عہود و مواعثیق کے بعد خلافت و نیابت کا جائزہ اور چارچ لیا تو اپنی فطرتی مقتضا کے موافق خوش حالی کے نشہ میں سارے عہود و مواعثیق تمام غایات و حکم کو فراموش کر گئے اور عیش و نشاط اور رنگ ریلیوں میں مصروف ہو کر فرمانے لگے۔

ع

این دفتر بے معنی غرق مئے ناب اولی

چونکہ یہ بزرگوار قدیمی عنایتوں کے مورد اتم تھے اسلئے اس وقت ہی خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص لطف و کرم سے انکو محروم نہ رکھا اور انکے اون بہولے ہوئے عہود و مواعثیق کے تذکر و یاد دہانی کی غرض سے وقتاً فوقتاً نبیوں کو بھیج کر مطلع کروا تا رہا۔ انہیں جو سعید ازلی تھے وہ تو اشاروں ہی میں اپنے مقصود کو پا جاتے مگر شقی اور بد بخت کچھ دن تو راہ پر لگ جاتے پھر کچھ ایسا شیطان سر پر سوار ہو جاتا کہ تھوڑے ہی دنوں میں سید ہی راہ کو چھوڑ کر اہی اور ضلالت میں مبتلا ہو جاتے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ صرف بنی اسرائیل کی قوم بتیس سال کے عرصہ میں کئے بار مرتد ہوئے

اور کئے بار نبیوں کو پہنچنے کی ضرورت ہوئی۔ مگر چونکہ یہ نیابت و خلافت ارغی شخص
امتحان کی غرض سے چند روز متعارف دیکھتی تھی اور ایک روز چلکر اس کا سلسلہ بالکل
منقطع ہوتا تھا پھر جب آئندہ چلکر نیابت ہی کا اختتام ہونے کو تھا تو بناء علیہ
ضرورت تھا کہ نبوت کا ہی خاتمہ ہو جائے اس لئے خداوند تعالیٰ نے اس امر کو یوں
پورا کیا کہ سب سے آخر میں ایک ایسے نبی کو مرسل فرمایا جو اس کے خاص برگزیدہ
تھے جنکی نبوت و حقانیت کا یہ اہتمام کیا گیا کہ پہلے انبیاءوں سے اس کی تصدیق ہر
عہد و پیمان لیا گیا جیسا کہ ارشاد ہے۔ **قوله تعالى لَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ
النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تُقْرَأُ كَفَرَتْ سُلُوفٌ مِمَّنْ
لَمَّا مَعَكُمْ لَتَوْمِنُنَّ بِهِ وَلَنَنْصُرَنَّكَ قَالَ أَأَقْرَبُ بِكُمْ وَآخِذُكُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ
أَصْرِي قَالُوا أَأَقْرَبُ نَهًا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ**
یعنی جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ تم جو تم کو اپنی کتاب اور عقل سلیم دی
اور پھر کوئی پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق
یہی کرے تو دیکھو ضرور اوپر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا اور فرمایا کیا تم نے
اقرار کر لیا اور ان باتوں پر جو ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا ہے اس کو تسلیم کیا ہے
تو ان تماموں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں تو فرمایا اچھا آج کے قول و قرار
کے گواہ ہو اور تمہارے ساتھ ہم بھی گواہ ہیں۔

الغرض جب نبوت و رسالت کا سلسلہ اس فخر رسل اور خاتم الانبیاء کے بعد بالکل

مسدود ہی کر دینا قضاے الہی میں مقدر ہو چکا تھا تو اس لئے نبوت و رسالت سے متعلق جتنے امور تھے اُن سب کی بوجہ اتم و اکمل تکمیل و تنمیم کر دی گئی جیسا کہ ارشاد ہے۔ **قوله تعالى الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْمَأْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَمَرْضِيَّتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا**۔ یعنی آج میں نے تمہارے دین کو بالکل مکمل اور تمہیں تمام نعمتوں کو پورا کر دیا اور میں اسی سے راضی رہو گا کہ تم دین اسلام کے پابند رہو۔

جہاں دین کے متعلق تمام باتوں کی تکمیل کی گئی ہے وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب بھی ایسی نازل کی گئی جو ظاہری و باطنی محاسن۔ صوری و معنوی خوبیوں کی جامع اور حاوی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى ذَالِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ**۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کو بالکل دخل نہیں۔ مجملہ اوسکی اور خوبیوں کے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا افتتاح ایک ایسی آیت سے کیا گیا ہے جو خاص خصائص کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے **أُنْزِلَ عَلَى آيَةِ كَمْ تَنْزِيلَ عَلَى نَبِيِّ غَيْرِي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** یعنی جبکہ ایسی آیت نازل ہوئی ہے کہ اس سے پہلے میری سو کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی تھی وہ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** ہے۔

یہاں پر ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے کہ یہ آیت جیسا کہ سورہ نمل میں ہے

بعض نجات کے پاس وغیرہ مشتق اور علم ہے جسکا اطلاق واجب تعالیٰ ہی کے ساتھ مختص ہے غیر کو اوسمین شرکت نہیں جنکی دلیل یہ آیت شریفہ ہے ھَلْ تَعْلَمُ لَہُ سَمِیًّا یعنی تو کسی کو خدا کے سوا جانتا ہے کہ اوسکا نام اللہ ہو۔

سیر کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی شخص نے سیدو یہ کو خواب میں نہایت ہشاش و بشاش اور سرخرو دیکھا دریافت کیا آپکی مغفرت کا کیا باعث ہوا انہوں نے جواب دیا کہ بروقت پرشش میرا کوئی عمل کارگر اور مفید ثابت نہوا مگر یہ کہ میں اپنی زندگی بھر اسی کا قائل رہا کہ لفظ اللہ اعرف المعارف اور اوس ذات کا علم ہے جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع اور مستجمع ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ صرف لفظ اللہ اسم اعظم ہے جو اسمائے حسنیٰ میں اصل ہے کیونکہ تمام قرآن میں ہر اسم کے پہلے اسی سے شروع کیا گیا ہے اور تمام اسماء کی اضافت اسی کی طرف ہوتی ہے۔

اب رہی یہ بات کہ جب اسم اعظم ہو تو چاہئے کہ اسکے توسل کے بعد ہر وقت دعا قبول ہوا کرے سوا اسکے وجوہ دوسرے ہیں اور یہ لفظ اللہ جیسا کہ ابھی معلوم ہوا ذات واجب تعالیٰ کا علم ہے جو لفظاً مجرور اور موصوف ہے۔

اور الرحمن صفت مشبہ کا صیغہ ہے جس میں الف نون زائد تانہین اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ کل زیادة فی اللفظ تفید زیادة فی المعنی اس لحاظ سے اسکے معنی زیادہ رحم اور لطف کرنیوالے کے ہوئی۔

نحاة کا اسمین اختلاف ہے کہ آیا یہ غیر منصرف ہے یا منصرف جنہوں نے شرط
تاثیر یہ مقرر کی ہے کہ جب الف نون زائد ان کسی صفت کے صیغہ میں پائے
جائیں تو چاہئے کہ اسکا مونث فعلاً فلانہ کے وزن پر نہ آئے اس لحاظ سے
یہ انکے پاس غیر منصرف ہوگا اور جنہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ اسکا مونث
فعلی کے وزن پر ہونا چاہئے تو انکے پاس منصرف ہو جائیگا چنانچہ علامہ ابن جاب
صاحب کافیہ لکھتے ہیں ومن ثمر اختلاف فی رحمٰن یعنی انہی شروط کے
باعث رحمٰن کے منصرف و غیر منصرف ہونے میں اختلاف ہوا ہے مگر بلحاظ اس
قاعدے کے وبالاضافة واللام ینجر بالکسر الف لام داخل ہونے
کے بعد بالاتفاق منصرف ہے۔

یہ خداوند تعالیٰ کی ایک مخصوصہ صفت ہے اسکا استعمال اکثر مواقع میں بلا موصوف
کے بھی کیا گیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوی۔
سہیلی کا خیال ہے کہ یہ بھی اسم ہے صفت نہیں ہے کیونکہ اعراف المعارف ہے جو
خاصہ علمیت کا ہے چنانچہ انہوں نے کفار کے اس مقولہ (وما الرحمن
یعنی رحمٰن کیا ہے) سے استدلال کیا ہے کہ اگر اعراف المعارف نہ ہوتا تو یہ سوال ہی
درست نہ تھا کیونکہ صفت کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ذات مبہمہ پر دلالت کرے۔
الرحمن یہ صفت اول ہے اور رحیم بروزن فعیل صفت ثانی ہے جو اسم فاعل کا
صیغہ ہے یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں جنکے معنی محققین کے پاس بالکل ایک ہیں

مگر رحمن خداے تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے اسوجہ سے کہ وہ رحیم پر مقدم ہے کیونکہ وہ مثل علم ہو گیا جس سے ذات الہ الحق کے سوا دوسرا متصف نہیں ہو سکتا لیکن مسئلہ کذاب کی تعریف میں جو کسی شاعر نے رحمن الیمامہ کا استعمال کیا ہے سو وہ یا بطور شذوذ کے ہے یا یہ کہ معرف باللام مختص باللہ ہے۔

الحاصل الرحمن خاص ہے باعتبار لفظ کے کیونکہ اسکا اطلاق غیر اللہ پر حرام ہے اور بلحاظ معنی کے عام ہے کیونکہ یہ صفت خاصہ تمام موجودات عالم کو شامل ہے اور الرحیم اسکے برعکس ہے۔

ان تین اسماء (اللہ الرحمن الرحیم) کو بسم اللہ میں ذکر کرنیکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین قسم کے لوگ مخاطب ہیں کما قال تعالیٰ فِیْہُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِہٖ وَمِنْہُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْہُمْ سَابِقٌ بِالْخِیْرَاتِ یعنی بعض لوگ تو اپنے نفس کیلئے ظالم ہیں۔ بعض میانہ رو۔ اور بعض سابق بالخیرات۔ اب اس آیت میں خداوند تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرماتا ہے انا اللہ للسابقین یعنی میں سابقین کا اللہ ہوں الرحمن للمقتصدین یعنی میانہ روؤں کا رحمن ہون الرحیم للظالمین یعنی ظالموں کے لئے رحیم ہوں۔

اور نیز اس بات کی طرف ہی ایما ہے کہ میں اللہ عطاؤں کا دینے والا۔ رحمن لغرضوں سے درگزر کرنے والا۔ اور رحیم جفاؤں سے تجاوز کرنے والا ہوں گویا خداوند تعالیٰ اپنے کمال رحمت سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے وہ راز و اسرار جانتا ہوں

کہ اگر اون سے تمہارے والدین واقف ہوں تو تم سے جدا ٹی کر لین تمہاری
 بیوی کو معلوم ہو تو جفا کیلئے تیار ہو جائے۔ تمہاری لونڈی یا باندی کو معلوم
 ہو تو تم سے فرار ہونے اور بھاگنے پر مستعد ہو اور اگر تمہاری جارا اور پروسی
 کو معلوم ہو تو گہر دار کو تباہ و خراب کر کے خیر باد کہنے کے لئے آمادہ ہو جائے
 لطف یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں مگر اپنے کرم اور ستاری سے اون
 سب کو مستور رکھتا ہوں اور فوراً انتقام نہیں لیتا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے
 کہ میں اللہ الرحمن الرحیم اور الہ حق کریم ہوں ولنعم ما قیل
 فی هذا المعنی ۛ

اگر بایدر جنگ جوید کسے	پدر بیگان خشم گیر دبے
وگر خویش راضی نباشد ز خویش	چوبیگا گناش براند ز پیش
وگر بندہ چابک نیاید بکار	غزیر نش ندارد د خداوندگار
وگر بر رفیقان نباشد شفیق	بفرسنگ بگریزد ازوے رفیق
وگر ترک خدمت کند لشکری	شود شاہ لشکر کش ازوے بری
ولیکن خداوند بالا و پست	بعضیان در رزق بر کس نبست

شرح مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ یہ تینوں اسم یعنی اللہ الرحمن الرحیم
 اسم اعظم ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت مریم علیہا السلام نے حضرت

عیسی علیہ السلام کو ایک استاد کے سپرد کیں تاکہ انکو تعلیم دین اور استاد نے
 اون سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو عیسی علیہ السلام نے کہا کہ
 بسم اللہ کیا ہے استاد نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا بسم اللہ
 کا ب خداوند تعالیٰ کی رونق سین او کی ارتفاع مہیم او کی مملکت
 پر دال ہے اللہ اس بات کو بتلاتا ہے کہ وہ معبود برحق ہے جسکی طرف
 حاجتوں کے درپیش اور سختیوں کے نازل ہونے کیوقت تضرع اور زاری کیساتھ
 توجہ کیجاتی ہے رحمن دنیا اور آخرت میں مہربان ہونے کو بتلاتا ہے اور
 رحیم اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آخرت کی خاص مہربانی اوسی کے
 قبضہ قدرت میں ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بنی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو ابر مشرق کی جانب دوڑا ہوا اون
 میں سکون پیدا ہو گیا سمندرون میں مد و جز شروع ہوا تمام بہائم کان لگا دئے
 شیطانوں پر آسمان سے سنگساری کی گئی اور خداوند تعالیٰ نے اپنے عزت و جلال کی
 قسم کہا کہ فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی چیز پر بسم اللہ کے ضرور او سمین برکت ہوگی۔
 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دوزخ کے
 اونیس^{۱۹} زبانہ فرشتوں سے نجات پانا چاہے تو اوکو لازم ہے کہ بسم اللہ
 الرحمن الرحیم جسمین اونیس^{۱۹} حرف ہین پڑھا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے

کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مکروہ ہے۔

مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے فرمایا اے معاویہ۔ روات کو نیچے رکھ کر لکھا کرو قلم کو محرف یعنی ٹیڑھا خط دو۔ تب کو سید لکھو جس کے دندلے کھلے کہلے بناؤ لفظ اللہ کو خوبصورت لکھو رحیم کو غائر مت لکھو رحمن کی نوں کو بڑی لکھو رحیم کو عددگی سے لکھو اور قلم کو بائیں کان پر رکھا کرو کیونکہ اس سے مضامین یاد پڑتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے زمین پر سے ایک ایسی کاغذ کو جسمین بسم اللہ لکھا ہو تعظیم کی غرض سے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام صدیقون میں لکھتا ہے اور اس کے ماں باپ سے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے اگرچہ کہ کافر ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسم اللہ پڑھتے تو مشرکین مکہ آپ سے تمسخر کے طور پر کہتے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو یامہ کے خدا کو یاد کرتا ہے کیونکہ مسیلہ کذاب ہی اپنے کو رحمن کہلواتا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے جہر سے پڑھنے کو ممنوع فرمادیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بسم اللہ کو خفیۃً پڑھتے تھے۔

حضرت ابن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے باپ نے مجھ کو نماز میں بسم اللہ

وہاں تک لکھا کہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو میں نے کہا کہ
یہ آیت نازل ہوئی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس آیت کے جہر سے
پڑھنے کو ممنوع فرمادیا۔

زور سے پڑھتے ہوئے سنا فرمایا اے بیٹے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے پیچھے ناز پڑ ہی ہے مگر میں نے بسم اللہ کو جہر سے پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں سنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بسم اللہ کو جہر سے پڑھنا اعراب کی قرأت ہے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ امام کا بسم اللہ جہر سے پڑھنا بدعت ہے۔

مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے اور درد شکم نہایت سخت ہو گیا انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اسکی شکایت کی اللہ تعالیٰ نے اونہیں ایک بوٹی بتائی جسکے استعمال کرنے سے اونکو شفا ہو گئی دوسرے دفعہ وہ مرض پھر عود کر آیا اس دفعہ حضرت نے خود سے جا کر اس بوٹی کو استعمال فرمایا جس سے مرض اور برہ گیا اسوقت حضرت نے خداوند تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے بار خدا یا میں پہلے اسی بوٹی کو استعمال کر کے صحت یاب ہو چکا ہوں اب کے بار بھی اوسی کو استعمال کرتا ہوں مگر مرض بڑھتا چلا جو ن جون دوا کی۔ ارشاد ہوا اے موسیٰ۔ پہلی دفعہ تم ہمارے نام کو لیکر جھاڑ کے پاس گئے ہوئی تھو اسلئے کامیابی ہوئی اور اس دفعہ خود سے گئے ہو اسلئے شفا میں تاخیر ہو رہی ہے اے موسیٰ۔ یاد رکھو میرا نام ہر مرض کی دوا اور ہر بیماری کا علاج ہے۔

فوج الشام وغیرہ دیگر کتب تواریخ اور نیز تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ قیصر روم
 (ہرقل) نے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھ کو ایک ماٹہ
 سے دروسر کا عارضہ ہے جس سے دم بہر کے لئے ہی افادہ نہیں ہوتا آپ میری حالت
 کوئی دوا روانہ فرمائے اور سوقت حضرت اوسکے پاس ایک ٹوپی روانہ فرمائے
 جسکو سر پر رکھنے سے فوراً تسکین ہوتی تھی جب سر سے علیحدہ کر دی جاتی تو
 بہر دروسر عود کرتا۔ اس سے ہرقل کو نہایت تعجب ہوا اور اس ٹوپی کی
 تلاش شروع کی اثنائے تفتیش میں ٹوپی کے اندر سے ایک کاغذ برآمد ہوا جس میں
 بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اور سوقت ہرقل نے کہا سبحان اللہ
 کیا بزرگ و برتر نام ہے جسکے برکت سے خدا نے مجھے شفا بخشی اور یہ ٹوپی اوسکے
 خاندان میں نسلاً بعد نسل بطور تبرک ترکے میں چلی آتی تھی کہ صاحب عموریہ تک
 پہنچی پھر جب معظم باللہ کا زمانہ آیا تو اتفاقاً وہ عموریہ میں پہنچا اور وہاں
 اوسکو شدت سے دروسر کا عارضہ لاحق ہوا اور سوقت صاحب عموریہ نے وہ
 ٹوپی اوسکے پاس روانہ کی جب اوس نے اس تبرک کو اپنے سر پر رکھا تو فوراً
 اوسکے دروسر میں سکون ہو گیا اوسکو اس سے نہایت حیرت ہوئی اور اوس
 ٹوپی کے کہولنے کا حکم دیا جسکو پارہ پارہ کرنے کے بعد اوسمیں ایک کاغذ کا پرچہ نکلا
 جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ کتب تواریخ و سیر نیز تفسیر کبیر میں
 لکھا ہے کہ ایک مجوسی نے حضرت خالد بن ولید سے عرض کیا کہ تم جو دعویٰ اسلام

رہتے ہو اور اپنے مذہب کے سچ ہونیکے مدعی ہو تو بتاؤ کہ تم نے اسکے سچ ہونے کو کیونکر مان لیا اگر تم سچے ہو تو حکم کو بھی کوئی صداقت کی نشانی بتاؤ اور سوقت آپ نے زہر بٹا ہل اور رسم قاتل طلب کیا اور سوقت آپ کے پاس ایک زہر کا ڈبہ لایا گیا جس کا ایک چھوٹا ٹکڑا بھی مہلک اور قاتل تھا آپ نے اوسمین کے تمام زہر کو اپنے ماتہ میں لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر سب کھا گئے اور خدا کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی ضرر نہ پہونچا اور سوقت اوس مجوسی نے کھا کہ بیشک یہ دین بالکل سچا اور برحق ہے۔

مروی ہے کہ فرعون دعویٰ نبوت کرنے کے پہلے ایک مکان بنایا تھا جسکے دروازہ پر اللہ تعالیٰ کا نام مبارک کندہ تھا جب دعویٰ نبوت کیا اور موسیٰ علیہ السلام اوسکی رہ نمائی کے لئے بھیجے گئے اور آپ جون جون ہدایت کرتے اثر برخلاف ظاہر ہوتا اور سوقت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند تعالیٰ سے درخواست کی کہ الہی سین اسکو راہ راست کی ہدایت کیا اور وعظ و نصیحت میں کوئی دقیقہ اٹھانز کہا مگر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور نہ اس سے کوئی خیر کی امید ہو سکتی ہے خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ اے موسیٰ۔ شاید تمہارا مقصود اوسکے ہٹاک کرنے کا ہے مگر اے موسیٰ۔ تم اوسکے کفر کو دیکھتے ہو اور تمہاری نظر اوس کلمہ پر ہے جو اوسکے دروازہ پر کندہ ہے۔

الحاصل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ وہ برکات مستودع ہیں جن سے

مملکت دنیا و آخرت حاصل ہو سکتی ہے۔ دیکھئے سلیمان علیہ السلام نے صرف وانہ
 من سلیمان وانہ بسم الله الرحمن الرحيم کی برکت سے جن وانس پر
 حکومت کی اور اسی بسم الله کی تاثیر سے نوح علیہ السلام کی کشتی غرق کی آفت سے
 محفوظ رہی کیونکہ جبوقت انہوں نے کشتی کا لنگر اٹھایا ہے تو بسم الله
 حجر پھا و مرساھا کا ورد فرمایا تھا۔

الغرض بسم الله کے اتنے فضائل۔ برکات۔ اسرار اور نکات ہیں جو حد شمار سے
 باہر ہیں اسوقت فقط اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

ع کبھی فرصت سے سن لیا بہت ہے داستان میری۔

وما توفیقی الا باللہ وهو حسبی ونعم الوکیل وآخر دعوانا ان الحمد للہ
 رب العالمین

اضعف عباد الله الوهاب

ابو تراب السید محمود الاداب الیافع اظہ الله یدوم لاطل الاظہ تحت ظل نبیہ الشافع

اعلان

(۵۰)

اہل اسلام کو بشارت دی جاتی ہو کہ حضرت مولانا مولوی جافظ حاجی محمد انوار اللہ صاحب کے تصانیف عجیب
اقتصادانہ نہایت سخت ضرورت ہو چکی ہیں ان موجودہ پیش یقین کو طلب پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔
انوار احمدی۔ اسمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور دروشرلف کے فوائد اور صحابہ کرام وغیرہم پر اودان
اور چہ ضروری مسائل کو تحقیقات میں چکی ہو مابہل اسلام کو ضرورت ہو چکی ہو اپنے غولی اور پندیدگی و بافت لکھو
ماتھ تقسیم ہو چکی تھی اب پھر شایقین کے تقاضے پر مکر طبع ہوئی ہے قیمت ۱۲
کتاب العقل۔ اسمیں عقل کی حقیقت کھول ملتی ہو کہ دینی ابواب میں کہا نکاح چل سکتی ہو اور نکاح کی
وفلسفہ جدیدہ کا اثر جن مسائل پر پڑتا تھا انکو جوابات میں عقل سے لکھو کہ میں قیمت چکنا کاغذ۔ ہر کاغذ
افادہ الافہام۔ ہر دو حصہ یہ کتاب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو ازاتک الا دیام کا جواب ہو نہایت ہی
محققانہ اور ہندبانہ جواب دہ لکھ میں جنکمن میں کسی ضروری دینی مسائل کی تحقیقات اور نیز بہت سے
تاریخی حالات مندرج ہیں اس کتاب کے دیکھنے سے مذہب قادیانی کے مفاسد سے بخوبی آگاہی ہو جاتی ہے
قیمت ہر دو حصہ چکنا کاغذ عطاں۔ ہر کاغذ عطاں۔

مقاصد الاسلام۔ ہر دو حصہ جن میں مباحث اخلاق تمدن فقہ کلام اور تصوف وغیرہ ہیں قیمت ۱۵
حقیقۃ الفقہ۔ ہر دو حصہ جن میں محدثین اور فقہاء کو فرقہ فنی صبی انکو کارنامہ اور حدیث فقہاء و اہل اہل کی
ضرورت نہایت مدلل طور پر ثابت کی گئی ہے خصوصاً امام صاحب کی جانفشانیان اور فضائل جو
اکابر محدثین کے اقوال سے ثابت ہیں نہایت شرح و بسط سے لکھی گئی ہیں قیمت ۱۵
ضمیمہ رسالہ مقاصد الاسلام۔ ہجتم رسالہ مذکور کی وہ تقریر جو علوم عربیہ کی ضرورت پر طبع
شمار بندی میں ہو چکی تھی بعض حضرات کے امر پر چھاپ دی گئی ہے قیمت ۱۰

مقسم مقاصد الاسلام

سلسلہ اشاعۃ العلوم حیدر آباد کن نمبر (۱۳)

الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(ۛ)

از تازہ افادات حضرت حقایق آگاہ معرفت و سنگاہ عارف باشر
مولانا مولوی حاجی حافظ شاہ محمد انوار اللہ صاحب قبلہ ہشتی قادری
استاد علی حضرت خلد اللہ ملکہ

مَقَاصِدُ الْإِسْلَامِ

کا حصہ پنجم
بابت تمام جناب مولوی ابوالوفاسید ندیم اللہ حسینی صاحب
(مولوی فاضل) ہنرمند مجلس اشاعۃ العلوم حیدر آباد
(ۛ)

تَشْرِیحُ الْإِسْلَامِ لِمَنْ زَيَّرَ طَبْعَ دُرِّ قُرْبَانِ

فہرست کتاب مقاصد الاسلام مختصر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۸	تصوف کا اصل اصول شریعت پر عمل کرنا ہے۔	۱	تصوف اور صوفی
۲۹	اتباع نبویؐ سے محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔	۳	صوفی کے اصطلاحی معنی
۳۰	حضرت کی فقیانہ زندگی	۳	ضرورت عبادت الہی
۳۱	حضرت کا فقر اختیار ہی تھا	۴	معرفت الہی
۳۲	حضرت بیدریغ خرچ فرماتے تھے	۵	جزا و سزا
۳۳	وجہ اختیار فاقہ	۶	عقل
۳۴	تو نگری بھی بری نہیں	۷	حالات جنت
۳۵	اہلبیت میں خلافت نہ آنے کی وجہ	۸	حال و روز خ
۳۶	شان نزول سورہ قدر و سورہ کوثر	۹	جنت و روزخ کے متعلق ایک عقلی بحث۔
۳۷	امام کی لاش کی بھرمستی	۱۰	اسور اخذویہ پر ایمان عقلی طریقہ سے
۳۸	ہدایہ حضرت امام حسین علیہ السلام	۱۱	جزا و سزا اعمال کا عقلی طور پر ثبوت
۳۹	اکابر صحابہؓ نے فقر اختیار کیا	۱۲	ایمانی حالت کی مثال
۴۰	صدیق اکبرؓ و عمر فاروقؓ کا فقر	۱۳	ضرورت یقین
۴۱	علی و عمر رضی اللہ عنہما کے اتحاد و اتفاق	۱۴	معنی و اعبد ربک حتمی
۴۲	پر صحابہ کا اجراع	۱۵	یا تبارک الیقین
۴۳	فقر و زہد حضرت ابو بکرؓ	۱۶	حدیث: اعبد ربک کا نکتہ تراہ
۴۴		۱۷	اسلام - ایمان - احسان

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے ثلاثہ کی خلافت سے	۷۸	نفرورہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
	متعلق رہائشیں	۷۹	خلافت نبوت کی خواہش کوئی عائشہ
۷۹	حضرت نے بیٹا جانشین کیسے کو کیوں نہیں کیا		نہیں کر سکتا۔
۸۰	کمال خلافت راشدہ میں فقہاء علی رضی		باتفاق شیعہ و سنی ابوبکر رضی و عمر رضی
	کی خلافت نہیں ہو سکتی		رضی اللہ عنہم اور عتقے۔
۸۱	ختم خلافت و ابتدائے ملک بادشاہی	۸۲	ابوبکر رضی کا خلافت سے انکار
	بنی امیہ	۸۵	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۲	علی رضی ابوبکر رضی کو لائق خلافت سمجھتے	۸۶	علی رضی کا خلافت سے انکار
۸۳	بیعت خواستن ابوسفیان و زجر	۹۰	معنی حدیث عن کنت مولا
	علی اور		فعلی مولا
۸۷	مدد اسلام و اہل آل و روقت صدیق رضی		سولا کے معنی
۸۸	دروقت صدیق باطل و درشد	۹۶	کراہت از ولادت
	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں		خوف امامت بعذاب آخرت
	صحیح نہیں ہو سکتیں۔	۹۸	بے رغبتی اور خلافت
	ابوبکر رضی کی خلافت کا زمانہ اطمینان	۹۹	خبر خوارج
	وچین کا تھا۔	۷۱	خبر جنگ جمل
۸۸	خوشی سے علی رضی نے بیعت کی	۷۲	خبر جنگ زبیر رضی با علی رضی
۹۱	اثبات بیعت علی رضی با خلفاء ثلاثہ	۷۳	خبر بغاوت معاویہ رضی با علی رضی
	فضیلت خنین رضی		ہر فتنہ کی پیشین گوئی
۹۲	اتفاق علی رضی بر خلافت ابوبکر رضی	۷۵	علم قرون اولیٰ تا قیامت

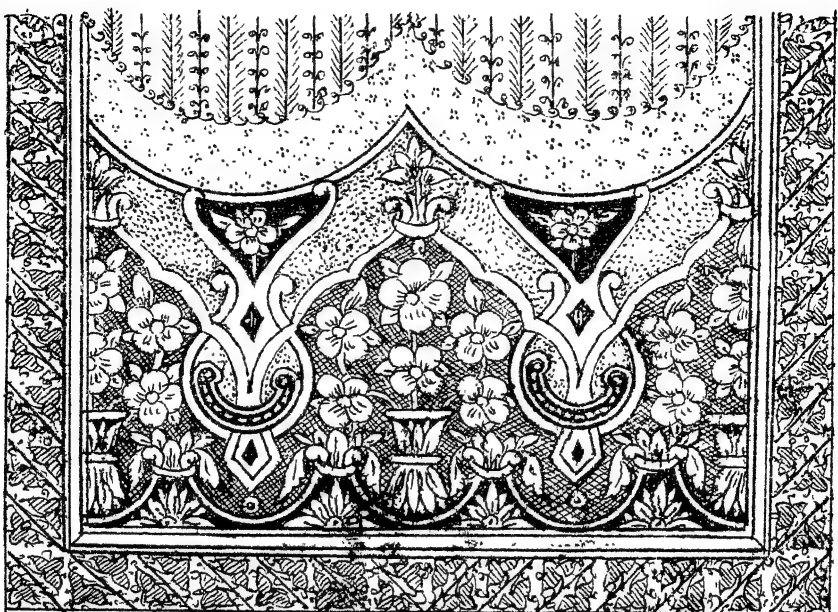
صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابوذر رحمہ	۱۰۳	یکدی را اتفاق صحابہ وقت ابو بکر رحمہ
۱۵۱	ابوذر کا اجتہاد کہ مسلمان فقیر رہیں -	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رحمہ
۱۵۲	حال وفات ابوذر رحمہ	۱۱۳	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رحمہ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۷	اعتراف قیم بودن عمر رحمہ
۱۵۵	عبداللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگہ -	۱۱۷	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رحمہ
۱۱۱	علی کی محبت و عداوت میں افرام	۱۱۹	ترغیب علی نہ بنی فتنہ خراسان
۱۲۱	کرنے والا ہلاک ہو گا -	۱۱۹	مقرر کردن علی رحمہ شرب
۱۵۶	احراق قاکلین الوہیت علی رحمہ	۱۲۱	ضرورت شوری
۱۵۷	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت علی -	۱۲۲	لولا علی لہلک عمر رحمہ
۱۵۸	ترک عبادت و شریعات	۱۲۶	روایت جنگ شام
۱۶۰	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا -	۱۲۷	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کہ شام
۱۶۱	خوف از عالم منافق	۱۲۷	منتقلب خواہد ساخت -
۱۶۱	قصہ بولس	۱۲۹	ضروری ذکر
۱۶۶	عثمان بن عفان کے زمانہ میں دولت مندی	۱۳۰	صفائی فاطمہ با صدیق رحمہ
		۱۳۰	علی رحمہ کو از روئے خلافت ہونا
		۱۳۵	خلافت روایت و درایت ہے
		۱۳۶	حقانیت خلافت صدیق پر قرآن
		۱۳۶	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۳۶	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۵	خلفائے راشدہ کی خلافت سے متعلق روایتیں	۴۸	مقرنہ حضرت علی اکرم اللہ وجہہ
۷۹	حضرت سے اپنا جانشین کیسے کیوں نہیں کر لیا	۵۰	خلافت نبوت کی خواہش کوئی عاشق نہیں کر سکتا۔
۸۰	ایک حدیث خلافت راشدہ میں فقط علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں ہو سکتی	۵۱	باتفاق شیعہ و سنی ابوبکر رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہم اور عتقہ۔
۸۱	ختم خلافت وابتداء کے ملک بادشاہی	۵۲	ابوبکر رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۲	بہی ایسہ	۵۵	خلافت کی ذمہ داریوں سے خوف
۸۲	علی رضی اللہ عنہ کو لائق خلافت سمجھتے تھے	۵۷	علی رضی اللہ عنہ کا خلافت سے انکار
۸۳	بیعت خواستن ابوسفیان و زہر علی اورا	۶۰	معنی حدیث من کنت مولیٰ
۸۷	مدد اسلام و اہل آل و رقت صدیق رضی اللہ عنہ		فعلی مولیٰ
۸۸	در وقت صدیق باطل و ورشد		سولا کے معنی
۸۸	صحابہ کے مرتد ہونے کی روایتیں صحیح نہیں ہو سکتیں	۶۷	کراہت از ولادت
۸۸	ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دامن اطمینان و چین کا تھا۔	۶۸	خوف امامت بعد از آپ صلی اللہ علیہ وسلم
۸۸	خوشی سے علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کی	۶۸	بے رغبتی اور خلافت
۹۱	اثبات بیعت علی رضی اللہ عنہ با خلفاء ثلاثہ	۶۹	خبر فوارج
۹۱	فضیلت شیعین رضی اللہ عنہم	۷۱	خبر جنگ جمل
۹۲	اتفاق علی رضی اللہ عنہ بر خلافت ابوبکر رضی اللہ عنہ	۷۲	خبر جنگ زبیر رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
		۷۳	خبر بغاوت مطویہ رضی اللہ عنہ با علی رضی اللہ عنہ
		۷۴	ہر فتنہ کی پیشین گوئی
		۷۵	علم قرون اولیٰ اتا قیامت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۴۷	واقعہ اخراج ابو ذر رحمہ	۱۰۳	یکدلی و اتفاق صحابہ وقت ابوبکر رحمہ
۱۵۱	ابو ذر کا اجتہاد کہ مسلمان فقیر رہیں -	۱۰۴	حدیث فتح صدیق رحمہ
۱۵۲	حال وفات ابو ذر رحمہ	۱۱۳	روایت فتح بیت المقدس
۱۵۴	قلعہ خیبر کے دروازہ کا واقعہ	۱۱۵	اخبار از فتح قیساریہ
۱۵۴	علی رحمہ تمام عرب سے مقابلہ کر سکتے ہیں	۱۱۷	اعتراف قیم بودن عمر رحمہ
۱۵۵	عبد اللہ بن سبا کی فتنہ انگیزی اور زندگیتہ -	۱۱۹	اعتراف اسلام صحابہ وقت عمر رحمہ
۱۱۱	علی کی عجمت و عداوت میں اخراج کرنے والا ہلاک ہوگا -	۱۱۹	ترغیب علیؑ بنیہ نسیخہ فراسان
۱۵۶	احراق قائلین الوہیت علی رحمہ	۱۲۱	مقرر کردن علیؑ حد شرب
۱۵۷	اثبات الوہیت میں ابن سبا کی حکمت عملی -	۱۲۱	ضم و ریت شوری
۱۵۸	ترک عبادت و شریعتیات	۱۲۲	لولا علی لہلک عمرہما
۱۶۰	یہودیت ابن سبا اور اس کا ملعون ہونا -	۱۲۶	روایت جنگ شام
۱۶۱	خوف از عالم منافق	۱۲۷	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ کہ شام را منقلب خواہد ساخت -
۱۶۱	قصہ بولس	۱۲۹	ضروری ذکر
۱۶۶	عثمانؓ کے زمانہ میں دولت مند	۱۳۰	صفائی فاطمہؑ با صدیق رحمہ
		۱۳۰	علیؑ رحمہ کو از دوسے خلافت ہونا
		۱۳۵	خلافت روایت و روایت ہے
		۱۳۶	حقانیت خلافت صدیق پر قرائن
		۱۳۷	تقیہ کا خیال نہیں ہو سکتا
		۱۳۷	شجاعت علی کرم اللہ وجہہ

تصحیح الاغلاط

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۱	سَیِّدِنَا	سَیِّدِنَا	۹۹	۴	بلا دوروم	بلا دوروم
۲	۵	خوار و ذلیل	خوار و ذلیل	۱۰۱	۱۸	مائل	قبائل
۱۹	۱۹	ود	ود	۱۰۲	۶	لامام	لامام
۵	۵	حاصل کرنا	حاصل کرتا	۱۰۵	۷	ہو گے	ہو گئے
۱۱	۱۹	فجروں	خجروں	۱۰۸	۱۹	نہوی	نبوی
۲۰	۱۷	رحس	جس	۱۱۲	۳	بجربا	مجبربا
۲۹	۱۸	گو نہیں ملا	گوشت نہیں ملا	۱۱۳	۱۴	جنگ بدر	جنگ بدر
۴۱	۱	جاتے ہی کے	جانے ہی کی	۱۱۷	۱۰	خلوص	خلوص
۶۵	۹	حزم	حزم	۱۱۸	۱	غلیہ اسلام	غلیہ اسلام
۶۸	۶	مکروہ	مکروہ	۱۲۲	۱۹	تہان	یہاں
۷۰	۹	حلونی	حلمتونی	۱۳۹	۵	حسین بن علی	حسن بن علی
۸۰	۱۹	رسول کے	رسول نے	۱۴۶	۵	شجاعت پر	شجاعت پر
۸۶	۶	کسی	کسی سے	۱۵۰	۱۲	نے کیا	نے کہا
۹۰	۴	بن	جن	۱۵۲	۳	نا چاتی	نا چاتی
۹۲	۵	ازلی	ازلی کا	۱۵۴	۲	باہمہ عرب	باہمہ عرب
۹۶	۱۶	کس	کسی	۱۶۸	۱۶	علی مسیدنا	علی مسیدنا
۹۸	۱۱	بہی	نبی				
۱۴	۱۴	ولید لہم	ولید لہم				

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَکْھِلْ لِلّٰهِ الْعِلْمَیْنَ ۚ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ

(اما بعد) مقاصد الاسلام کے حصّہ سیوم میں شمس العلماء مولوی شبلی صاحب کا خیال ظاہر کیا گیا تھا کہ فلسفہ اور تصوف کے دائرے ایک جگہ ملتے ہیں شاید بعض متصوفین کے لحاظ سے انھوں نے فرمایا ہو گا جن کے نزدیک عبادت الہی کی ضرورت نہیں ورنہ کجا فلسفہ اور کجا تصوف دونوں میں کسی قسم کا تعلق نہیں کیونکہ تصوف اوس علم کا نام ہے جس میں صرف وہ امور مذکور ہوتے ہیں جو تقرب الی اللہ کے باعث ہوں اور لوازم تصوف ایسے سخت واقع ہوئے ہیں کہ اہل فلسفہ ان کو سوس لیں تو گھبرا جائیں۔

ادائل میں جو اہل تصوف تھے وہ زینت اور زرق و برق کو ترک کر کے صرف صوفیہ یعنی کسب پر قناعت کرتے تھے اس لئے اون کا نام ہی صوفی ہو گیا۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آدمیوں کے طبائع مختلف ہوتے ہیں۔ بعض غیور طبع ایسے بھی ہیں کہ بھوکے رہیں گے مگر ذلت کی نوکری اور ذلیل پیشہ نہ کریں گے۔ ہمیشہ اونکی ہمت اسی میں مصروف رہتی ہے کہ سلاطین کا تقرب حاصل کریں اور انہی کی خدمت میں رہیں اور واسطہ اونکو بڑی بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں اور اذن انحال سے محترز رہتے ہیں جو سلاطین کے نظروں میں اونکو غوار و ذلیل کریں آخر شدہ شدہ بحسب نیکنامی و سعی اور علو ہمت فائز المرام ہو کر دنیاوی وجاہت حاصل کرتے ہیں۔

اسی طرح اسلامی دنیا میں بھی بعض غیور طبع عالی ہمت اپنے ہم جنس مخلوق کی خدمت کو عار اور اپنے خالق کی عبادت کو باعث افتخار سمجھتے ہیں ہمیشہ وہ تقرب الہی کے ذرائع تلاش کرتے رہتے ہیں اور اذن اخلاق و افعال اور اوصاف و عادات کو جو خالق جل کے خلاف مرضی ہیں ترک کر کے اون فضائل کو حاصل کرنے میں ساعی رہتے ہیں جن میں خالق عز و جل کی رضامندی مقصور ہے۔ غرض کہ ہر وقت اونکا دلی تعلق انہی امور کے طرف لگا رہتا ہے اس لئے وہ اپنی نفسانی خواہشوں کو پوری نہیں کر سکتے بلکہ قطعاً ضرورت پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ مثلاً کھانا جس قسم کا اور جب مل گیا کھالیا اور کپڑا جس قسم کا مل گیا پہن لیا خصوصاً کبیل چونکہ ارزاں اور دیر پا ہوتا ہے اسکو نہایت شوق سے وہ پہنتے ہیں تاکہ بار بار دھونے اور بدلنے کی ضرورت نہ ہو اور اگر وہ پھٹ جائے تو کپڑا یا چمڑا جو مل گیا اسکا پیوند لگا لیتے ہیں جس سے سالہا سال ایک ہی کبیل میں اونکی گذر ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ بتدای زمانہ میں صوفی یعنی کبیل والے کہلاتے تھے یہ نام صرف شناخت کے لئے لوگوں نے ٹھیر لیا تھا جو شدہ شدہ اونکا لقب ہی ہو گیا اور اسی سے لفظ تصوف ماخوذ ہے۔ مگر اہل تصوف وہ ہے جس نے اونکو اس حالت ظاہری مجرب

کیا تھا اور صوفی وہی ہوگا جس کو وہ حالت نصیب ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں من عاش فی ظاہر الرسول فهو سنی ومن عاش فی باطن الرسول
 فهو صوفی رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔ یعنی جو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
 وہ سنی ہے اور جو باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی ہے۔
 اہل بصیرت پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن حق تعالیٰ کے صفات
 کمالیہ کا آئینہ بنا ہوا تھا۔ کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا تھا جو یاد الہی سے خالی ہو جن تقا
 فرماتا ہے واذا کوربک اذا انسیت یعنی اپنے رب کو یاد کر جب بھول جاؤ۔ آیت
 کا اصل مقتضی یہی ہے کہ ادھر نسیان آیا او دھریا دا آہی شروع ہوگئی جس کا مطلب یہ ہوا
 کہ نسیان بالکل متدنہ ہونے پائے پھر کیونکر ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 کوئی زمانہ ایسا گذرے جو یاد الہی سے آپ غافل ہوں۔ اب کہئے کہ جب ہر وقت یاد الہی
 اور اس کے صفات جلالیہ و جلالیہ کا تصور لگا رہے تو کیا ممکن ہے کہ آدمی سے کوئی دوسرا کام
 ہو سکے اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم
 ہوگا کہ جو کام آپ کرتے تھے او میں سوائے خدا کے تعالیٰ کی یاد اور شاہدہ اور نیاز جوئی
 کے اور کچھ مقصود نہیں ہوا کرتا تھا کسی کام میں دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہ تھا جسکی تصریح
 خود نے بھی بار بار فرمادی ہے۔ جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد و ثبوت
 ہے کہ صوفی کا باطن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کا تابع ہوتا ہے تو معلوم ہوا
 کہ صوفیہ کے باطنی حالات علی قدر مراتب وہی ہونگے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 غرضکہ ہمیشہ یاد الہی میں رہنا صوفیہ کا فرض منصبی ہے اور اس سے اون پر یہ منکشف
 ہو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ کو ایجاد عالم سے مقصود بالذات اپنی معرفت تھی اسی وجہ سے

کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتی ہو جیسا کہ اس آئہ شریفہ سے ظاہر ہے **و ان من شئ الا بسبحہ**۔ یعنی ہر چیز خداے تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز حق تعالیٰ کو تمام عیوب سے منزہ اور قابل حمد تسلیم کر کے تسبیح و تحمید کرتی ہے۔ مگر معرفت کے اقسام اور مدارج متفاوت ہیں ہر ایک چیز میں خاص خاص کی معرفت کی صلاحیت رکھی گئی اور جن و انس میں اعلیٰ درجہ کی صلاحیت ہے کیونکہ انہوں وہ صفات و ودیعت رکھے گئے ہیں کہ دوسروں میں نہیں۔ اور قاعدہ کی بات ہے کہ جہیں جو صفت کمال ہوگی اسی صفت کو خداے تعالیٰ کے لئے تسلیم کر سکتا ہے دیکھئے مادر زائنا خداے تعالیٰ کو بصیرت کبھی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ اسکو خبر ہی نہیں کہ بصارت کیا چیز ہے۔

غرض کہ معرفت الہی ان صفات کی وجہ سے جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے دوسروں کو نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ اسکی فضیلت کی ہے جس سے تمام اشیاء اس کے لئے پیدا کئے گئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ **و خلق لکم فانی الارض جمیعاً** اور تمام عالم اس کے لئے مسخر کیا گیا کما قال اللہ تعالیٰ **و مسخر لکم فانی السموات و فانی الارض جمیعاً** ہنم چنانچہ اسکا حال مقاصد الاسلام کے حصہ اول میں لکھا گیا ہے پھر اسکو عقل ایک استیجی دیکھی ہے کہ اپنا نفع و ضرر جو سردست ہو یا آئندہ ہونے والا ہے اس کے ذریعہ سے بخوبی معلوم کر سکتا ہے۔

یہاں سے جزا و سزا کی تہید ہوئی۔ پھر اسکو نفس دیا گیا جس میں کئی قسم کی خواہش رکھی گئیں جنکے حاصل کرنے سے اسے نہایت لذت ملتی ہے۔ یہاں سے ابتلا کی بنیاد پڑی کہ دیکھیں ان لذائذ میں عقل کو بیکار کر دیتا ہے یا کام میں لاتا ہے۔

عقل کا مقتضی یہ تھا کہ آدمی سمجھتا کہ میں خود بخود نہیں پیدا ہوا ضرور ہے کہ کسی
 قادر نے مجھے پیدا کیا ہے جو جمیع صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے اور ان احسانات کے
 بدلے جو اس کو علاوہ نعمت وجود کے بے انتہا نعمتیں حاصل ہوئیں اور ہوتی جاتی ہیں شکر الہی
 بجالاتا مگر بجائے اسکے کہ عقل کی نازک خیالیوں سے بقدر طاقت بشری خدا تعالیٰ
 کی معرفت حاصل کرنا تلذذات نفسانیہ کے حاصل کرنے میں اس کو مشغول کر دیا۔ اسلئے
 خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ معرفت اور عبادت کی طرف ان کو مائل کریں۔
 انہوں نے خدا کا پیام پہنچا دیا کہ دیکھو تمہارے پیدا کرنے سے مقصود اہی یہ ہے
 کہ اس کو پہچان کر اس کی عبادت کیا کرو کما قال اللہ تعالیٰ وما خلقت الجن
 والانس الا ليعبدون اور یہ لہذا نذا اور عمدہ عمدہ چیزیں جو اس عالم میں پیدا
 کئے ہیں جن سے تم لذتیں حاصل کرتے ہو اس عالم کا نمونہ ہے جہاں تمہیں فریضے بعد
 جانا ہے اگر یہاں صرف ضروریات پر اکتفا کر کے عبادت الہی کر دو گے تو تمہیں دہا
 جنت ملے گی ورنہ دوزخ۔

جنت کے حالات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں انہیں سے
 تھوڑے مختصر طور پر کنز العمال اور ترغیب وترہیب منذری اور مشکوٰۃ شریف سے
 لکھے جاتے ہیں۔ یہ حدیث کی کتابیں چونکہ چھپ چکی ہیں اس لئے ہر حدیث کی تخریج
 نہیں لکھی گئی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے سنو درجے ہیں ہر ایک درجہ
 اتنا وسیع ہے کہ اگر تمام عوالم اوسیں جمع ہوں تو سب کی گنجائش اوسیں ہو جائے
 جن چیزوں کی نفس کو خواہش ہو اور آنکھوں کو لذت وہ سب اوسیں مہیا ہیں اور

علاوہ اونکے وہ اشیاء اوہیں موجود ہیں جنکو نہ کسی کو کانوں نے سنا نہ آنکھوں نے دیکھا
نہ کسی کے خیال میں اونکا گذر ہوا۔

اوسکا وقت ہمیشہ صبح کا سانورانی اور ٹھنڈا رہیگا۔ وہاں کبھی رات نہ ہوگی۔
جنت میں جیہا رہند رہیں ایک پانی کا دوسرا شراب کا تیسرا دودھ کا چوتھا شہد کا
ان سے نہریں نکل کر تمام مکانات میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ نہریں کہدی ہوتی نہیں
سطح زمین پر بہتی ہیں اونکا کچھ ٹشک خالص ہے اور بجائے سبزی زعفران اور کنارنگی
جگہ موتی پڑے ہوئے ہیں اونکے کناروں پر موتی کے جیمے لگے ہیں۔

وہاں کے جھاڑوں کا یہ حال ہے کہ بعضوں کے پٹیر سونے کے ہیں اور بعض کے
موتی کے اور شاخیں زرد اور موتی کے ہیں جب اون پر ہوا بہتی ہے تو اون سے
وہ دلکش نغمات سنے جاتے ہیں جن کی نظیر نہیں۔

وہاں کے میوؤں کا کوئی موسم مقرر نہیں ہر قسم کے میوہ جات ہر وقت لگے رہتے
جس پھل پر رغبت ہوئی وہ فوراً ٹوٹ کر پاس آگیا اور اوسکی جگہ دوسرا پیدا ہو گیا۔
اسی طرح جس پرندے پر نظر پڑ گئی اور اوسکے شکار کی خواہش ہوئی اوسکا گوشت
بھنا بھنا یا پیش ہو گیا۔

ایک جھاڑ کو حکم ہوگا کہ جو بندے ہمارے ذکر میں مشغول تھے اور مزا میر معارف
کے سننے سے احتراز کرتے تھے اونکو اپنے خوش آوازی سے مسرور کر وہ اس خوش گمانی
حق تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کر گیا کہ کسی کے کانوں نے نہیں سنا۔

اوسکے مکانات کا یہ حال ہے کہ ہر محل میں نہایت سُرخ یا قوت کے شتر گھر ہیں اور
ہر گھر میں شتر حجرے نہایت سبز زرد کے اور ہر حجرے میں شتر تخت جن پر اقسام اقسام کے

فرش بچھے ہیں۔ سوئے اسکے ہر باغ میں ایک خیمہ موتی کا ہوگا جبکا طول ساٹھ میل کا ہے۔
 جو لوگ جنت میں جائیں گے اون کی عمر تین سو تین سال کی ہوگی یعنی عین شباب
 اور کمال قوت کا زمانہ اور یہی حالت اون کی ہمیشہ قائم رہیگی اور وہ امر دہونگے۔
 ہر ایک کو حسن یوسفی عطا ہوگا اور ہمیشہ حسن میں ترقی ہوتی رہے گی جنت میں
 ایک بازار ہے کہ ہر جمعہ کو یعنی سات دن کے مقدار میں ایک بار لوگ او میں جائینگے
 اوس وقت ایک ہوا چلے گی۔ جس کی تاثیر یہ ہے کہ حسن کو دوبالا کر دیتی ہے۔ جب وہ گھر
 آئیں گے تو گھر والے تعجب سے کہیں گے کیا بات ہے کہ تمہارا حسن دوبالا ہو گیا وہ کہیں گے
 ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ تمہارا حسن بھی دوبالا ہو گیا ہے۔ اور ایک بازار ہے جس میں فقط
 تصویریں ہونگی جو صورت کسی کو پسند آجائے اوسکی وہی صورت ہو جائیگی غرض کہ حسن
 روز افزوں ترقی رہے گی۔

اونکا لباس نہایت فاخرہ ہوگا چنانچہ تاج کا ادنیٰ موتی ایسا روشن ہوگا کہ اگر
 وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے مغرب تک منور کر دے۔

مثل سلاطین کے زیور سے بھی وہ نہایت آراستہ و پیراستہ ہونگے اونکا ایک
 دست بند اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی اوسکے مقابلہ میں ایسی ماند ہو جائے
 جیسے تارونکی روشنی آفتاب کے مقابلہ میں۔

ہزار عورتیں ایک ایک جنتی کے نکاح میں ہونگی جن میں علی حسب مراتب نلو تک
 حوریں ہونگی حوروں اور عورتوں کا حسن خداداد اور نزاکت اور صفائی رنگ اور
 اونکے لباس اور زیور کی عمدگی بیان سے خارج ہے اونکی صفت اونکی یہ ہے کہ ہمیشہ
 باکرہ رہیں گی اونہیں دو حوریں نہایت خوش آواز ہونگی جنکا سا حسن صورت اور

نغمہ سرائی نہ کسی آدمی نے سنا ہے نہ جن نے۔

ہر جنتی کو نوا دیموں کی قوت اکل و شرب و جماع کی دی جائیگی کتنا ہی کھائے پئے ایک ڈکار اور تھوڑا سا پسینہ آتے ہی پھر اسے تہا کامل ہو جائیگی۔ اور وقت واحد میں سوا کرہ کا بکرا زائل کر سکے گا ادنیٰ جنتی کی نظر کا یہ حال ہوگا کہ اس کے کل باغ اور بیویاں اور خدام وغیرہ پیش نظر رہیں گے اور اعلیٰ درجے والے ہر صبح و شام وجہ الہی کا نظارہ کرتے رہیں گے۔

ادنیٰ جنتی کے خدام ستر ہزار ہونگے جنہیں سے ہزار ایسے ہونگے کہ ہر ایک ایک کام پر معین ہوگا اور دس ہزار خادم کھانے کے اہتمام پر مقرر ہونگے ہر ایک کے ہاتھ میں دو دو کباباں ہونگی اور ہر رکابی میں سُنے سُنے قسم کا کھانا جس میں ہر ایک کا ذائقہ دو ستر ذائقہ سے جدا ہوگا یعنی ہر وقت بین ہزار قسم کے مختلف کھانے مہیا ہونگے اور مزہ یہ کہ کھانے والے کے ذائقہ میں اول سے آخر تک فرق نہ آئیگا۔ بخلاف دنیا کے کہ سیری ہوتے ہی کیسا ہی لذیذ کھانا پیش کیا جائے خوش ذائقہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ایک طرح کی نفرت ہوتی ہے وہاں ایسا نہ ہوگا۔

پھر تین سو قسم کے شربت پیش کئے جائیں گے جن کے ذائقے مختلف ہونگے اور اتنا ذائقہ پہلا پیالہ اور آخری پیالہ برابر ہوگا یعنی آخر تک بے رغبتی نہ ہوگی۔

اہل جنت جب جنت میں داخل ہو کر اپنے اپنے مکانات میں مقیم ہو جائیں گے تو تخمیناً آٹھ دن کے بعد بارگاہ الہی میں سب کی یاد ہوگی۔ دربار میں سونے چاندی موتی یا قوت زمرہ اور نور وغیرہ کے منبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی اور حسب مراتب لوگ اوس پر بیٹھیں گے اور حق تعالیٰ کا دیدار اور مہکلامی ہوگی۔ کسی شخص کا نام لیکر

حق تعالیٰ فرما دیگا کہ کچھ یاد ہے دنیا میں تم نے فلاں وقت کیا کہا تھا؟ وہ عرض کر گیا آہی
کیا میری مغفرت نہیں ہوئی ارشاد ہوگا کیوں نہیں مغفرت ہی کی وجہ سے تو یہاں تک سائی
ہوئی۔ اسی گفت و شنود میں ہونگے کہ ایک ابرنودار ہوگا جس سے عطر اس خوشبو کا بریکے
کہ کسی نے کبھی نہ سونگھا ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اب برخاست کر دو اور جو کر امتیاز
نعمتیں ہم نے تمہارے لئے جمیا کی ہیں جتنے چاہو لو۔

وہاں سے نکل کر سب بازار کی طرف جائیں گے۔ جہاں فرشتوں کا ہجوم ہوگا اور میں
کی نعمتیں ہونگی جن کا مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں ادس کا
خیال گذرا۔ وہاں بیچ و شرانہوگی بلکہ عام اجازت ہوگی کہ جس کا جو جی چاہے لیے۔ مقام
میں تمام غبتی ادنیٰ اعلیٰ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے اگر کسی کا لباس اچھا معلوم ہوا
تو فوراً اپنا لباس بھی ادسی قسم کا ہو گیا تاکہ ملال نہ آنے پائے کیونکہ حبت میں غم و حزین کا نام
نہیں۔ جب وہاں سے وہ اپنے گھر آئیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ تمہارا حسن
بہ نسبت سابق کے بہت بڑھ گیا ہے وہ جواب دیں گے کہ میں آج حق تعالیٰ کی محالست نصیب
ہوئی ہے اس کا اثر یہی ہونا چاہئے۔ پھر ہر جمعہ کے مقدار میں عموماً دیدار الہی ہو کر گیا۔
ایک بار حق تعالیٰ فرمایا گیا کہ تم راضی ہوئے وہ عرض کریں گے الہی ایسی ایسی نعمتیں تو نے
میں عطا کیں جو کسی کو نصیب نہیں کیا اب بھی راضی نہ ہونگے ارشاد ہوگا کہ ان سب سے
بہتر ایک اور نعمت ہم تمہیں دیتے ہیں عرض کریں گے الہی ان سے بہتر کوئی نعمت ہوگی ارشاد
ہوگا کہ ہم تم سے راضی ہوئے اور کبھی تم پر عرض نہ کریں گے اس سے بے انتہا اہل حبت کو خوشی ہوگی
حبتی جب اپنے احباب کی ملاقات کے مشتاق ہونگے تو کبھی تخت اونکو لے آؤں گے۔
اور اگر چاہیں تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونگے جو اونکو فوراً وہاں پہنچا دیں گے۔

پھر ملاقات میں دنیا کے واقعات اور اپنے اپنے سرگدشتیں بیان کریں گے۔

جنت میں آدمی ہر قسم کی خواہش پوری کر سکتا ہے اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہو تو ایک ساعت میں حمل اور زچگی ہو کر لڑکا سن رشد کو پہنچ جائیگا کسی کا خیال زراعت کا ہو تو بوج بوتے ہی جھاڑ نکل آئیں گے اور غلہ انہیں پیدا ہو جائیگا اور خشک ہو کر قابل درو بخاریگا اور پہاڑوں کے برابر ڈھیر لگ جائیگا۔

غرض کہ جس چیز میں ملذذ اور نفس کی خواہش ہو وہ سب وہاں مہیا ہیں حق تعالیٰ فرماتا ہے
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور پاخانہ پیشاب اور نیند وغیرہ چیزیں جو عیش میں خلل انداز ہوتی ہیں جنت میں نہ ہوں گی۔

یہ جنت کا حال تھا اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے یہ روایتیں بھی کتب مذکورہ ہی سے لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آتش دوزخ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے ^{۶۹} اہتر حصہ زیادہ ہے یا یوں سمجھو کہ حرارت کے نثر حصے کئے گئے ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی دہائی آگ کو اگر سوئی کے ناکہ کے برابر دوزخ سے سو رانج ہو جائے جس سے دہائی حرارت زمین پر آسکے تو اتنی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں۔ اوس کا رنگ نہایت سیاہ ہے جیسے شب و بجور۔

دوزخ اتنی گھری ہے کہ اگر اوس کے کنارے پر سے ایک پتھر اوس میں ڈالا جائے تو تشریں گز جائے پر بھی تہ تنگ نہ پہنچے گا۔

اوس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام صعود ہے اوس پر چڑھنے کیلئے دوزخی مجبور کئے جائیں گے جب وہ اوس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکیں گے تو وہ پگھل جائیں گے اور جب اوٹھالیں گے تو بھر پیدا

ہو جائینگے۔ اسپس پیپ اور لہو کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس بلا کی ہو
 کہ کوئی ایک غذا دوسکے برابر نہ ہوگا۔ جب بھوک سے فریاد کرینگے تو ذریعہ کھلائی جائیگی جو نہایت
 کاٹے دار ایک بوٹی ہے پھر فریاد کرینگے تو ایسی چیز کھلائی جائیگی جو حلق میں پھنسے اور وقت انکو
 خیال آئیگا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے اتاری جاتی تھی تو پانی طلب کرینگے تب گم پانی
 لوہے کی اکوڑیوں کے ذریعہ سے انکو پلایا جائیگا اور اسکی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ کے
 قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کا چمڑا گل کر کر پڑیگا اور جب وہ پیٹ میں پہنچےگا تو آستیں
 کٹ کٹ کر گرینگی اور کبھی زقوم پلایا جائیگا۔ جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اسکا
 ایک قطرہ ٹپک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے اور اگر سمندر
 میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے اور کبھی ایسا پانی پلایا جائیگا کہ تیل کی لمبھٹ کی
 طرح نہایت گاڑھا اور نہایت گرم ہوگا جس کی بھانپ سے منہ کا چمڑا اخل پڑیگا۔ کبھی
 غساق یعنی پیپ پلائی جائیگی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو
 پھیل جائے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا مالدار مرفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا
 اور اسکو دوزخ میں ایک غوطہ دیکر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص کبھی خیر تو نے دیکھی تھی
 یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا عرض کریگا کبھی نہیں یا رب۔ یعنی اس مصیبت کی حالتیں
 نعمت یا تو تک نہ آئیگی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائیگی کہ لوگ اس پر چلیں گے۔
 حمیم یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائیگا تو وہ مسامات کے ذریعہ سے اندر نفوذ
 کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسکو بگاڑ کر قدموں کے طرف سے نکال دینگا اور ساتھ ہی وہ چیز
 پھر پیدا ہو جائینگے۔ کیونکہ مقصود صرف عذاب دینا ہے۔

وہاں کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں اور پچھونچروں کے برابر۔

جب وہ کاٹیں گے تو چالیس چالیس سال کی مقدار تک اونکا زہر اور درد باقی رہے گا۔
انکے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔

جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اوس کا ایک ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر ہاڑ پر رکھا جائے تو اوسکو اور زمینوں کو گلاتا اور بھاڑتا ہوا نکل جائے۔

وہاں کے فرشتوں کی ایسی ہیب اور ڈراؤنی شکلیں ہیں کہ اگر ایک فرشتہ دنیا میں ظاہر ہو جائے تو لوگ اوسکو دیکھ کر مر جائیں۔ غرض کہ جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں اور نفس کی خواہش کی چیزیں ہیں اویسطح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں مہیا ہیں۔

ہم نے جنت و دوزخ کے چند حالات جو قرآن و حدیث میں وارد ہیں بلا کم و کاست لکھ دیے اور اسکا کچھ خیال نہ کیا کہ اس قسم کے مضامین پر استہزاء اور تضحیک ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اگر تضحیک مانع ہو تو ہم سے کوئی اسلامی کام نہ ہو سکے گا۔ یہاں تک کہ نماز اور روزوں کا ادا کرنا بھی مشکل ہو جائیگا کیونکہ اوسپر بھی نئی روشنی کے حضرات مضحکے اور ہنسنے لگتے ہیں اور خدا و رسول کو یاد دلانی والے اونکی مغلونین قل اعوذ بے اور ملائے وغیرہ القاب سے ملقب کئے جاتے ہیں۔ ہمیں قرآن شریف بتلا رہا ہے کہ استہزاء کرنے والے اوس زمانہ میں موجود تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا مگر خود خدا نے تعالیٰ نے اوسکی مکافات کا ذمہ لیتا جیسا کہ ابتدائے قرآن ہی میں حق تعالیٰ نے اوسکی خبر دی ہے **قَالَ تَعَالَى قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ** اب ہر کو کسی کے استہزاء کی کیا پروا۔

البتہ یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق تعالیٰ نے جنت و دوزخ کے حالات جو اس قسم کے بیان کئے اونکا وجود ممکن ہے یا نہیں اور جب اونکا امکان ثابت ہو جائے

توصرت یہ بحث باقی رہ جائیگی کہ خدائے تعالیٰ اون ممکن چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے یا نہیں
پھر جب یہ دونوں امر طے ہو جائیں تو تضحیک کا نشانہ فقط یہ رہ جائیگا کہ اون چیزوں کو نہ دیکھا
جس سے استبعاد اور استعجاب پیدا ہوا۔

آزاد کے نسبت کوئی ذی علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جتنے امور قرآن وحدیث میں بیان
کئے گئے ہیں اونہیں کوئی بات عقلاً محال ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عادت کے لحاظ سے عقل
ان امور کو قبول نہیں کرتی سو یہ بات دوسری ہے۔ ہمارا کلام اون امور کے بالذات محال ہونے
میں ہے اور ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ کوئی انکو محال ثابت کر دکھائے۔ پھر جب
سب ممکن ہیں تو خالق ممکنات کی قدرت کا اون سے متعلق ہونا کسی طرح محال نہیں ہو سکتا اگر
خالق عزوجل ممکن کو بھی پیدا نہ کر سکے تو وہ خالق ہی کیا ہوا۔ پھر جب خالق عالم نے اپنے کلام پاک
میں اوس عالم کے اشیاء اور حالات کی خبر دی ہے تو جو لوگ اوسکو خالق اور قرآن کو اوس کا
کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوس کے رسول تسلیم کرتے ہیں اوسکو تو لامحالہ ان سب امور کی تصدیق
کرنی پڑیگی ورنہ سمجھا جائیگا کہ وہ بھی ادنیٰ لوگوں میں ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہیں نہ رسول کو نہ قرآن
کو اور انکا دعوئے اسلام کسی ایسی صحت پر مبنی ہے جسکو حقیقی اسلام اور ایمان کوئی تعلق نہیں
رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی تو یہ عند رقابل قبول نہیں سکتا
اسلئے کہ اگر ہماری ہی تخلیق کسی اور طور پر ہوتی اور اسوقت ہمارے حالات موجودہ بیان کئے
جاتے مثلاً یہ کہا جاتا کہ عالم میں ایک خلقت ایسی بھی ہے کہ اونکا قد طویل ہے اور ایسے عضو کے
سہارے چلتے پھرتے ہیں جو اون کے قد کا سا تواں حصہ ہے۔ اور اون پر اقلاتین ہو جاتا تو
من کا وزن رہا کرتا ہے جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مصرح ہے حالانکہ اذکی معمولی طاقت اتنی ہے
کہ تخمیناً ایک من بوجھ اٹھا سکیں۔ اونہیں ایک چمڑے کا پتھلا لٹکا ہوا ہے جس میں تین مولخ ہیں

ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اوسیں بھر دیتے ہیں اور اوس پر پانی ڈالتے ہیں۔ اوس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر اونکو اوسکی گرمی محسوس نہیں ہوتی وہاں غلہ وغیرہ پک کر اوسکا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے اور فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسری سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اوس خلاصہ سے چند گاڑھی چیزیں بنتی ہیں جنہیں کسک رنگ سرخ کسی کا سپید کسی کا سیاہ کسی کا زرد و سبز ہے۔ ادن گاڑھی چیزوں سے صندیاں بناتے ہیں اونکے جسم میں بنتی ہیں کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے کوئی نرم مثل روئی کے کوئی رقیق کوئی غلط کوئی سرد کوئی گرم کوئی چیز اونکو بیہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے کوئی ہنساتی ہے کوئی رُللاتی ہے۔ انھیں سے سامعہ باصرہ ذائقہ شامہ لامہ جاوید ہاضمہ دافعہ ماسکہ غاذیہ مقصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ادن گاڑھی چیزوں کا ایک چیز ہے کہ اوسکو پچھکاری کے ذریعہ سے جو انھیں کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلے میں پہنچاتے ہیں وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو ہوا وہی کی صورت دیکھ کر بن کر باہر نکلتا ہے اور وہ لوگ اوسکو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اوس کو دوست رکھتے ہیں اور یہ کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا۔ اونکے اعضا میں ایک عضو ایسا ہے کہ اوس سے چار نہریں نکلتی ہیں ایک کا پانی نہایت شیریں ایک کا نہایت تلخ ایک کا پھیکا ایک کا کھارا۔ اونکے اعضا کی یہ کیفیت ہے کہ کوئی اونکے اختیار سے متحرک و ساکن ہوتا ہے اور کوئی خود بخود بلا اختیار متحرک و ساکن ہوتا ہے کسی کو مطلقاً حرکت نہیں ہوتی۔ اون میں ایک چیز ایسی ہے جس میں چار چیزیں جمع ہیں آہیں ایک دوسرے کی ضدیں اور باوجود قوت کے ایک دوسرے کو فنا نہیں کرتیں اور سب بالاتفاق ایک مقام میں رہتی ہیں جنکے مجموعہ اعضا و پران کی زندگی کا مدار ہے۔

اس قسم کے عجائب جسم انسانی میں کثرت سے ہیں مگر چونکہ انکے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے اسلئے وہ کوئی عجیب بات معلوم نہیں ہوتی۔ بخلاف اسکے نہیں دیکھی ہوئی چیز ادنیٰ غرابت نادر اور قابل استعجاب معلوم ہوتی ہے ممکن ہے کہ جس طرح خواب میں عجائبات دیکھے جاتے ہیں اور معمولی سے معلوم ہوتے ہیں آخرت کے عجائبات بھی وہاں پہنچنے کے بعد معمولی معلوم ہو جائیں گے۔ بہر حال آخرت کے عجائب و غرائب بھی معمولی ہو جائیں گے اور جو استعجاب یہاں رہتا ہے وہاں نہ رہیگا۔

اگر آدمی آخرت کے عجائب اور لذائذ و مصائب پر ایمان لانا چاہے تو کوئی مشکلات حق تعالیٰ نے اس عالم کا ایک نمونہ بھی یہاں قائم فرما دیا ہے چنانچہ ہر شخص جانتا ہے کہ خواب میں اس عالم کے کل شیا برابر نظر آتے ہیں۔ اور بعض امور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ یہاں اونکا وجود نہیں مثلاً آدمی اپنے آپ کو اوڑھتے دیکھتا ہے اور اس وقت یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارا جسم ثقیل ہے کیونکہ اوڑھا لانا ہمارا وجدان بلکہ مشاہدہ گواہی دیتا ہے کہ ہم اوڑھ رہے ہیں جدھر چاہتے ہیں اوڑھ کر چلے جاتے ہیں اور اسکی تصدیق بیداری میں بھی کرتے ہیں چنانچہ خواب بیان کیا جاتا ہے کہ ہم اوڑھے اور فلاں مقام میں پہنچے۔ اور کبھی خواب میں ایسی مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آدمی چیخنے اور فریاد کرنے لگتا ہے جبکو لوگ سن کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس عالم میں کسی سخت آفت میں وہ مبتلا ہو گیا ہے اس لئے رحم کر کے اسکو جگا دیتے ہیں اسکی حالت بیدار ہونے کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ چہرہ کا رنگ فق ہے دل اٹھل رہا ہے زباں سے بات نہیں نکلتی پھر تھوڑی دیر کے بعد جب خوف و ہراس کی حالت کم ہوتی ہے تو وہاں کی سرگزشت بیان کرتا ہے ہر خند لوگ تسکین دیتے ہیں کہ وہ خواب و خیال تھا مگر اسکا وجدان گواہی دیتا ہے کہ اگر اوڑھوڑی دیر وہی حالت رہتی تو

خاتمہ ہو گیا تھا اسی طرح جب وہ کسی مہم جس کے ساتھ کسی عمدہ مکان اور باغ میں عیش و عشرت کرتے ہوئے اپنے کو دیکھتا ہے تو اسکو یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے جھونپڑے سے یہاں کیسے چلا آیا اور اس عیش و عشرت کے کیا اسباب ہوئے اور ایسا یہ مہم جس اور باغ وغیرہ واقعی ہیں یا یوں ہی ایک خیالی چیز ہے بلکہ اس حالت میں وہ پوری جسمانی لذتیں حاصل کرتا ہو جسکے آثار اس کے جسم پر نمودار ہوتے ہیں یہاں تک کہ غسل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمر بھر اس عیش کا مزہ بھولا نہیں جاتا۔ اب کہئے کہ اس عالم خواب کی راحتیں یا مصیبتیں جس طرح گھنٹہ دو گھنٹے رہتی ہیں اگر مہم ہو جائیں تو جو شخص دن مصیبتوں میں مثلاً مبتلا رہتا ہے اسکی نسبت واقعی ہوں یا خیالی۔ لوگ تو یہی کہیں گے کہ وہ سب خیالی ہیں مگر اس کے دل سے پوچھئے تو معلوم ہو کہ جس قدر اس عالم میں مصیبتوں کا وجدان اور صدمہ ہوتا ہے اسی قدر دلائل ان مصیبتوں کا صدمہ اور وجدان ہوتا ہے پھر خیالی کہنے سے اسکو کیا نفع۔

اب غور کیجئے کہ جب ہم نے ایک ایسے عالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس میں ہر قسم کی جسمانی لذتیں اور مصیبتیں اور ایسے عجائب و غرائب اشیاء ہیں جن کا وجود اس عالم محسوسات میں نہیں اور من وجہ اس عالم محسوسات کے وہ مشابہ ہیں اور من وجہ مخالف تو ہم اگر عالم آخرت کو باور کر لیں کہ بعض امور میں وہ اس عالم کے مشابہ ہے اور بعض میں مخالف اور وہاں ایسے عجائب و غرائب امور ہیں کہ نہ کبھی دیکھے گئے نہ سنے گئے تو عقل کو اس کے باور کرنے میں کیا تامل ہے خصوصاً جب خالق عالم نے خبر دی ہے جس کے وجود اور قدرت اور صدق کو ہم نے مان لیا ہے۔ اگر باوجود اسکے ہم اس میں نفوذ باللہ شک کریں تو ہم ہرگز اسکے متحق نہیں ہو سکتے کہ مسلمان کہلائیں۔

ایک گروہ حکماء جزا و سزا سے اعمال کا قائل تو ہو گیا مگر انھوں نے دیکھا کہ آدمی کے

موتے ہی اوس کا جسم علیحدہ اور فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہتی ہے اسلئے وہ صرف تلمذ اور
 تالم روحانی کے قائل ہوئے کہ کمال حاصل کرنے سے روحانی لذت ہوتی ہے گی اور نہ حاصل
 کرنے سے روح کو افسوس ہوتا رہیگا جو ایک قسم کا الم ہے اور خزا دینے والے کی قدرت اور
 حکمت اور عدل کا کچھ خیال نہ کیا۔ دیکھئے ایک شخص ہے کہ امثال امر الہی کی غرض سے
 عمر بھر حرام کے مال سے احتراز کرتا رہا اور باوجود خواہش نفسانی کے کسی اجنبی عورت کے
 طرف رخ نہ کیا اگر اوسکی جزا اسی قدر ہو کہ ہمیشہ اسی خیال پر نازاں رہے کہ میں مصیبتیں
 اٹھا کر کمال حاصل کیا تو کیا یہ بھی کوئی جزا ہوئی بلکہ تعجب نہیں کہ یہی خیال اوسکا دبا جان
 ہو جائے اس لئے کہ اون امور کے ارتکاب کی لذت اور ترک کا الم دونوں اوسکے وجدانی
 امر ہیں ممکن ہے کہ اون لذتوں کے فوت ہونے پر اوسکو افسوس اور حسرت ہو کہ ایسی لذت
 میں نے کیوں ترک کیا۔ بخلاف اسکے جس قسم کی جسمانی لذتوں کو اوس نے ترک کیا اوس قسم
 کی اعلیٰ درجہ کی لذتیں حق تعالیٰ اپنے قدرت بالغہ کے مناسب اوسکو عطا فرماوے تو قدر
 مطابق عقل اور قریب انصاف ہو گا۔ مثلاً جس نے امثال امر الہی کی غرض سے باوجود
 خواہش نفسانی کے اجنبی عورتوں سے احتراز کیا تو مقتضائے قدرت الہی عقلاً یہ ہونا چاہئے
 کہ اپنے کمال قدرت سے ایسی عورتیں اوسکے لئے پیدا کرے جو دنیا میں ادنیٰ سی کسی
 نہ دیکھا ہوا اور نیز مقتضائے حکمت و قدرت یہ ہو گا کہ ایسی قوت اور لذت اوس میں
 پیدا کرے کہ اوسکے حاشیہ خیال میں نہ ہو۔ اسی طرح جس نے خدا کے حکم کی کچھ پروا نہ کر کے
 لوگوں کا مال مثلاً کھایا اوسکے لئے عقلاً یہی مناسب ہو گا کہ ایسی تجربی چیزیں اوسے
 کھلائی جائیں جس کے درد و الم کا کسی کو خیال تک نہ آیا ہو۔ اس حال فرماں برداری
 و نافرمانی جن اعضا سے کی گئی خزا و سزا میں تلمذ و تالم انہیں اعضا کا ملحوظ رہنا

عقلاً قرین انصاف ہے۔ اسی کو حق تعالیٰ جزاء وفاقاً فرماتا ہے۔ غرض کہ حق تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جنہوں کے ایسے اجسام بنائے گئے کہ تلذذ جسمانی اور نیکے ذریعہ سے اعلیٰ درجہ کا حاصل ہو اور سطح و درجہوں کے اجسام بھی ایسے بنائے گئے کہ ادن سے اعلیٰ جسمانی انتہائی درجہ کا ہوا درجہ علاوہ اس کے روحانی اکتسابات کے معاوضہ میں روحانی تلذذ اور تمام جداگانہ مستقل طور پر حاصل ہونگے۔ یوں تو خدا نے تعالیٰ قادر مطلق کہ نفس کی مغرب چیزوں کے سوا ایسی چیزیں ہر جائزہ اعمال کے لئے معین فرماتا جن سے کمال درجہ کا تلذذ روحانی آدمی کو حاصل ہو اسی طرح سزا کا یہی طریقہ اختیار فرماتا۔ مگر اون چیزوں کے بیان کرنے سے جو رغبت مقصود ہے حال نہونی دیکھنے اگر نام دے وعدہ کیا جائے کہ تم فلاں کام کرو گے تو کسی باکرہ لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا جائیگا۔ تو کیا اس وعدہ سے اس کو رغبت ہوگی ہرگز نہیں وہ یہی کہیگا کہ حضرت نہ مجھے اس لڑکی کی ضرورت ہے نہ اس بیکار چیز کے واسطے اس کام میں میں ترضیع اوقات کر سکتا ہوں اسی پر تحریف کا حال خیال کر لیجئے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب میں اونہی چیزوں کو بیان فرمایا کہ جن سے آدمی کو کمال درجہ کی لذت یا اذیت ہوتی ہے اب رہی یہ بات کہ لذات جسمیہ کے خیال سے عبادت کرنے کو ہر گان دین جائز نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ خدا نے تعالیٰ خود متحق عبادت ہے۔ اس لئے بلا لحاظ معاوضہ عبادت ہونی چاہئے اور اسی بنا پر کسی شاعر نے لکھا ہے۔

شعر

حور کے واسطے زائد نے عبادت کی ہے	لطف توجب ہے کہ جنت میں بخانے بادے
----------------------------------	-----------------------------------

سویہ مسئلہ دوسرا ہے۔ اس میں حور اور تمام نعمتیں برابر ہیں یہاں تک کہ اگر ویدار الہی کے خیال سے عبادت ہو تو وہ بھی معاوضہ ہوا پھر معاوضہ بھی کیسا کہ التذاذ اور لطف میں سب معاوضوں سے بڑھا ہوا ہے اس مسلک پر چاہئے کہ عبادت سے ویدار الہی بھی مقصود ہو

پناہ کسی بزرگ کا قول ہے۔ شعر

از بہر وصال تو ز ہر چیز گزشتیم خواہی نہ اگر وصل از ان نیز گزشتیم

مگر یہ مسلک عام طبعیوں کے مناسب نہیں۔ دیکھئے اگر حق تعالیٰ اس مسلک کے لحاظ سے جنت و دوزخ کی خبر نہ دیکر فرماتا کہ بلا لحاظ جزا و سزا تم عمر بھر عبادت کئے جاؤ تو کیا عقلی طور پر یہ کلام نتیجہ بخش ہوتا ہے؟ البتہ چند حضرات جن کو خدا کے ساتھ خصوصیت ہے وہ عبادت کرتے۔ باقی لوگ یہی کہتے کہ جب کوئی جزا و سزا ہی نہیں تو پھر اس جاں فشانی اور محنت شاقہ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا۔ غرض کہ مقتضائے عقل یہی تھا کہ عبادت کرنے اور نہ کرنے پر جزا و سزا اور ترغیب و ترہیب ہو اور ترغیب بھی ایسی چیز ہو کہ جو نفسِ اولیٰ سے کمال درجہ کی رغبت ہو اور ترہیب میں بھی وہ چیزیں بیان ہوں جن سے اعلیٰ درجہ کا خوف ہو۔

ترغیب و ترہیب سے بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس کام پر کسی نعمت کا وعدہ دیا گیا اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے۔ اور اس کا کرنا باعثِ رضا و خوشنودی الہی ہے۔ اسی طرح جن کاموں پر تحلیف کی گئی ان سے ناراضی خدا کے تعالیٰ کی ثابت ہوتی۔ اس لئے جن کاموں پر اجر عظیم اور بڑی بڑی نعمتوں کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اہل اخلاص ان کو حدیثوں میں دھونڈہ دھونڈہ کر عمل میں لاتے ہیں اور وعید سے متعلق کاموں کو ترک کرتے ہیں۔ مقصود اس سے یہ کہ اپنا خالق اور مالک راضی ہو اور رضی اللہ عنہم کے وعدہ کے مستحق ہو جائیں۔ ایک بزرگ صاحب نسبت جنت کی دعا کر رہے تھے کسی نے کہا حضرت آپ اور یہ دعا فرمایا ہم جنت اس واسطے طلب کرتے ہیں کہ وہاں دیدار الہی ہو گا جیسے کوئی اپنے دوست کا مکان دھونڈتا ہے جس سے مقصود صاحب مکان ہوتا ہے۔ غرض کہ جو لوگ

جنت کے لہذا لہذا کی رغبت اور آفات و دوزخ کے خوف سے عمل کرتے ہیں وہ اور غلصہ نفس عمل میں برابر ہیں صرف مقاصد کا فرق ہے۔ چونکہ آدمی بالطبع اپنی آسائش چاہتا ہے اور مصیبتوں سے بھاگتا ہے اس لئے عام اہل ایمان اسی درجہ میں ہیں۔ اور انکو عمل کرنے پر مجبور کرنا خوف ورجا میں۔ جن کا نشانہ ایمان ہے یعنی جب انکو یقین ہوتا ہے کہ ہمیں جہنم کے بندہ سے اس عالم میں رہنا ہے اور اچھے کام کریں تو جنت ملیگی ورنہ دوزخ۔ تو ناگزیر انکو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اور جس کو ایمان یعنی یقین بھی نہ ہو تو وہ عمل کو فضول سمجھے گا۔ کہنے کو تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ مگر یقین وہ ہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اگر حکم شاہی کسی کے قتل کے لئے نافذ ہوا اور اسکو معلوم بھی ہو جائے کہ میں دو تین روز میں قتل کیا جاتا ہوں تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی اس کے افعال و حرکات کس قسم کے ہونگے؟ اگرچہ اس کے گھر میں ہر قسم کے عیش و عشرت کے سامان مہیا ہوں اور نفیس نفیس غذائیں اس کے روبرو رکھی جائیں اور عمدہ عمدہ لباس پیش کئے جائیں مگر اس کی توجہ کسی کی طرف نہ ہوگی۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ ادنیٰ تاں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ تمام عیش و عشرت راحت و مسرت کا مدار دل کی فرحت پر ہے اور ذرا دل ہی میں اس قتل کے یقین نے گھر کر لیا تو اس کے دل میں فرحت کو جگہ ہی کہاں جس سے عیش و عشرت کا لطف اٹھاسکے۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) یعنی خدائے تعالیٰ فرحت والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کیونکہ فرحت کا بے غمی لازمہ ہے جس سے ناشائستہ حرکات کا صادر ہونا ضروری ہے غیر شک کہ جب شخص مذکور باقتضائے حالت و طبیعت کھانے پینے اور عیش و عشرت کی طرف رغبت نہ کرے تو اس پر یہ الزام لگانا بے موقع ہوگا کہ اس نے رہبانیت اختیار کی ہے

جو شیعہ شریف ہیں مذہب میں ہے اگر اس حدیث کو اَرْهَبَانِيَّةً فِي الْاِسْلَامِ سنائی جائے تو وہ مرد و کر کہے گا کہ حضرت یہ صحیح ہے مگر دل جو قابو میں نہیں اسکا کیا علاج؟ اسی پر قیاس کر لیجئے کہ جس طرح حکم شاہی کا یقین اس حالت تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح جسکو خدا و رسول کے کلام کا یقین اس درجہ کا ہو جو شخص مذکور کو ہے ضرور اسکو عمل پر مجبور کر گیا اور اگر یقین ہی نہ ہو تو ایمان صادق نہیں آسکتا۔ اسلئے کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے جس پر آثار مرتب ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے **الْيَقِيْنُ الْاِيْمَانُ** کہ کنز العمال کی کتاب الاطلاق میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر کسی بات کا خوف نہیں سوائے ضعف یقین کے یعنی ڈر ہے تو یہی ہے کہ کہیں اس کے یقین میں ضعف نہ آجائے۔

اور نیز اسی میں یہ روایتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے حسن یقین مانگا کرو۔ اور جس طرح قرآن سیکھتے ہو یقین بھی سیکھا کرو۔ یہ حدیثوں کا مضمون تھا اقبلہ ان شریف

بھی دیکھ لیجئے حق تعالیٰ فرماتا ہے **وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** ترجمہ وہ لوگ یعنی متقین آخرت کا یقین کرتے ہیں وہی ہدایت پر ہیں اور وہی برستگاری پانے والے ہیں۔ یہ آیت شریفہ قرآن شریف کی تبدل میں پہلے ہی رکوع میں ہے تاکہ پہلے پہل ہر مسلمان کی نظر اس پر پڑے اور سمجھ جائے کہ ہدایت اور برستگاری بغیر یقین کے ممکن نہیں اسلئے اس کے درست کر نیکی فکر میں لگا رہے جس پر آثار مرتب ہوں۔

روض الریاحین میں امام یافعی رح نے لکھا ہے کہ بادشاہ وقت نے شاہ کرمانی رح کو لڑائی کا پیام کیا آپ نے تین روز کی جہلت چاہی اور مسجدوں میں صلوات کی تلاش کو نکلے کسی مسجد میں ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے بعد نماز اس کے

پوچھا کیا تم نے نخل کیا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ایک لڑکی قرآن پڑھی ہوئی نمازی اور روزہ دار ہے اور باوجود ان صفات کے خوبصورت بھی ہے کیا اسکو نخل کرو گے؟ کہا ایسی لڑکی کون دیکھا فرمایا میں دیتا ہوں جاؤ اور ایک درہم کی روٹی اور ایک درہم کا سالن اور ایک درہم کی خوشبو خرید لاؤ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں لڑکا وہ خرید لایا اور اپنے اپنی صاحبزادی کو نخل کر کے اس کے گھر روانہ کر دیا۔ دُہن جب دُلفے کے گھر گئی تو دیکھا کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کہیں رکھا ہے پوچھا یہ روٹی کیسی؟ کہا کل میں اوسیں سے کچھ کھا کر آج کے افطار کے لئے یہ ٹکڑا اٹھا رکھا تھا یہ سنتے ہی صاحبزادی نے اپنے گھر کی راہ لی۔ دُلفے نے کہا میں جانتا تھا کہ شاہ کرمان کی لڑکی قناعت کر کے مجھے فقیر کے گھر میں نہ رہے گی۔ صاحبزادی کہا شاہ کرمان کی لڑکی تمہارے فقر کی وجہ سے واپس نہیں جاتی بلکہ تمہارا ضعف یقیں اسکو گھر سے نکال رہا ہے۔ مجھے تم سے تعجب نہیں اپنے والد بزرگوار سے تعجب ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوان عقیق کے ساتھ میں نے تمہارا نخل کر دیا ہے بھلا ایسا شخص عقیق ہو سکتا ہے جس کو بغیر روٹی کے خدا پر اعتماد نہ ہو۔ دُلفے نے کہا میں اسکی معذرت چاہتا ہوں کہا عذر کا حال تم جانو میں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتی جہاں کھانے کی کوئی چیز ہے۔ یا روٹی رہے گی یا میں رہوں گی۔ اونھوں نے روٹی فقیر کو دیدیا اور قصہ فیصل ہو گیا کچھ یوں لڑکین سے یقین کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔

س
شیخ اکبر رح نے فتوحات مکیہ کے باب ۳۶ میں اپنا چشم دید واقعہ لکھا ہے کہ ابو
سبطی رح کے پاس ایک شخص نے اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ فرمایا نخل کرو۔ اوس نے
نخل کیا۔ پھر کئی روز کے بعد آکر کہا حالت سابقہ میں کچھ فرق نہ آیا۔ اپنے فرمایا دوسرا
نخل کرو اوس نے دوسرا نخل کیا جب بھی دیکھا کہ ہمیں آتش در کا رہے ہے۔ چند روز

کے بعد پھر شکایت کی فرمایا تیسرا نکاح کرو چونکہ مرید صادق تھا اس بار بھی امثال امر کیا دیکھا کہ اور مصیبت بڑھ گئی ایک نہ شدد و شدہ شد کا مضمون صادق ہے پھر شکایت کی فرمایا چوتھا نکاح کرو اس نے بغیر کسی عذر و حیلہ کے چوتھا نکاح بھی کر لیا شیخ نے فرمایا اب کمال ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد خدائے تعالیٰ نے اس کو غنی کر دیا حالانکہ عورتیں سب فقیہانیاں تھیں انتہی اپنے مرید کے یقین کو دیکھ لیا کہ شکایت فقر کی ہو رہی ہے اور پیر صاحب فرماتے ہیں نکاح لینے اور محتاج بنو پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار فقیہانیاں جب اس فقیر کے سر ہو گئی ہونگی تو اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی بہر وقت گدا برگدا لعنت خدا کا مضمون پیش نظر رہتا ہو گا۔ مگر واہ رے خوش اعتقاد یہ بھی تو نہ کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کھر رہے ہو۔ میں خود فقر سے مر رہا ہوں اٹکو کہاں سے کھلاؤں اب پیر صاحب کے یقین کا حال دیکھئے اونچوں نے دیکھا کہ قرآن شریف میں ہے وانکھوا الا یا ملے منکم والصالحین من عبادکم وانا انکم ان لیکونوا فقراء یعنی خدا کے فضلہ یعنی جو مرد اور عورتیں تم میں سے ہوں جنکے جوڑے نہوں اونکا اور نیکی بخت غلام اور لونڈیوں کا نکاح کرو اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ اونکو اپنے فضل سے غنی کر دیکھا انتہی۔

وہ جانتے تھے کہ حالت افلاس میں نکاح و صہری مصیبت اور سراسر خلاف عقل ہے مگر انکو اس وعدہ کا ایسا یقین تھا کہ اوسیں شک اور احتمالات عقیدہ کو ذری گنجائش نہ ملی اور سمجھتے تھے کہ یہ تاخیر فقط اعتقاد کی آزمائش کی غرض سے ہے اس لئے آخری حد یعنی چار تک پہنچا دیا۔ جب پیر و مرید آزمائش میں پورے اُترے اس وقت حق تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔

اسی قسم کا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی پیش آیا تھا چنانچہ

بخاری اور مسلم میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرے بھائی کا پیٹ جاری ہو گیا ہے۔ فرمایا شہد بلاؤ دوبارہ آکر عرض کیا کہ پلایا مگر کچھ نفع نہیں ہوا۔ فرمایا پھر پلاؤ۔ پھر پلایا مگر پھر بھی کچھ نفع نہ ہوا پھر وہی ارشاد ہوا آخر تیسرے یا چوتھے بار میں فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے اور تمھارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر شہد ہی پلاؤ اس بار کے پلانے میں صحت ہو گئی۔

ہر چند امام ذہبی اور ابن قیم وغیرہ نے اسکی توجیہ میں اصول طبیبہ سے مدد لی ہے مگر اصل بات یہ تھی کہ حق تعالیٰ نے شہد کے باب میں فیہ شفاء للناس فرمایا ہے اس لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار شہد ہی پلانے کو فرماتے تھے اور شفا میں تعویق ہونے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ صحابی کے یقین کا امتحان مقصود تھا۔ غرض کہ ہمارے دین میں یقین ایک ضروری چیز ہے اسی وجہ سے صوفیائے کرام کو خاص قسم کی توجہ اوس کے حاصل کرنے کے طرف تھی اور اس باب میں وہ تمام فرق اسلامیہ میں ممتاز ہیں جیسا کہ کتب تصوف اور ان حضرات کے تذکروں سے واضح ہے۔

یہ بات ہر شخص جانتا ہے کہ یقین ایک کیفیت قلبی کا نام ہے جسکی نوعیت و جہان معلوم ہوتی ہے مثلاً کوئی بوٹی کھانے سے آدمی مر جائے تو دیکھنے والے کو ابتدائیں احتمال لگے کہ شاید وہ بوٹی زہریلی ہو پھر جب ذل بنیں آدمی اوسکے روبرو کھائیں اور وہ سب مر جائیں تو وہ احتمالی کیفیت زائل ہو کر ایک ایسی کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ جسکی وجہ سے آدمی وہ بوٹی نہ خود کھائیگا اور نہ کسی کو کھانے دیگا۔ اور اگر کھانے دیگا تو اوسکی وجہ سے اسکا مرنا منظور ہو۔ یہ اوس کیفیت کا اثر ہے جو اوسکے دل میں اوس بوٹی کی تاثیر کی نسبت پیدا ہوئی تھی اس قسم کی کیفیت محسوسات میں تو آدمی بذریعہ

تجربہ وغیرہ اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے مگر جو چیز محسوس نہیں ہو اس کے نسبت یہ کیفیت پیدا کرنا آدمی کے اختیار سے خارج ہے کیونکہ عقل ایسی باتیں تلاش کرتی ہے جنکی وجہ سے یقینی کیفیت پیدا نہ ہونے پائے یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خداے تعالیٰ کے وجود کے قائل ہی نہیں اور عالم کا کام مادہ اور اجزاء سے معیقات طبعی سے متعلق کر دیا کہ جنہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں مادہ کے انقلابات کا اثر ہے۔ ہر چیز اسکے رد میں بہت ساریسے دلائل بیان کئے جاتے ہیں مگر انکی عقلیں اون دلائل کے جوابات بھی تراش لیتی ہیں۔ غرض کہ غیر محسوس امور کا یقین حاصل کرنے میں عقلیں قاصر ہیں۔ جب تک بجانب اللہ وہ کیفیت دل میں ڈالی نہ جائے یقین حاصل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حق تعالیٰ فرماتا ہے (۱) **اَفَمَنْ يُّشْرِكُ بِاللّٰهِ صُلٰى لَہٗ سَلَامٌ** **ہُوَ عَلٰی نُوْرٍ مِّنْ رُّبِّہٖ** جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر اور انکشاف نورانی ہوتا ہے جس سے آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد عقل اس پر دلائل بھی قائم کر لیتی ہے پھر اس شرح صدر کے مدارج مختلف ہیں اسلئے کہ جو شرح صدر انبیاء علیہم السلام کو ہوا تھا ممکن نہیں کہ عوام الناس کو ہو اسی وجہ سے یقین کے مدارج مختلف ہیں دیکھئے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات و آیات کا یقین جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو ہوتا ہے اس پر وہ آثار مرتب ہوتے ہیں جو عوام الناس کے یقین پر نہیں ہو سکتے۔ ہر چیز اس قسم کا ضعیف الیقین شخص بھی مسلمان سمجھا جائیگا مگر ضعف یقین کی وجہ سے اکثر وہ امور اس کے سرزد ہونگے جو خلاف مرضی الہی ہیں جبکہ باعث آدمی مستحق عذاب ہوتا ہے بخلاف کامل یقین حضرات کے کہ انکو ہر وقت حق تعالیٰ اور اسکی ذات و صفات اور جزا و سزا کا گویا مشاہدہ رہتا ہے جس سے خلاف مرضی الہی امور کا ارتکاب محال یا دشوار ہو چونکہ اسلامی دنیا میں یہ درجہ نہایت بلند اور مقصود بالذات ہے اسکو حاصل کرنے کی یہ تدبیر بتائی گئی

کہ عبادت الہی جہاں تک ہو سکے زیادہ کی جائے کیونکہ عبادت کے معنی خضوع و تذلل کے ہیں اور تذلل کے معنی لغت میں فرماں بردار ہونے کے ہیں جب آدمی خدا کے روبرو عاجزی کرے اور اعمال و اعتقادات میں فرماں بردار رہے تو امید قوی ہے کہ حق تعالیٰ اسکے صلہ میں وہ یقین عطا فرمایا جسکی وجہ سے کوئی امر خلاف مرضی الہی صادر نہ ہو چنانچہ ہر شخص کو ارشاد ہو رہا ہے قل تعالیٰ واعبد ربك حتى ياتيك اليقين یعنی عبادت کیا کرو تا کہ خدا کے طرف سے وہ یقین تمھیں عطا ہو جسکی وجہ سے مرضی الہی کے مطابق تم سے اعمال و افعال صادر ہوں اور عبادت یقین کے ساتھ ہونے لگے جسکا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث صحیح میں فرمایا ہے واعبد ربك كذلك تراہ یعنی عبادت اس یقین کے ساتھ کیا کرو گویا خدا تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو شریعت میں اسکو احسان کہتے ہیں جیسا کہ اس روایت سے ثابت ہے جو مشکوٰۃ شریف کی کتاب الایمان میں بخاری اور مسلم سے منقول ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے ایک شخص نہایت سفید لباس پہنا ہوا اگر حضرت کے روبرو زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا اور پوچھا کہ اسلام کیا چیز ہے حضرت نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینی اور نماز زکوٰۃ روزہ اور استطاعت ہو تو حج ادا کرنا۔ کہا آپ نے سچ کہا پھر پوچھا ایمان کیا چیز ہے فرمایا یقین کرنا اللہ کا اور اس کے ملائکہ اور کتابوں اور رسولوں کا اور یقین کرنا اسکا کہ خیر و شر اللہ ہی کے طرف سے ہے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر پوچھا احسان کیا چیز ہے فرمایا ان تعبد اللہ كذلك تراہ فان لم تکن تراہ فاندہ براک یعنی ایسی طور پر عبادت کرو کہ گویا تم اسکو دیکھ رہے ہو کیونکہ اگر تم اسکو نہیں دیکھتے تو وہ تمھیں دیکھ رہا ہے جب وہ شخص چلا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا

کون تھے ہیں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم فرمایا وہ جبرئیل تھے تم لوگوں کو دین کی تعلیم کرنیکی
غرض سے آئے تھے انتہی المختصاً

اس ارشاد سے صاف ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کا یقین اور مشاہدہ حاصل ہونیکے
بھی عبادت کرنیکا حکم ہے بلکہ عبادت اسی قسم کے یقین کے ساتھ کرنیکی ضرورت ہے
غرضکہ آیہ شریفہ واجبہ ربک حتمے یا تذلک الیقین سے درجہ احسان کے طرف
اشارہ ہے جو درجہ ایمان سے بالاتر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو یقین نہیں ہو سکتا باریہ خود اسکے
حضرت سب سے زیادہ عبادت کرتے تھے جس کا حال تمام اکابر صوفیہ قدست اسرار ہم
اپنے کتابوں میں ذکر فرماتے ہیں۔

ادنیٰ تامل سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ جب خداے تعالیٰ کی ذات اور صفات
یقین سے عبادت یعنی خضوع اور تذلل کی ضرورت ہو تو یقین کے بعد تو بطریق اولیٰ
ضرورت ہوگی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جبکہ خداے تعالیٰ کی ذات و صفات کا یقین اعلیٰ
درجہ کا ہو اور وہ اپنے خالق اور مالک کے روبرو عاجزی اور تذلل نہ کر کے
خود سری اختیار کرے اور یہ کہے کہ میں تو کبھی اُسکے روبرو سر نہ جھکاؤں گا۔ ہاں یہ بات
دوسری ہے کہ بے خود ہو جائے اور اسکو نہ اپنا خیال رہے نہ کھانے پینے وغیرہ حوائج
کا ایسے شخص کو مجذوب کہتے ہیں اور وہ مثل شیر خوار لڑکوں کے مرفوع القلم ہو جاتا ہو
مگر اس حالت کو یقین سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یقین سمجھ سے متعلق ہے جیسے آفتاب
کے روشن ہونے کا آدمی کو یقین ہوتا ہے اور باوجود اسکے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ
از خود رفتہ اور مرفوع القلم ہو گیا اسلئے کہ اسکی سمجھ بوجھ باقی ہے۔ غرضکہ جب تک آدمی

میں سمجھ اور عقل باقی ہے کیسا ہی اعلیٰ درجہ کا یقین ہو مگر فروع القلم نہیں ہو سکتا بلکہ اس یقین کی بدولت وہ سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے ایسا وجہ سے جتنے اکابر صوفیہ گزرے ہیں سب نے عبادت میں اعلیٰ درجہ کی جانفشانیاں کیں۔

الحال ان حضرات کے اصول وہی ہیں جو شریعت میں مصرح ہیں مگر انہوں نے بیان اصل اصول عمل ہے۔ جس طرح علما کو ذخیرہ علمی بڑھانے کی طرف توجہ ہے ان حضرات کو اعمال کا ذخیرہ بڑھانے کی فکر رہتی ہے کیونکہ قرآن شریف میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل کا ذکر ہے اور حجت بھی بظاہر جزائے اعمال ہی معلوم ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے **قوله تعالى تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** اور سب سے بڑی بات یہ کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ** یعنی کہو اؤن سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اتباع کرو جس سے خداے تعالیٰ تمہیں دوست رکھیں اور تمہارے گناہ بخش دیا جائے۔

کسی مذہب و ملت والا خواہ ہندو ہو یا یہودی وغیرہ ایسا نہوگا جسکو خداے تعالیٰ کی دوستی کا دعویٰ ہو اس لئے کہ کوئی تھوڑا بھی احسان کرتا ہے تو آدمی اسکو دوست رکھتا ہے چہ جائیکہ خداے تعالیٰ کے احسان جس نے عدم سے وجود میں لایا اور تمام خواہش و قویٰ دیئے جنہیں سے ایک ایک لا قیمت چیز ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی معمولی عقل والا بھی خدا کو دوست نہ رکھے گو محبت میں مدارج ہوں مگر بلحاظ دعویٰ اس باب میں سب برابر ہیں مگر اصل فضیلت یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کا محبوب بنے اسکی تدبیر خداے تعالیٰ نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو تم ہمارے محبوب ہو جاؤ گے اب جواہل اسلام میں عقلمند لوگ تھے انھوں نے بہت کئی کہہ رہا تھا ابا دہم حضرت کی اتباع اور پیروی اس طرح کرینگے

کہ جو کچھ حضرت نے کیا اور فرمایا اوسیں سرمو فرق نہ آئے خواہ دنیا میں تکلیف ہو یا ذلت پہلے
اونہوں نے حضرت کی طرز معیشت پر نظر ڈالی دیکھا کہ باوجودیکہ حبیب رب العالمین اور مقصود
کائنات ہیں مگر فقر فاقہ کے اعلیٰ درجہ میں آپ کا مقام ہے۔

مواہب لدنیہ میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا قسم کھا کر کہتی
تھیں کہ متصل تین تین مہینے اس حالت میں گزر جاتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بیوی
کے گھر میں آگ سلگنے کی نوبت نہیں آتی تھی عروہ رح نے پوچھا پھر کھاتے کیا تھے فرمایا کھجور
اور پانی پر گزارا کرتی تھی اور مسلم میں روایت ہے سارا سارا دن گزر جاتا تھا اور مارے
بھوک کے حضرت بیچ و تاب کھاتے تھے مگر ادنیٰ درجہ کے چوہا رہے بھی اتنے نہیں کہ اُسے
سیری ہو سکے۔ ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ پے درپے کئی راتیں
ایسی گزر جاتی تھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت کے سب گھر والے بھوکے تھے تھے
مسلم وغیرہ میں روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت برآمد ہوئے
کہ او وقت برآمد ہونے کی عادت نہ تھی اتفاقاً ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما بھی اس وقت
آگئے حضرت نے اُن سے خلافت عادت آنیکا سبب یافت فرمایا عرض کیا اجموع یا رسول
اللہ یعنی بھوک شدت سے لگی ہے آپ نے فرمایا میری بھی یہی حالت ہے پھر اُنکو لیکر حضرت ایک
انصاری کے مکان پر تشریف لینگے انہوں نے ان حضرات کو دیکھتے ہی خدا کا شکر بجالا
کہا کہ آج مجھ جیسا خوش قسمت دنیا میں کوئی نہیں جس کے گھر ایسے مہمان ہوں اور ایک بڑی
فج کی اور روٹی اور گوشت پیش کیا آپ نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھا فرمایا یہ غلام
رضی اللہ عنہما کے یہاں لیجاؤ کسی روز سے انہیں گوشت نہیں ملا بعد فراغت حضرت نے فرمایا
کہ اس نعمت سے بھی قیامت کے روز سوال ہوگا۔ ترمذی میں روایت ہے کہ ابو طلحہ

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم کئی شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اس وقت استغفار
بھوک لگی ہے کہ پریٹ پر پتھر باندھنے کی ضرورت ہوئی چنانچہ ہر ایک نے ایک ایک پتھر دکھلایا
حضرت نے اپنا مقصد مبارک اٹھایا تو دو پتھر شکم مبارک پر بندھے تھے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا دیکھا کہ
خلات عادت بیٹھ کر نماز ادا فرما رہے ہیں میں نے استفسار حال کیا فرمایا بھوک کی وجہ سے

میں کھڑے نہیں رہ سکتا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں بے اختیار رو دیا۔ بخاری
اور مسلم وغیرہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ انتفا
کے قریب حضرت نے اپنے گھروالوں کے لئے ایک دینار کو جو خرید فرمائے تھے جسکے عوض
میں زرہ کو گرو رکھنے کی ضرورت ہوئی اسوجہ سے کہ ادائی قیمت کی کوئی تدبیر نہ ہو سکی۔

شفا میں قاضی عیاض رحمہ نے یہ روایت بخاری و مسلم سے نقل کی ہے کہ عائشہ رضی اللہ
فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک چمڑے کا تھا جس میں سجائے روئی کے
لیفٹ (پوست خرما) بھرا ہوا تھا اور حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں حضرت کا بستر مبارک

وہی ٹاٹ تھا جو ہمیشہ بچھا رہتا تھا آرام کے وقت صرف دو قطر کر لیا جاتا تھا۔ ایک روز
صرف چار تہ کر کے بچھایا گیا اوس پر حضرت خفا ہو گئے کیونکہ اوس کی زخمی سنے کسی قدر
زیادہ استراحت فرمائی اور فرمایا کہ آئندہ عادت کے مطابق دو قطر کر دیا کرو اسی قسم کی
اور بہت سی روایتیں ہیں جنکا حاصل یہ ہے کہ حضرت کی گذران بالکل فقیرانہ تھی۔

یہاں یہ خیال نکیا جائے کہ حضرت کا فقر اضطراری تھا اس لئے کہ یہ واقعات اہل
اسلام کے نہیں ہیں جو مکہ معظمہ میں سختیوں کا زمانہ تھا بلکہ مدینہ منورہ کے ہیں جہاں انصار
مہاجرین کو اپنے املاک میں شریک کر لیا تھا جب انھوں نے مہاجرین سے مال کو دینے نکیا تو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکا کیا حال ہوگا۔ اس زمانہ میں مریدوں کا اعتقاد جیسا ہوتا ہے معلوم ہے باوجود اسکے اذن کے پیرزندانوں سے امیر بنے رہتے ہیں پھر جب مہاجرین و انصار جیسے ہزاروں جان نثار حضرت کی خدمت میں ہوں اور وہ سب مفلس بھی نہیں بلکہ علاوہ ذاتی املاک کے مال غنیمت بھی وقتاً فوقتاً اذنیں تقسیم ہوتا تھا اور انکے اعتقاد کی کیفیت کہ ہر وقت اپنے جان و مال حضرت پر نثار کرنے کو مستعد صرف اشارہ پر مال دیا جان دینے کو بھی باعث نجات سمجھتے تھے تو ایسی قوم میں حضرت کی دنیوی حالت کیسی نہی چاہئے تھی۔ پھر خود حضرت کی ذاتی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت پہنچتی بلکہ بفضلہ تعالیٰ علاوہ سلطنت معنوی کے سلطنت ظاہری بھی حاصل تھی جس کا اثر یہ تھا کہ بے دریغ مال خرچ فرماتے تھے چنانچہ شفا میں صحاح سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت عائشہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضرت سے کسی نے کچھ مانگا اور اپنے اوسکو نہیں فرمایا ہو چنانچہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے۔

لولا الشہد لولہ لسمع لہ لالا

ما قال لا قط الا فی نشہ

یعنی شہد میں تو اپنے لاکہا (یعنی لا الہ الا اللہ) اسکے سوا کچھ کبھی آپ سے لفظ لا نہیں ناگیا جو کسی سائل کے جواب میں فرمایا ہو۔ کیا کوئی ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ایسا ہوا ہے جو کسی سائل کو محروم نہیں کیا۔ یہاں تک تو نوبت پہنچ گئی تھی کہ اگر کوئی شخص کچھ مانگتا اور حضرت کے پاس کچھ نہ ہوتا تو فرماتے کہ فرض لیلو ہم ادا کر دینگے۔ چنانچہ شفا میں ترمذی وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت سے کسی چیز کی درخواست کی آپ نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے مگر تم وہ چیز خرید کر لو ہم اوسکی قیمت ادا کر دینگے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ خدا سے تعالیٰ نے یہ تکلیف آپکو نہیں دی کہ جو آپکے پاس نہ ہو اسکے بھی ذمہ

ہوا کریں۔ اسکے سننے سے حضرت کے چہرہ مبارک پر ناخوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ کسی مزاج انصاری نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خج کئے جائیے اور کبھی خوف نہ کیجئے کہ خدا نے تعالیٰ آپ کو محتاج کر گیا۔ اس کلام سے حضرت کے چہرہ مبارک پر آثارِ بشارت پیدا ہوئے اور تمہیں کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ انتہی۔

اس سے ظاہر ہے کہ آیہ شریفہ وَلَا تَبْسُطْ هَاكُلَ الْبَسْطِ یُنْفِخُ بِاتِّحَادِ الْكُلِّ كُشًا مت کرو اس کے مخاطب کوئی دوسرے لوگ ہیں جن کا قدم توکل میں راسخ نہیں۔ اگر ایسے لوگ سب مال خراج کر ڈالیں تو ضرورت کے وقت انکو پچھانے کی نوبت آتی ہے اسلئے انکو پہلے ہی سے منع فرما دیا۔

عرب کی عادت تھی کہ کبھی خطاب مخاطب سے کرتے اور مقصود دوسرا ہوتا۔ چنانچہ اسی قسم کا خطاب یہ ہے جو قرآن شریف میں ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَقِ وَلَا تَنْهَیْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِیْمًا یعنی اپنے مابین کو توازن نہ کرو اور نہ بھڑک اور کھادنے بات ادب کی انتہی۔ ظاہر خطاب حضرت کی طرف ہے مگر دراصل مقصود دوسرے لوگ ہیں کیونکہ حضرت کے والدین اس خطاب کے وقت زندہ نہ تھے۔

ایک شخص نے حضرت سے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ نہ تھا نصف وسق خرما (یعنی ۳۰ صاع) جو تین تین من بچتے ہوتے ہیں کسی سے قرض لیکر اسکو عنایت فرمایا جب ضدہ تقاضے کو آیا تو اپنے بجائے آدھے کے ایک وسق دیکر فرمایا کہ نصف وسق ادائی میں لو اور نصف وسق عطیہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت کو فقط دینا ہی دینا مقصود تھا۔ معاذ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے ایک طبق میں کچھ خرماے ترا در کچھ چھوٹی چھوٹی گڑیاں رکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا اپنے اس کے عوض میں ایک کف بھر سونا عنایت فرمایا

نہیں۔

رطب اور کڑیوں کی مالیت چار چھ آنے سے زیادہ نہ ہوگی مگر اوسکے عوض میں حساب نہ دنیا کی سیر کا کام
ایک روز نو ہزار درہم حضرت کے پاس کہیں سے آئے آپ اونکو ایک بورے ٹروکر
تقسیم کرنے کو کھڑے ہو گئے جس نے جو مانگا دیا۔ یہاں تک کہ سب اسی وقت تقسیم ہو گئے۔
ایک شخص نے حضرت سے بکریاں مانگیں اتنا بڑا ریوڑ بکریوں کا اوسکو دیا کہ دو پہا
کے بیچ کا میدان اوس سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس واقعہ کو نظم کیا ہے۔

اعطاه شفاء ضمہا جبلان

وانا لہ اسرا بیا التمس الذی

وہ شخص اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمدؐ ایسی بخشش کرتے ہیں کہ فاقہ کا اونھیں کچھ خون ہی نہیں۔
ایک ایک شخص کو سو سو دانٹ تو اپنے بارہا دیے ہیں۔ قبیلہ ہوازن کو آپ نے غلام
لوٹیاں۔ بکریاں وغیرہ بخشش کئے اوسکی قیمت کا اندازہ پچاس کروڑ درہم کا کیا گیا ہے
یہ سب روایتیں شفاء میں مذکور ہیں جو کو قاضی عیاض رحمہ اللہ نے کتب معتبرہ سے نقل کیا ہے۔
اچھے کیا کوئی فقیر اتنی بخشش کر سکتا ہے؟ فقیر کو جانے دیجئے کیا کوئی تیار خ داں کسی بادشاہ کو
نظیر میں پیش کر سکتا ہے جسکی سخاوت اس حد تک پہنچ گئی ہو ممکن نہیں۔ اسلئے کہ سلاطین تو فقر
وفاقہ کو شفاوت سمجھتے ہیں اور کثرت خزان کو سعادت پھر ایسا کونسا بادشاہ ہوگا جو سعادت
کو چھوڑ کر شفاوت حاصل کرے۔ یہ حضرت ہی کا کام تھا کہ بقنا مال آگیا جلدی سے اوسے
خرج کر دیا تاکہ فقر کی دولت بے زوال ہاتھ سے جاتی نہ رہے۔

شفاء میں قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کوئی چیز نہیں کھائی اور نہ کبھی اسکی شکایت کی حضرت
غنا سے زیادہ فقر و فاقہ مرغوب تھا۔ بارہا یہ ہوا ہے کہ بھوک کی وجہ سے رات بھر بیچ و تاب
کھاتے اور پھر دن کو بھی روزہ رکھتے۔ اگر آپ چاہتے اور دعا کرتے تو روئے زمین کے خزانے

حاصل ہوتے جسے فراخی عیش بخوبی ہوتی۔ حضرت کے بھوک کی حالت دیکھ کر مجھے روزنا آتا تھا۔ ایک بار شکم مبارک پر ہاتھ پھیر کر میں نے کہا کہ میری جان آپ پر خدا ہو دنیا سے اتنا تو آپ لیتے جو بقدر رکفان ہو۔ فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق۔ میرے بھائی اولوالعزم پیغمبر سے زیادہ مصیبتوں پر غم بھر سہہ کرتے رہے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس گئے تو اذکا اکرام ہوا اور ان کے عوض میں بڑی بڑی عطائیں اور نعمتیں پائیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں مرفہ الحالی میں زندگی بسر کر کے اپنے بھائیوں سے پیچھے رہ جاؤں مجھے اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں اور رفیق اعلیٰ سے ملوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان ارشادات کے بعد ایک مہینہ نہ گذرا ہو گا کہ حضرت نے انتقال فرمایا انتہی۔

حضرت کے اس ارشاد سے ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی ترقی مدارج فقر اختیار ہی سے وابستہ ہے اور اہل انصاف پر عملی طور سے مہربن فرمادیا کہ دعوے رسالت سے کوئی دنیوی خط مقصود صرف تعمیل امر الہی پیش نظر ہے کہما قال تعالیٰ وما اسئلكم علیہ من اجر ان اجری۔ الا علی رب العلمین یعنی کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے تبلیغ رسالت پر کچھ جزا و پوری نہیں مانگتا میرا اجر اللہ ہی پر ہے انتہی۔ یہیں سے حقانی اور شکم پرور لوگوں کا امتیاز ہو جاتا ہے جنکی جاں فشانیوں اس مقولہ کو صادق کر دکھاتی ہیں کہ ”ایں شہ کل برائے اکل“ نیز شفا میں منقول ہے کہ ایک روز جبریل علیہ السلام حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حق تعالیٰ کی طرف سے بعد سلام یہ پیام پہنچایا کہ کیا آپ اس بات کو دوست رکھتے ہو کہ یہ پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ رہیں؟ اپنے فرمایا کہ لے جبریل دنیا اس شخص کا گھر ہو جسکو گھر ہو اور اسکا مال ہو جسکو مال ہو اور اسکو وہی جمع کرتا ہو جسکو عقل ہو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو خدا تعالیٰ قول ثابت پر ہمیشہ ثابت رکھے

اور اسی میں لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ مجھ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے ملکہ کی ریتیلی زمین کی ریت اور کنکروں کو سونا بنا کر مجھ پر پیش فرمایا میں نے عرض کی کہ یا رب! میں یہ نہیں چاہتا میری دلی خواہش یہ ہے کہ ایک روز کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں جس روز بھوکا رہوں نہایت عاجزی سے گریہ و زاری کروں اور جو کچھ مانگنا ہو تجھی سے مانگوں اور جس روز کھانا کھاؤں تیرا شکریہ جالاؤں اور تیری ثنا و صفت کروں انتہی۔

حضرت نے خوشی سے جو فقر اختیار فرمایا اسکی وجہ تبادلی کہ خدائے تعالیٰ کے پاس ہر وقت تعلق لگا رہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بھوک کی حالت میں نفس کسی چیز کی طرف غوا نہیں کرتا ناکل شہوتیں اور خواہشیں مضحل ہو جاتی ہیں اور صرف پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے پھر جب معلوم ذرائع مسدود کر دیے جائیں اور یہ یقین کامل ہو کہ سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی حاجت روا نہیں۔ تو نفس کو خاص قسم کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور وہ تعلق پیدا ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہ ہو سکے۔

شاہی ملازموں کو دیکھ لیجئے کہ جب انکو یقین ہوتا ہے کہ اس قسم کی حاجت روا کیاں اور کہیں نہیں ہو سکتیں تو انکی توجہ کس قدر بادشاہ کے طرف ہوتی ہے۔ بات بات میں رضا جوئی کا خیال عتاب کی فکر اور خوشامد کے نئے نئے تدابیر سوچتے رہتے ہیں۔ غرض کہ بھوک وغیرہ مصائب و آلام میں خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا مسلمانوں کے نفوس کا ذاتی مقتضا ہے۔ برخلاف اسکے جب نفس آسودہ ہوتا ہے اور لذائذ دنیوی سے فرحت تی ہے تو نشہ کی سی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے۔ پھر جس قدر فرحت زیادہ ہو اسکی ہمدستی زیادہ ہوگی۔ اسی کو دیکھ لیجئے کہ امر کی کیسی حالت رہتی ہے اور نین شاؤنادر افراد

ہوتے ہیں جو صرف فرائض کو پابندی سے ادا کرتے ہوں ورنہ اوسکی بھی نوبت نہیں آتی۔
 کیونکہ فرحتِ نفس کا مقتضایہ یہ ہے کہ خدا و رسول سے غفلت ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ** یعنی فرحت والوں کو خدا دوست نہیں رکھتا
 اجمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر کو اختیار فرمایا اوس سے ثابت ہے کہ وہ تقرب
 الی اللہ کا سبب قوی ہے مگر چونکہ ہر نفس میں یہ صلاحیت نہیں کہ فقر و فاقہ کی برداشت کر سکے
 بلکہ بعض طبائع کا تو یہ حال ہے کہ فقرا و نکو حد کفر تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا
كَادَ الْفَقْرَانِ يَكُونُ كُفْرًا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عامہ بنا کر گدے گدے
 اس لئے اسلام میں نہایت سہولت ہوئی اور تو نگری بھی ہم پہلوئے فقر ٹھہرائی گئی اس
 شرط پر کہ دینی مقاصد میں کوتاہی نہو اسی وجہ سے ارشاد ہے کہ دنیا اچھا گھر ہے اوس
 شخص کے لئے جو اوس سے آخرت کا توشہ کر لے اور بُرا گھر ہے اوس شخص کے لئے جس کو
 آخرت سے روک دے یہ روایت کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں مذکور ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ مسلمان کتنا ہی مال حاصل کرے مگر اوس سے آخرت کا سامان کے
 تو وہ سعادت ہی سعادت ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ سب مسلمان فقیر ہی ہو جائیں۔ ہر چند
 مسلمان کے لئے تو نگری بھی کوئی بری چیز نہیں مگر جو معنوی خوبیاں فقر میں ہیں وہ تو نگری
 میں کہاں۔ اس لئے آپ اپنے اور اپنے اہل بیت کے لئے فقر ہی کو پسند فرماتے تھے جیسا کہ
 شفا میں بخاری اور مسلم سے نقل کیا ہے کہ حضرت یہ دعا کیا کرتے تھے **اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِي**
اَلْحَمْدُ قَوْلًا یعنی اے اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے آل کا رزق بقدر سدّ رمق مقرر فرما
 کنز العمال کی کتاب الاخلاق میں روایت ہے کہ ایک بار حضرت نے فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کے ہاتھ میں کسی قسم کا زیور دیکھا ناگوار طبع مبارک ہوا اور اون سے فرمایا کیا تمہیں اچھا

معلوم ہوتا ہے۔ کہ لوگ کہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم) کی بیٹی کے ہاتھ میں آگ کی
 زنجیر ہے۔ پھر خادم سے فرمایا کہ فلاں قبیلہ میں وہ لیجاؤ اور انکے لئے تانت کا قلابہ اور
 ہاتھی دانت کے کنگن لے آؤ انتہی۔ یہ روایت کتب صحیح اور مستدرک حاکم میں مروی ہے
 کہ علی کرم اللہ وجہہ کے گھر میں غلام بخانہ لونڈی حضرت فاطمہ الزہرا علیہا السلام گھر
 کے کل کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتیں یہاں تک کہ پینے سے آپکے دست مبارک میں چھالے
 پڑ گئے تھے ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی غلام اور لونڈیاں آئیں
 علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو راسے دی کہ آخروہ سب تقسیم ہونے والے ہیں اگر اکاد
 غلام یا لونڈی حضرت سے مانگ لو تو کاموں میں سہولت ہو جائیگی چنانچہ فاطمہ رضی اللہ
 عنہا حضرت کے یہاں گئیں مگر بجائے اسکے کہ حضرت لونڈی یا غلام عنایت کرتے ایسا
 فرمایا کہ اس سے بہتر میں تھیں ایک بات بتانا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اور سوئے
 وقت تسبیح و تہلیل و تحمید کیا کرو۔ انتہی لخصاً۔ دیکھئے اور دوسرے کے حق میں تو وہ فیاض
 کہ کبھی لفظ لا زبان پر آتا ہی نہیں۔ اگر کچھ پاس نہ ہو تا تو قرض لے لے کر حاجتمندوں کی
 حاجت روائیاں فرماتے اور خاص اپنے جگر گوشہ بتول علیہا السلام کے ساتھ یہ معاملہ
 کہ باوجود غلام اور لونڈیاں موجود ہونیکے یہ تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ خدا کو یاد
 کیا کرو۔ اس میں کیا راز تھا؟ اونٹے تامل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ کی ملی خواہش
 یہی تھی کہ اہل بیت کرام مدارج آخری میں اعلیٰ درجہ کی ترقی کریں جبکہ پہلا زینہ فقر
 اور ترک راحت دنیوی ہے یہی وجہ ہے کہ غیب سے ایسے مواقع پیش آتے گئے
 کہ اہل بیت کو خلافت نبلی اس لئے کہ تقدیر الہی میں یہ بات ٹھہر چکی تھی کہ خلافت نبوت
 تین سال رہیگی۔ اوسکے بعد سلطنت قائم ہو جائے گی جیسا کہ اس حدیث شریف سے

ظاہر ہے عن سلفینہ رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

يقول الخلافة ثلاثون سنة تفرکون ملکارواہ احمد والذمذی وابو

داود کذا فی مشکوٰۃ اور چونکہ تین سال تک خلافت نبوت کا باقی رہنا ضرور تھا

اس لئے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ابتدائیں اس کا خیال پیدا ہوا اور چھ مہینے تک

آپنے خلافت کی پھر جب اس چھ مہینے کے ختم پر تین سال خلافت کے پورے ہو گئے تو یکایک

آپکو یہ خیال پیدا ہوا کہ ملک کی لڑائی میں مسلمان ناحق قتل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی آپنے

معاویہ سے صلح کر لی اور خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ ہر چند لوگ آپکو اشتغالک دیتے

اور عار دلاتے رہے مگر آپنے کچھ پروا نہ کی چنانچہ تاریخ ان خلفائیں لکھا ہے کہ جب آپ

خلافت سے علیحدہ ہوئے تو آپکے اصحاب نے نہایت گستاخی سے کہا یا عار المؤمنین!

آپنے فرمایا العار خیر من الذار کسی نے آکر کہا السلام علیک یا ہذا المؤمنین آپنے

فرمایا میں نے مسلمانوں کی ذلت کی غرض سے یہ کام نہیں کیا بلکہ اس بات کو مکروہ سمجھا کہ تم

لوگوں کو ملک کی لڑائی میں قتل کراؤں انتہی۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب آپ بعد غزوی

کے کوفہ سے مدینہ منورہ کو جانے لگے تو کوفہ میں کہرام مچ گیا کسی نے پوچھا حضرت اس امر پر

آپ کو کس چیز نے مجبور کیا فرمایا پہلے تو دنیا سے مجھے کراہت ہوئی دوسرے اہل کوفہ کی بیوائی

دیکھو میرے والد بزرگوار پر انہوں نے کیسی کیسی مصیبتیں ڈھائیں۔ پھر جب آپ کوفہ سے

نکلے تو ایک شخص نے سامنے آکر کہا یا مسود وجوہ المسلمین! ایسے اے مسلمانوں کے

منہ کالا کر نیوالے آپنے فرمایا مجھ پر ملامت نہ کرو اسکا صل سبب کچھ اور ہی ہے حکومت نہیں

جانتے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی امیہ آپ کے

منبر شریف پر یکے بعد دیگرے بندروں کی طرح کود رہے ہیں اس پر آپ کو سورہ

کہ اس پر اپنے قسم کھالی۔ اور یہی ہونا بھی چاہئے تھا اس لئے کہ عقل یہ ہرگز قبول نہیں کرتی کہ حق تعالیٰ ان حضرات کو خاص فضیلت دیکر ایک ایسے کام کا مترکب کرے جسکو خود مکروہ جانتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحم نے یہ روایت لکھی ہے اخراج البیہقی

ابو نعیم عن ابی عبد اللہ بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ

علیہ وسلم قال ان هذا الامر بد أنبوة ورحمة لشر لیکون خلافة

ورحمة لشر لیکون ملکا عضونا الحديث یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

کہ اس امر کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہوئی اوسکے بعد خلافت اور رحمت ہوگی

اوسکے بعد کاٹ کھانیوالا ملک ہو جائیگا۔ انتہی۔ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت کی

صرف تین سال کی تھی اور اس حدیث سے ظاہر ہے کہ اوسکے بعد کاٹ کھانیوالا ملک ہوگا

یعنی ملوک و سلاطین کی یہ صفت ہوگی۔ تو اب کہتے کہ ان حضرات کو اگر خلافت ملتی تو وہ خلافت

نبوت تو نہیں ہو سکتی تھی اس لئے کہ وہ مدت ختم ہو چکی تھی تو اب ان حضرات پر اس صفت

کے صادق آنے کی ضرورت ہوتی حالانکہ عند اللہ وعند الناس وہ صفت مکروہ و مبغوض ہے

غرض کہ حضرت امام حسن علیہ السلام شہید کے بھید کو سمجھ گئے تھے اسوجہ سے اپنے دنیا پر لات

ماری۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی گویا سمجھے ہوئے تھے مگر مشیت الہی میں تو یہ تھا کہ علما

مراتب فقر و ترک دنیا کے مظلومیت و شہادت کے اعلیٰ اعلیٰ مدارج اخروی بھی حاصل

ہوں اس لئے اوسکی مہتید امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہی کے بعد پڑی چنانچہ

تاریخ اختلفا میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کے زمانہ سے اہل کوفہ نے امام حسن

علیہ السلام سے خط و کتابت شروع کر دی تھی کہ آپ علی کرم اللہ وجہہ کے جانشین ہو جائیں

مگر آپ ٹالتے رہے پھر جب یزید بادشاہ ہوا تو اوسکی بد اطواریاں دیکھ کر آپ کو کسی قدر

خیال پیدا ہوا چنانچہ کبھی کو فہ کو جانا پسند فرماتے اور کبھی نہ جانا آخر مشیت نے جاتے ہی کی راہ کو
 مستحکم کیا ہر چند صحابہ مانع ہوتے تھے اور ابن عمرؓ نے توصات کہہ دیا کہ آپ ہرگز یہاں نہ بنائیں
 کیونکہ خدا نے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا چاہیں دنیا اختیار فرما
 چاہیں آخرت۔ آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا چونکہ آپ ہی حضرت اہل بیتؑ کے خیر و ہیں اسوجہ سے آپ
 ہرگز دنیا حاصل نہیں کر سکتے۔ مگر مشیت کب ٹل سکتی تھی آپ نے کسی کی نہ مانی۔ آخر ہوا وہی
 کہ بجائے ترقی و نبوی ترقی اخروی کے جتنے مدارج تھے سب آپ سے طے کر اے گئے۔ اور
 بجائے سلطنت دنیوی کے سیادت اخروی عطا کی گئی۔ ہر چند ظاہر بنیوں کے نظروں میں
 ذلت محسوس ہوئی مگر جو لوگ بالغ النظر ہیں وہ اس کمال ذلت کو کمال درجہ کی عزت شاہدہ
 کرتے تھے جس طرح حدیث شریف میں ہے الخ لوف قوا الصاغر اطیب عند اللہ
 من ریح المسک یعنی روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی بہتر
 یعنی بظاہر خراب اور باطن میں عمدہ اسی طرح ان حضرات کی دنیوی ذلت خدا کے تعالیٰ کے نزدیک
 کمال درجہ کی اخروی عزت ہے۔

مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے عن انس بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مرجعۃ یوم احد و قد جلع و مثلبہ فقال لولا ان صفیہ تجل لثرتک
 حتی یحشرک اللہ من بطون الطیر والسباع فکفنه فی غمرۃ یعنی آنحضرت صلی
 علیہ وسلم جنگ احد کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ پر گزرے اور دیکھا کہ ان کے ناک کان وغیرہ
 اعضا کاٹ ڈالے گئے ہیں فرمایا اگر صفیہ رضی اللہ عنہا کے غم کا خیال نہ ہوتا تو ان ملکوں میں
 اسی حالت پر چھوڑ دیتا کہ پرندے اور درندے کھا لیں اور اللہ تعالیٰ ان کے پٹوں میں سے
 قیامت کے روز ان کا خسر کر لے اسکے بعد ایک محل میں لپیٹ کر انہیں دفن فرمادیا۔

دیکھئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وہ فضیلت حاصل تھی کہ تمام شہداء کے آپ سردار
 بنائے گئے جیسا کہ مستدرک حاکم میں روایت ہے عن جابر عن النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم قال سید الشهداء حمزہ بن عبدالمطلب۔ باوجود اسکے اونکی
 نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اونکی لاش بھرتی سے اسی طرح ڈال دی جا
 تا کہ ذلت کمال درجہ کو پہنچ جاے اور رفعت مدارج اخروی میں سے کوئی درجہ باقی نہ
 رہے مگر صغیہ کے غم کے خیال سے اس قصد کو اپنے ترک فرمادیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ
 سید الشہداء کے وقت ایک بات فرد گداشت ہو گئی تھی مگر حضرت امام حسینؑ کے مدارج
 میں بجانب اللہ اوسکی بھی تکمیل ہو گئی۔ چنانچہ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ زحر بن قیس جو
 واقعہ کربلا میں یزید کے لشکر میں شریک تھا جب یزید کو فتح کی خوش خبری سنانے آیا تو
 منجملہ اور واقعات کے ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا چنانچہ اسکا قول ہے فہاتیک
 اجساد مجردة وثیابہم مرملة وخدودہم معفرة تصہمہم الشمس
 وتسفی علیہم الريح وزوارہم العقیان والروح یقلع سب سب
 یعنی شہداء کربلا کے اجساد برہنہ اونکے کپڑے خون میں لت پت اور اونکے خوار خال کو دھت
 اور دھوپ اونکے جموں کو پگھلا رہی تھی اور ہوائیں اون پر خاک ڈال رہی تھیں اون کے
 زیارت کرنے والے مردار خوار پرندے تھے اور ایسے چٹیل میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے جو
 آبادیوں سے کوسوں دور تھا انتہی۔ غرض کہ اس باب میں سید الشہداء حمزہ رضی اللہ عنہ
 بھی آپ بڑے رہے۔ اس موقع میں حجاب اہل بیت علیہم السلام کی عجیب حالت ہو جب
 شہادت کے واقعہ پر اونکی نظر پڑتی ہے تو یہ معلوم ہونے لگتا ہے کہ اون حضرات کی ایک ایک
 ساعت جو بیکسی اور بے بسی کی حالت میں اون پر گزری ہے اگر عمر بھر اوس پر ماتم کیا جا

تو تھوڑا ہے اور جب نظر شہادت کے واقعہ سے آگے بڑھتی ہے اور ادن ملاج پر پڑتی ہے جو لہجین رات و لاذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر کے مصداق ہیں تو فخر بھی ایسی ہوتی ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ کسی کا دوست سفر کرے اور راستہ میں اس کو بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا ہو تو اس کے دوست کو ان مصائب کے سنبھالنے سے سخت صدمہ ہو گا پھر اگر ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ان صدمات کے بعد کہیں کا بادشاہ ہو گیا اور نہایت عیش و عشرت میں ہے تو وہ صدمہ ایک بڑی فزیت کے ساتھ تبدیل ہو جائیگا۔

بخاری۔ نسائی اور ترمذی وغیرہ سے السیرۃ المحمدیہ میں مولانا کرامت العلی صاحب جنم نے نقل کیا ہے کہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ جب بدر میں شہید ہوئے تو انکی والدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یا رسول اللہ! آپ جانتے ہو کہ مجھ کو اپنے لڑکے کے ساتھ کیسی محبت تھی اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جنت میں پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچ گیا ہے تو میں صبر کروں گی ورنہ آپ دیکھ لو گے کہ میں اس کے غم میں کیا کیا کروں گی حضرت نے فرمایا اسے حارثہ کی ماں! جنتیں کئی ہیں! ایک نہیں ہے اور تمھارا فرزند ^{اعلیٰ} فودل میں ہے یہ سن کر وہ ثابت قدم مروانہ بیوی نے کہا اب میں صبر کرتی ہوں انتہی۔ کیوں نہ ہو جب کسی دوست کے جنت میں جانیکا یقین کامل طور پر ہو جائے تو مسلمان کو اس سے زیادہ کسی چیز پر خوشی نہیں ہو سکتی کیونکہ سوائے جنت کے کوئی ایسا مقام نہیں جہاں اللہ کا ہر قسم کی نعمتوں کا مجموعہ ہو جب عموماً اہل جنت کا یہ حال ہو تو حضرت سید شباب اہل الجنۃ کے نعمتوں کا کیا ٹھکانا۔ اس موقع میں محبان اہل بیت علیہم السلام حالت موجودہ کے لحاظ سے جس قدر افتخار اور خوشی کریں تھوڑی ہے۔ اس لئے کہ ہمارے ولی نعمت فائز المرام

اور عمر بھری کوششوں میں پورے طور پر کامیاب ہوئے

اس وقت طرفدارانِ یزید لینے خواج جو عا شوروہ کے روز خوشی کرتے ہیں کہ یزید کو فتح ہوئی اور اہل بیت کرام ذلیل ہوئے تو ہم اون سے کھینکے کہ خوشی کا زمانہ گزر گیا اب حالتِ سو جو کے لحاظ سے اس پر عمر بھر فوج اور ماتم کرنا چاہئے کہ معلوم نہیں کس قدر ملت میں بڑا ہوا ہے اور اس عالم میں اس پر کیا کیا گزر رہی ہے یہ مقولہ بالکل صحیح اور مطابق عقل ہے کہ الہامی لایذکر والحال یعتبر۔

الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور نہ تھا کہ سلطنتِ اہل بیت کرام میں رہے اس لئے کہ وہ زمانہ بحسبِ عالمِ آہی و تقدیر رازی خلافتِ نبوت کا تھا بلکہ اذیتِ رساں سلطنت کا تھا جسکا لازمہ ترفند ہے اور حضرت کو منظور نہ تھا کہ اہل بیت کرام دنیا میں مرفہ الحال رہیں۔ اسی وجہ سے آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ میرے آل کا رزق کفایت اور قوت بقدر سد رزق ہو تاکہ دولت فقر و فاقہ باعث ترقی و ترقی مارج اخروی ہو جو پایدار اور ابد الابد باقی رہنے والی ہیں۔ احوال جب بعض اکابر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت اپنی ذات اور اپنے خاص اہل بیت کرام کے لئے فقر کو پسند فرماتے ہیں تو انھوں نے بھی فقر ہی کو اختیار کیا اور اس باب میں بھی پوری اتباع کی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفضائل میں یہ روایت ہے کہ حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ ایک روز میں بصرہ کی مسجد میں گیا دیکھا کہ صحابہ کا مجمع ہے اور ابو بکرؓ اور عمر رضی اللہ عنہما کے زہد کا ذکر ہو رہا ہے میں بیٹھ گیا۔ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بار عمر رضی اللہ عنہ نے عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جس میں میں بھی تھا۔ جب عراق اور ملک فارس کے کئی شہر اور خراسان فتح ہوا اور ہم واپس آئے تو وہاں کے عمدہ لباس جو ہم ساتھ لائے تھے پہن کر عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انھوں نے

ہمیں دیکھ کر نہ پھیر لیا سب صحابہؓ پر اونکی یہ حرکت نہایت شاق ہوئی اور انکے فرزند عبداللہ بن عمر
 کے پاس گئے اور اونکی اوس بے اتفاقی اور جفا کا حال بیان کیا اونھوں نے کہا کہ آپ
 لوگوں پر ادھنوں نے اس قسم کا لباس دیکھا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہنا
 نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلئے بے اتفاقی کی ہوگی۔ ہمارے خیال یہی بات آگئی اور اپنے
 گھر گئے اور اپنا قدیم لباس پہن کر پھر امیر المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں دیکھتے ہی
 وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک شخص پر سلام کر کے معاف کیا اور سوت یہ معلوم ہو رہا
 کہ گویا ادھنوں نے ہمیں پہلے دیکھا ہی نہ تھا پھر ہم نے غنیمتیں جو عراق وغیرہ سے لائی تھیں
 پیش کیں ادھنوں نے اوسی وقت سب علی السویۃ تقسیم کر دیا۔ پھر عینے و مانکی غذائیں پیش
 کیں اونکو کچھ کر فرمایا اے کردہ ہاجرین و انصار! یہ خوش ذائقہ اور خوشبودار غذائیں
 وہ ہیں جنکی وجہ سے تمھارے بیٹے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو قتل کرینگے یہ کھ کر وہ کھائے
 اون لوگوں کی اولاد کے یہاں بھیج دیئے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رد پر دشید ہوئے
 اور درخواست کر کے چلے گئے۔ ہم لوگ بھی اونکے ساتھ اٹھے اور باہم گفتگو ہوئی کہ اونکے
 ہاتھ پر قصیر و کسری کے ملک اور مشرق و مغرب کے بلاد منقوج ہوئے اب عرب و عجم کے وفود
 اونکے پاس آئینگے جب امیر المؤمنین کی یہ حالت دیکھینگے کہ ایک فرقت جبہ پہنے ہیں
 جس پر بارہ پیوند لگے ہیں تو کیا خیال کرینگے؟ حالت موجودہ کے لحاظ سے ضرور ہے کہ کیا
 صحابہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہادوں میں حاضر تھے اور ہاجرین و انصار انکے
 کھ کر یہ جبہ بدلوائیں اور ایسا لطیف لباس پہنائیں کہ دیکھنے سے لوگوں پر حبیبیت خلافت
 طاری ہو۔ اور نیز یہ درخواست کریں کہ صبح و شام ہاجرین کے ساتھ عمدہ عمدہ غذائیں
 کھایا کریں۔ سب نے کہا کہ یہ کام سوائے علی کرم اللہ وجہہ کے اور کسی نہ ہوگا وہ امیر المؤمنین

کے سرے ہیں جرأت سے کہہ سکتے ہیں یا اونکی صاحبزادی حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا جائے۔
 کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں حضرت کے خیال سے اونکی بات مان لیجئے
 غرض کہ یہ رائے قرار پائی کہ پہلے علی کرم اللہ وجہہ کے پاس جائیں چنانچہ سب اونکے پاس گئے
 اور وہ کل تقریر کی۔ ادھنوں نے فرمایا یہ کام میں نہ کرو نکلا۔ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کہو تو البتہ وہ جرأت کر سکتی ہیں۔ کیونکہ وہ اہبات المؤمنین ہیں چنانچہ ہم لوگ عائشہ
 اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے خدمت میں حاضر ہوئے جو اتفاق سے ایک ہی مکا میں تھیں
 اور وہ کل تقریر کر کے درخواست کی کہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس باب میں گفتگو کریں عائشہ
 رضی اللہ عنہا نے قبول کیا مگر حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے امید نہیں کہ وہ قبول
 کریں گے۔ بہر حال دونوں بیویاں امیر المؤمنین کے گھر تشریف لے گئیں ادھنوں نے نہایت
 اکرام سے اونکو بٹھایا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا۔ امیر المؤمنین کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی
 اجازت دے گے کہا یا ام المؤمنین! فرمائیے۔ ادھنوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جنت اور رخصتے الہی کی طرف اوس حالت میں گئے کہ نہ دنیا کا ادھنوں نے ارادہ
 کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی حضرت کے پیچھے سدھارے
 اور خدائے تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکو ملا دیا اون کا بھی
 یہی حال رہا کہ نہ دنیا کا ارادہ ادھنوں نے کیا نہ دنیا اون کے پاس آئی اب خدا تعالیٰ
 نے آپ کے ہاتھ پر کسری و قیصر کے خزانے اور اون کے ملک فتح کراے اور اون کے اموال آپ کے
 رد و روا لے گئے اور مشرق و مغرب کے لوگ آپ کے مسخر ہوئے ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں
 کہ اس سے زیادہ دے اور اسلام کی تائید آپ سے کراے۔ اب آپ کے پاس عجم کے الہی
 اور عرب کے دُفود آئیں گے جب آپ کا یہ جبہ دیکھیں گے جس پر بارہ پیوند لگے ہوں گے کیا کہیں گے

مناسب یہ ہے کہ آپ اسکو بدل کر کوئی نرم لباس پہنیں جس سے اونکی نظروں میں آپکی وقعت ہو
 اور صبح و شام آپ مہاجرین و انصار کو ساتھ لیکر عمدہ عمدہ غذائیں کھائیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ
 زار زار رونے لگے اور کہا ایکو میں خدا کی قسم دیتا ہوں آپ سچ سچ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انتقال تک کبھی کبھوں کی روٹی سیری سے دس روز یا پانچ روز یا تین روز ستوا
 کھائی تھی یا انتقال تک کسی روز صبح بھی کھایا اور شام بھی؟ فرمایا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا
 پھر پوچھا کہ آپ جانتی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے لئے کبھی مادہ رکھا
 جاتا تھا جو زمین سے ایک بالشت اونچا ہو یا کھانا زمین ہی پر رکھا جاتا اور مادہ اونٹن یا
 جاتا تھا پھر دونوں بیویوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 ازواج اور اہل بیت المؤمنین ہو اور آپ کا حق تمام مسلمانوں پر ہے خصوصاً مجھ پر لیکن آپ میرے
 یہاں اس غرض سے تشریف لائی ہیں کہ مجھے دنیا کی رغبت دلائیں میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم صوف کا جبہ پہنتے تھے جو اتنا سخت و درشت ہوتا تھا کہ اکثر جسم مبارک لڑکی
 خشونت سے پھل جاتا تھا کیا آپ بھی اسکو جانتی ہو؟ کہا سچ ہے۔ پھر کہا کیا آپ نہیں
 جانتیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ٹاٹ پر آرام فرماتے تھے جو دن کو فرش
 ہوتا اور رات کو بستر اور بارہا میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے کا اثر جسم مبارک پر رہتا تھا۔ اور
 اے حفصہ! تم ہی نے مجھ سے کہا تھا کہ ایک رات تم نے ٹاٹ کو دھو کر کے بچھا دیا جسکی
 نرمی سے حضرت کی آنکھ لگ گئی اور بلال کی اذان سے بیدار ہوئے اور فرمایا اے حفصہ!
 تم نے یہ کیا کیا دھوئے ٹاٹ پر سونے سے صبح تک مجھ پر نیند کا غلبہ رہا مجھے دنیا سے اور
 دنیا کو مجھ سے کیا تعلق۔ اے حفصہ! کیا تم نہیں جانتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اگلے پچھلے گناہ سب معاف کر دے گئے تھے باوجود اسکے آپ دن بھر بھوکے رہتے

اور اکثر اوسی حالت میں سوتے اور رکوع و سجود اور گریہ و زاری اور خشوع میں دن رات گزارتے یہاں تک کہ خدا نے تعالیٰ نے اپنی رحمت اور رضواں میں آپ کو بلالیا۔ اور یہی حال ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ اب عمر نہ عمدہ غذائیں کھا ایک گانہ نرم لباس پہنے گا۔ اور سکو اپنے دونوں صاحبوں کی اقتدا کرنی ہے اور نہ کبھی وہ دوسرا نہ کھا سکتا ہے سوائے نمک اور تیل کے اور نہ ہر مہینے میں سوائے ایک بار کے گوشت کھا لینگا یہاں تک کہ اسکی عمر پوری ہو جائے یہ سن کر دونوں بیویاں قشعریں لگیں اور جو کچھ سنا تھا سب صحابہ سے کہدیا پھر جس طرح عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا انتقال تک ادنیٰ وہی حالت رہی۔ انتہی۔

نفس پر ابو بکر

دیکھئے پوری اتباع اسے کہتے ہیں کہ تقریباً کل صحابہ اور اصحاب المؤمنین ایک طرف ہیں اور حسبِ صحت و وقت بالاتفاق کھ رہے ہیں کہ حضرت لباس اچھا پہنے اور کھانے اچھے کھائے جس سے نفس کا بھی حق ادا ہوا اور شوکت اسلام بھی نمایاں ہوا اور دوسروں کی نظروں میں بادشاہ اسلام کی وقعت زیادہ ہو اور یہ سب مقصدائے عقل تھا مگر عمر رضی اللہ عنہ نے (جو وقت صحابہ میں افضل مانے جاتے تھے اور عقل و فراست میں ادنیٰ نظیر نہیں مل سکتی) کسی کی نہ مانی اور صرف اتباع نبوی کے لحاظ سے فقر و فاقہ ہی میں عمر بسر کی یہ ہے حال ادنیٰ جو سب سے زیادہ دینی عقل رکھتے تھے۔

اب علی کرم اللہ وجہہ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے۔ کنز العمال کی کتاب الفضائل میں یہ روایت ہے کہ اگر تم کہتے ہیں کہ میں رحبہ کوفہ میں دیکھا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک میں تلوار ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس تلوار کو کوئی سزیدہ کر نیوالا ہے اور قسم کھا کر فرماتے تھے کہ اس تلوار سے میں نے کئی بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کفار سے میدان خالی کر لیا اگر میرے پاس تہ بندگی ثابت ہوتی تو اسکو ہرگز نہ جیتا۔ انتہی۔ اس سے ترشح ہے

نفس علی کرم اللہ وجہہ

کہ آپ کے پاس صرف ایک تہ بند تھا اور وہ بھی پرانا اگر دوسرا ہوتا تو اس انمول اور تبرک تلوار کو بیچنے کا ارادہ ہرگز نہ فرماتے پھر یہ بھی نہیں کہ کوئی بیش قیمت تہ بند آپ کو مطلوب تھا اس
 کہ کنز العمال ہی میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ میں نے آپ کے تہ بند
 دیکھا کہ نہایت موٹا ہے اور خود اپنے اپنی زبان سے فرمایا کہ پانچ درہم کو اسے میں نے
 خریدا ہے۔ دیکھئے پانچ درہم کوئی بڑی چیز نہیں ایک روپیہ کے اندازہ میں ہوتے ہیں
 اگر ایک عرصہ تک آرزو رہی کہ کسی جائز طریقہ سے میں تو ستر عورت کیلئے اونٹن تہ بنزیدیں
 مگر نہ ملے یہاں تک کہ اس بے نظیر تلوار کو بیچنے کی ضرورت ہوئی۔ یہاں یہ خیال نکجا جا
 کہ شاید یہ حالت آپ کی خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں ہوگی جس سے یہ خیال پیدا ہو کہ اس درجہ کو
 اون لوگوں نے تنگ کر رکھا تھا یہ خود آپ کی عین خلافت کا واقعہ ہے کیونکہ یہ واقعہ کو ف
 کا ہے جس کو آپ ہی نے دار الخلافہ بنایا تھا آپ سے پہلے خلفاء مدینہ طیبہ میں مقیم رہے
 غرض کہ اس قسم کے واقعات سے جو بہ کثرت سیر و تلوا یخ میں مذکور ہیں اہل انصاف سمجھ سکتے
 ہیں کہ ان حضرات کو خلافت سے نہ آسائش مقصود تھی نہ نام آوری۔ بلکہ جہاں اور اختیار کی
 مصیبتیں تھیں یہ بھی ایک تھی جس میں محض عبادت کی غرض سے اپنی جان کو ڈال رکھا تھا
 چنانچہ کنز العمال میں کئی کتابوں سے یہ روایت منقول ہے کہ ابی مضر کہتے ہیں کہ میں ایک بار
 مسجد سے نکل کر جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی کہ تہ بند اٹھاؤ میں نے مڑ کر دیکھا
 تو علی کرم اللہ وجہہ ہیں اور آپ کے دست مبارک میں درہ ہے میں آپ کے
 ساتھ ہوں یا پہلے اونٹوں کے بازار میں تشریف لیگئے اور تاجروں سے فرمایا
 کہ بیچو مگر قسم مت کھاؤ کہ اس سے چیز بک تو جاتی ہے۔ مگر بکت جاتی رہتی ہے
 وہاں سے کھجور بیچنے والے کے دوکان پر تشریف لیگئے دیکھا کہ ایک غلام درہ

اوس سے حال دریافت کیا اوس نے کہا کہ ایک درہم کے کھجور اس سے ہیں نے خریدی مگر میرے مالک نے واپس کیا اور یہ نہیں لیتا۔ اپنے اوس سے واپس لینے کو فرمایا مگر اوس نے تامل کیا میں نے کہا تو جانتا نہیں یہ کون ہیں اعلیٰ امیر المومنین ہیں اوس نے کھجور لیکر دوہم دیدیا پھر دوسرے خرافروشنوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ مسکینوں کو کہلاؤ گے تو تمہارے کسب میں برکت ہوگی۔ پھر پھل بیچنے والوں کی دوکانوں پر تشریف لینگے اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں طافی بیٹے وہ پھل جو مر کر پانی کے اوپر آجاتی ہے نہ بچا پھر باقیہ فروشنوں کی دوکانوں پر گئے اور فرمایا کہ تین درہم کا ایک قمیص ہیں دو مگر تب دیکھا کہ دوکاندار آپکو پہچانتا ہے تو اوس سے نہیں خریدا اور دوسری دوکان پر تشریف لینگے دیکھا کہ وہ بھی پہچانتا ہے تو اوس سے بھی نہ لیا۔ پھر ایک نوجوان لڑکے کی دوکان پر گئے جو آپکو پہچانتا نہ تھا اور تین درہم کا ایک قمیص خریدا جب اوسکا والد دوکان پر آیا تو کسی نے اوسکو خبر دی کہ تمہارے لڑکے نے امیر المومنین کے ہاتھ ایک قمیص تین درہم کو بیچا ہے اوس نے خفا ہو کر کہا کہ امیر المومنین سے ایک درہم زیادہ کیوں لیا اور ایک دوہم لیکر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یہ درہم واپس لیجئے فرمایا کیا وجہ؟ کہا اوس قمیص کی قیمت دو درہم ہے فرمایا بیع و شرا تراضی طرفین سے ہو گئی اب اسکی ضرورت نہیں انتہی۔ یہی روایت ملا محمد باقر مجلسی نے بھی بحار الانوار فی فضائل سید الاخبار کی نویں جلد میں نقل کی ہے۔

کنز العمال میں مروی ہے کہ زاذان کہتے ہیں کہ علی کرم اللہ وجہہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بازاروں میں پھر کر راستہ بھولے ہوؤں کو راستہ بتلاتے کسی کی چیز گم ہوئی ہو تو اسکی تلاش کرتے ضعیفوں کی مدد کرتے بقالوں اور عموماً دوکانداروں کے پاس

ادکو قرآن سناتے تھے۔

اور نیز بھارا الانوار فی فضائل سید الانبیاء جو حضرات شیعہ کی مستبر کتاب ہے اور میں منقول ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان رکھا گیا جس میں فالودہ تھا۔ آپ نے اونگلی سے اوسے چکھا اور فرمایا طیب۔ طیب۔ یعنی مکر فرمایا کہ یہ اچھا ہے اور اوسکے بعد فرمایا کہ وہ حرام نہیں ہے لیکن میں جن چیزوں کا عادی نہیں ہوں اور ان کی عادت کرنا نہیں چاہتا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کھایا۔ اسلئے ایسی چیز کھانے کو میں مکر وہ سمجھتا ہوں۔ اور اوسی میں یہ روایت بھی ہے کہ ابو جندب کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور درشت لباس آپ کے جسم مبارک پر تھا میں نے اس باب میں کچھ عرض کیا فرمایا اے ابو جندب! میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سوکھی روٹی کھاتے اور اس سے زیادہ خشن لباس پہنتے تھے اگر میں ایسا نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ حضرت کے ساتھ نزل سکوں۔ اور یہ روایت بھی اوسی میں ہے کہ قبیسہ ابن جابر کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو علی کرم اللہ وجہہ سے زہرا اور دنیا کی بے رغبتی میں بڑھا ہوا ہو۔ اور نیز یہ روایت بھی اوسی میں ہے کہ ضار ابن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک رات آپ بہت متغیر تھے اور دنیا کی طرف خطاب کر کے فرما رہے تھے ”ہیہات غری غیری لاحاجہ لی فیک قد طلقک ثلاثا لارجعہ فیہا“ یعنی اے دنیا! تو کسی اور کو فریب مجھے تجھ سے کچھ حاجت نہیں میں تجھے تین طلاق دیکچا ہوں جن سے پھر رجعت نہیں ہو سکتی اور اوسی میں کشف سے نقل کیا ہے کہ عنترہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں گیا دیکھا کہ پرانی چادر اوڑھے ہوئے کانپ رہے ہیں میں نے عرض کی یا

امیر المؤمنین! حق تعالیٰ نے آپ کے اور آپ کے اہل بیت کیلئے اس مال میں عام حق مقرر فرمایا ہے اور آپ کی یہ حالت کہ اپنے نفس پر ایسی سختیاں اٹھاتے ہیں کہ دیکھی نہیں جاتی فرمایا میں تمہارے اموال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتا یہ چادر وہ ہے جسکو مدینہ منورہ میں پہنا تھا اسکے سوا میرے پاس کوئی دوسری چادر نہیں۔ اور اوسے میں یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روبرو خوان لایا گیا کہ نہ تو ہر تھا کسی نے کہا حضرت خوان کے سر پہ کرنا تو خجیلوں کا کام ہے حضرت نے تبسم فرمایا جب وہ کھول لایا تو اوس میں تھوڑا سا ستوتھا اوستوت آپ فرمایا میں یہ احتیاط اس واسطے کرتا ہوں کہ کہیں ایسی چیز کھانے میں نہ آجائے جو مشتبہ ہو انتہی۔

دیکھئے سب جو غذاؤں میں بالکل بے قدر ہے اور اسکا اس قدر قابل قدر اور عزیز ہونا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ بیت المال سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ چنانچہ روایت سابقہ سے ظاہر ہے نبج البلاغہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے واللہ لانا کما ہذا اہون فی عینی من عراق خنزیری ید مجذوم ینہ خدا کی قسم یہ جو تمہاری دنیا میری آنکھوں میں اس سے بھی زیادہ خوار و ذلیل ہے جو خنزیر کی اور جھڑی کسی جذامی کے ہاتھ میں ہو۔ دیکھئے اول تو اوجھڑی اوس پر خنزیر کی اور وہ بھی جذامی کے ہاتھ میں کس قدر مکروہ طبع ہوگی۔ یہ اپنے صدق دل سے فرمایا تھیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں قابل غور یہ بات ہے کہ ایک وسیع سلطنت کے انتظامات کو بذات خود انجام دینا وہ بھی اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں ایسی بات وقوع میں نہ آجائے جو باعث عتاب الہی ہو اور اوس پر باغیوں کا مقابلہ اور جنگ کی تیاریاں جس سے کبھی فرصت ہی نہ ملی کوئی آسان بات نہیں۔ پھر علاوہ اسکے کوفہ جیسے خدا ر شہر میں بازار بازار اور دوکان

دوکان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے پھر ناولا و نکو قرآن پڑھ پڑھ کر سنانا اور راہ
بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتانا اور ضعیفوں کی مدد کرنا پھر اتنے کاموں کے بعد اپنے ذاتی کسبے
حلال روزی طلب کرنا کیا بہر کسی سے یہ ہونیکے کام ہیں؟

اسیہ یہاں عقلا کو تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس خلافت کا یہ حال ہو
کہ نہ کھانے کو پیٹ بھر دئیے نہ پہننے کو کپڑا اور اس پر لوگوں کے کاموں کی کثرت
استعداد کہ اپنے ذاتی کسب معاش کے لئے فرصت ملنی دشوار پھر ہر وقت یہ خوف لگا ہو
کہ مبادا کسی کام میں غفلت ہو تو عتاب الہی ہو جائے کیا ایسی خلافت اس قابل ہو سکتی ہے
کہ آدمی شوق سے اسکو قبول کرے؟ میری رائے میں تو ایسی خلافت قبول کرنے کے لئے
کچھ نذرانہ بھی قبولاجائے تو کوئی عاقل اسکو قبول نہ کرے گا۔ مگر چونکہ وہ صرف عبادت
ہی عبادت تھی اسلئے ان حضرات نے اسکو قبول کیا تھا۔

بھارا لاناوار کی جلد نہم صفحہ (۵۰۰) میں ملائے مجلسی موصوف نے تبصرح لکھا ہے کہ صحابہ
میں دس کے ساتھ معروف یہ حضرات ہیں۔ علی۔ ابو بکر۔ عمر۔ ابن مسعود۔ ابوذر۔ سلمان
عمار۔ مقداد۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم۔ ایسے حضرات جن کے ورع کے شیعو اور سنی
دونوں قائل ہیں کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہو کہ خواہش نفسانی نے انکو خلافت پر آمادہ کیا تھا
غرض کہ وہ خلافت ایسی نہ تھی جیسی کہ فی زمانہ سمجھی گئی ہے کہ جب کسی شیخ طریقت کا انتقال
ہو گیا تو انکا فرزند یا پوتا یا نواسہ مستحق خلافت ہو گیا اور فاتحہ سیوم کے روز سب مرید
جمع ہو کر مستحق کو خلیفہ اور صاحب سجادہ بنادیا۔ اگر وہ خلافت بھی اسی قسم کی ہوتی تو
خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرماتے
اور اگر حضرت نے نہیں بھی فرمایا تو سب مسلمان بلحاظ جبرئیت اونہی کو خلیفہ قرار دیتے۔

اور تو اور خود علی کرم اللہ وجہہ کی بھی اہمیت نہ آتی برخلاف اسکے وہاں تو بات ہی کچھ اور تھی
 حاکم رح نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کے بعد ہم کس کو امیر بنائیں فرمایا اگر ابو بکرؓ کو بناؤ گے
 تو اوکو ہادی اور امین اور دنیا سے بے تعلق اور آخرت کے راغب پاؤ گے۔ اور اگر عمرؓ
 کو بناؤ گے تو اوکو قوی امین اور ایسے شخص پاؤ گے کہ خدا کے معاملہ میں کسی کی ملامت کا اونکو
 خوف نہیں اور اگر علیؓ کو بناؤ گے تو اوکو ہادی و مہدی پاؤ گے جو تمہیں سیدھی راہ پر پہنچائے
 اور میں نہیں خیال کرتا کہ تم اوکو امیر بناؤ گے انتہی۔ دیکھئے حاکم رح باوجودیکہ شیعہ تھے
 جیسا کہ کتب رجال سے ظاہر ہے۔ وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کس درجہ
 وہ قابل و ثوق ہوگی۔ غرض کہ جن حضرات کا نام آپ نے اپنے لیا اوہیں قرب قرابت کا کوئی نچا
 نہ تھا۔ بلکہ صلاحیت ذاتی مد نظر تھی۔ پھر صدیق اکبرؓ نے عمرؓ کو خلافت دی باوجودیکہ آپ کے
 صاحبزادے موجود تھے۔ پھر عمرؓ نے خلافت کو شورہ پر مول کیا حالانکہ آپ کے بھی صاحبزادے موجود تھے
 تاریخ اختلاف میں لکھا ہے کہ کسی نے عمرؓ سے کہا کہ آپ نے اپنے فرزند عبداللہ بن عمرؓ کو
 خلیفہ کیوں نہیں بنایا فرمایا خدا تجھے غارت کرے، کیا ایسے شخص کو خلیفہ بناؤں جو اپنی عورت
 کو اچھی طرح طلاق نہ دے سکا۔ مطلب یہ کہ خلافت کیلئے علم و لیاقت درکار ہے قرابت کا
 کوئی لحاظ نہیں۔ اسی طرح عثمانؓ کے فرزند بھی موجود تھے مگر اوکو نہ اپنے خلیفہ بنایا نہ
 مسلمانوں نے۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا گیا آپ اپنا خلیفہ ہم پر مقرر
 نہیں کرتے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا پھر میں
 کیونکر کر سکتا تھا۔

پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے سودہ بھی خواہش سے نہیں بچا

خداوند تعالیٰ نے ان کو
 جو خلیفہ مقرر کیا

تاریخ اختلفا وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ
 ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر
 بیعت کروں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی رو سے آپ کا میں امت ہونا
 ثابت ہے اور انھوں نے کہا اے عمر! جب سے تم اسلام لائے ہو کبھی میں نے تم سے کسی
 بے وقوفی کی حرکت نہیں دیکھی جو اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے خلیفہ بنانا چاہتے ہو
 حالانکہ صدیق۔ ثانی اثنین مسلمانوں میں موجود ہیں۔ ازالۃ انخفاء میں مولانا شاہ
 ولی اللہ صاحب نے بخاری وغیرہ سے نقل کیا ہے کہ عمرؓ کہتے ہیں کہ جب خلافت کا معاملہ
 انصار سے طے ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرا اور ابو عبیدہ ابن الجراح کا ہاتھ پکڑ کر اونکے
 کہا کہ میں راضی ہوں کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اور ایک
 روایت میں ہے کہ عمرؓ نے انصار سے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرو اور انھوں نے
 کہا اے عمر! تم مجھ سے قوی ہو۔ اور انھوں نے کہا آپ مجھ سے افضل ہو پھر ابو بکرؓ نے وہی کہا
 اور عمرؓ نے وہی جواب دیا۔ جب تیسرے بار ابو بکرؓ نے وہی کہا تو عمرؓ نے جواب دیا کہ میری
 قوت آپ کے ساتھ جیسی۔ اور آپ افضل بھی ہیں یعنی فضیلت اور قوت دونوں آپ کے لئے
 ہیں اور سوت آپ نے بیعت لی انتہی۔ اور اسی میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا اور اوس میں یہ بیان کیا کہ میں خدا کی قسم کہا کر کہتا ہوں
 کہ کسی دن یا کسی رات میں نے امارت کی حرص نہیں کی اور نہ مجھے اوسکی رغبت تھلی اور نہ
 کبھی میں نے خدائے تعالیٰ سے ظاہر میں یا پوشیدہ طور پر اوسکی درخواست کی لیکن جب
 دیکھا کہ فتنہ کا خوف ہے اس لئے ضرورت قبول کیا۔ مجھے امارت میں کوئی راحت نہیں
 ایک ایسے بڑے کام کا بوجھ میں نے اٹھایا ہے کہ مجھ میں اوسکی طاقت نہیں جب تک

خداے تعالیٰ مجھے طاقت دے اور مجھے اب بھی آرزو ہے کہ کوئی شخص میری جگہ ہو اور
اوسکو سرانجام دے انتہی۔

تاریخ اخلاص میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی باغ
میں گئے دیکھا کہ ایک چڑیا جھاڑ کے سایہ میں بیٹھی ہے ایک لمبی سانس کھینچ کر اسے چڑیا!
تو بڑی خوش قسمت ہے کہ جھاڑوں سے کھالیتی ہے اور اس کے سایہ میں راحت پاتی ہے
کاش ابو بکر بھی تجھ سا ہوتا انتہی۔ اور اسی میں امام احمد رح کے کتاب الزہد سے نقل کیا ہے
کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ کاش میں کسی ایسا اندار کے پہلو کا ایک بال ہوتا اور کبھی
فرماتے مجھے آرزو آتی ہے کہ کاش میں جھاڑ ہوتا جسکو جانور کھالیتے انتہی۔ ازالۃ اخلاص
محب طبری کی کتاب الموافقة سے نقل کیا ہے کہ ایک روز عمرؓ مدینہ منورہ کے راستہ میں
جا رہے تھے کہ حضرت علیؓ او دھر سے تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ امام حسن علیہما السلام
بھی تھے۔ علی کرم اللہ وجہہ بعد سلام اونکے ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ساتھ ہو لئے اور دونوں
صاحبزادہ دونوں بازو پر ہو گئے دیکھا کہ عمرؓ رو رہے ہیں پوچھا اے امیر المؤمنین! آپ
کیوں رو رہے ہو۔ کہا اے علی! مجھ سے زیادہ رو نیکا متحق کون ہے میری یہ حالت ہے
کہ میں اس امت کا والی بنایا گیا ہوں اور میں حکم کرتا ہوں معلوم نہیں میں گنہگار ہو رہا ہوں
یا اچھا کام کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ معاملات میں
عدل کرتے ہو مگر اس سے آپ کا رونا سنا تھا نہیں۔ اسکے بعد امام حسن علیہما السلام نے آپ کے
عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی۔ جب بھی آپ روتے رہی اسکے بعد امام حسن
علیہما السلام نے آپ کے عدل وغیرہ کا حال بیان کر کے تسکین دی اور سوت آپ کا رونا تھا۔
اور دونوں صاحبزادوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا کیا آپ اسکی گواہی دیتے ہو دونوں

صاحبزادے اپنے والد ماجد کی طرٹ دیکھنے لگے علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہاں گواہی دو میں بھی
 تمھارے ساتھ گواہی دیتا ہوں انتہی۔ یہ روزنا دھونا خلافت ہی کی بدولت تھا جس نے
 اونکی جان کو آفت میں ڈال رکھا تھا۔

تایخ اختلفا میں شعب الایمان سے نقل کیا ہے کہ عمر آرزو کرتے تھے کہ کاش میں ذنبہ
 ہوتا لوگ جتنا چاہتے مجھے موٹا کرتے پھر جب کبھی اونکے یہاں کوئی دوست مہان آتا
 تو مجھے ذبح کرتے اور کھوڑا گوشت بھونتے اور کچھ کباب بناتے اور کھاتے انتہی۔
 غور کیجئے کہ کس قدر خوف ان حضرات پر طاری ہوگا کہ اس قسم کی تمنا کرتے تھے ہاں اسی زالی حالت
 نے اونکو ایسا بنا دیا تھا کہ ان سے خوف ضرور ہوتے وہ بھی ترالے ہوتے تھے۔ دیکھئے عمر
 رضی اللہ عنہ کے حال میں تایخ اختلفا وغیرہ میں لکھا ہے کہ وہ اکثر راتوں کو گوشت کرتے اور
 لوگوں کے حالات خفیہ طور پر دریافت کر کے اونکی حاجت روائیاں کرتے اور دن و فصل
 خصوصیات قضاے حاجات انتظام سلطنت اور خبر گیری رعایا و برایا میں مشغول رہتے
 یہاں تک کہ غنیمت کے اونٹوں کی خدمت بھی اپنی ذات سے کرتے تھے۔ چنانچہ انکی پیٹھی
 پر زخم پڑتے تو اپنا ہاتھ زخم میں ڈال کر صاف کرتے اور دوا لگاتے اور کہتے کہ میں ڈرتا ہوں
 کہ کہیں خداے تعالیٰ تمھارے باب میں مجھ سے سوال نہ کرے انتہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے
 حالات پر نظر ڈالی جائے تو صاف معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے امرد واجب الامثال
 کے لحاظ سے خالصاً لوجہ اللہ خدمت گذاری خلق کو اپنے قبول کیا تھا۔

پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت کا جب وقت آگیا اور صحابہ نے آپ سے
 درخواست کی تو آپ نے بھی انکار ہی کیا چنانچہ تایخ کامل وغیرہ میں لکھا ہے کہ عثمان رضی
 اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مہاجرین و انصار جمع ہوئے بن میں طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔

اور بالاتفاق یہ رائے قرار پائی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہئے چنانچہ اسی غرض سے آپ کے پاس آکر پہنچ فرمایا مجھے اس خدمت کی حاجت نہیں آپ لوگ جسکو چاہو اختیار کرو میں راضی ہوں۔ سب نے کہا ہم آپ کے سوائے کسی دوسرے کو پسند نہیں کرتے کئی باطنی سے یہی رد و قبح ہوتی رہی آخر سب نے کہا کوئی شخص ایسا نہیں جو آپ سے زیادہ اس خدمت کا مستحق ہو جو قرابت آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور جو دین میں آپ کو قدامت حاصل ہے وہ کسی کو نہیں آپ نے کہا مجھے معاف کرو۔ میں مصلحت اسی میں دیکھتا ہوں کہ میں وزیر رہوں اور کوئی دوسرا امیر ہو سب نے کہا۔ خدا کی قسم ہم جب تک آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے کوئی کام نہ کریں گے۔ آپ نے مجبور ہو کر قبول فرمایا چنانچہ پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حبیب ابن ذویب نے یہ دیکھتے ہی اِنَّا لِلّٰہِ پڑھا۔ اور کہا کہ مجھے امید نہیں کہ یہ کام انجام پائے اس لئے کہ پہلے جو ہاتھ بیعت کیلئے پیش ہوا وہ شل ہے۔ پھر وزیر رضی اللہ عنہ نے بیعت کی اور سوقت بھی آپ نے فرمایا کہ اگر آپ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کو پسند کرتے ہو تو خیر ورنہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور انھوں نے کہا کہ ہم سب ہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں انتہی۔ اور اسی میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ کے پاس کچھ پیام کہلایا اور سوقت آپ نے خطبہ پڑھا جس میں یہ بات بھی فرمائی کہ جب لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تو صحابہ جمع ہو کر میرے پاس آئے اور بیعت لینے کی درخواست کی ہر چند میں نے انکار کیا مگر کسی نے نہ مانا اور یہی کہتے رہے کہ ہم سوائے آپ کے کسی سے راضی نہیں اگر آپ بیعت نہ لیں گے تو لوگوں کے متفرق ہو جائیں گا خوف ہے غرض کہ جب لوگوں نے اتنا اصرار کیا تو اسوقت میں نے بیعت لی انتہی۔

تلخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۱۷۱) میں لکھا ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ کے پاس لوگ

بیت کیلئے حاضر ہوئے فرمایا دعونی والتمسوا عذری فانما استقبلون امرالہ
وجوہہ والوان لا تقوم لہ القلوب ولا تثبت لہ العقول وان الافاق
قد اغامت والحجۃ قد تنکرت واعلموا انی ان اجبتکم رکبت بکم واعلم
ولما صبح الی قول القائل وعب العاتب وان ترکتمونی فاناک احدکم
ولعلی اسمعکم واطوعکم لمن ولیتیوہ امرکم وانا لکم وزیرا خیر لکم
منی ایدرا اور یہی روایت نہج البلاغۃ کے بعد ازل میں بھی ہے ترجمہ اسکا یہ ہے علی کرم اللہ
نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے کسی دوسرے شخص کو تلاش کر دو کیونکہ یہ کام یہی
مختلف اور رنگارنگ صورتوں میں پیش نظر ہو رہا ہے کہ جنکو دل برداشت نہیں کر سکتے
اور عقلیں ثابت نہیں رہ سکتیں آفاق میں اندھیرا اور راستہ نا آشنا ہو گیا ہے۔ پھر یہ سمجھ
کہ اگر میں بخاری بات کو قبول کر لوں تو تم کو اس کام پر سلاطین اور مامور کرونگا جس کو میں
جانتا ہوں پھر اس وقت نہ کسی کی کوئی بات سنونگا اور نہ کسی کے عتاب کی پرواہ کروں گا
اور اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں بھی تم جیسا ایک مسلمان ہوں جسکو تم خلیفہ مقرر کر دو گے
امید ہے کہ تم سے زیادہ میں اسکی بات سنونگا اور اطاعت کرونگا میرا وزیر ہونا تمہارے
حق میں اس سے بہتر ہوگا کہ میں امیر رہوں انتہی۔

اس روایت سے بھی ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے خلافت کے قبول کرنے سے
انکار کیا اور صاف فرمادیا کہ کسی اور کو خلیفہ بناؤ تو بہتر ہوگا اور میں بھی اسکی اطاعت
کرونگا اس سے منکشف ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت کی اطاعت کو نہایت ضروری
سمجھتے تھے اور نیک نیتی سے صاف فرمایا کہ تم جس کو خلیفہ بناؤ گے اسکی اطاعت تم سے
زیادہ کرونگا۔ اب اسکے بعد یہ خیال کرنا کہ خلفائے ثلاثہ کی اطاعت آپ نے نہیں کی اور کی

دعونی والتمسوا عذری
ان ترکتمونی فاناک احدکم
وعلی اسمعکم واطوعکم
انا لکم وزیرا خیر لکم

توجہ بری طور پر ہرگز قرین قیاس نہیں۔ پھر یہاں یہ بھی خیال نہیں ہو سکتا کہ اپنے تقیہ سے یہ فرمایا ہوگا اس لئے کہ یہ موقعہ وہ تھا کہ جتنے اربابِ حل و عقد وہاں موجود تھے وہ سب بالاتفاق آپ کے دستِ نگر تھے اور منتیں کر رہے تھے کہ آپ ہی بیعت لیں۔ یہاں یہ بات بھی قابلِ توجہ ہے کہ اپنے جو فرمایا کہ اگر تم مجھے خدمتِ خلافت سے معاف رکھو گے تو میں بھی تمہارے جیسا ایک شخص ہو گا اور امام کی اطاعت سب سے زیادہ کروں گا۔ اگر اسی بنا پر لوگ کسی اور کو خلیفہ بنا لیتے تو آپ کے نہ وصی ہونے میں کلام ہو سکتا نہ بابِ مدینۃ العلم ہونے میں فرق آتا نہ دوسرے فضائل و صفات جو احادیث میں وارد ہیں بے موقع سمجھے جاتے اور حسبِ اقرار و ارشاد آپ مثل ادروں کے خلیفہ وقت کے مطیع ہوتے گو خدمتِ وزارت آپ کی کو مسلم ہوتی۔ اس سے ثابت ہے کہ وصی وغیرہ ہونے کو خلیفہ ہونا لازم نہیں اسی وجہ سے اپنے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔

آپ نے اپنی وزارت کو امارت پر جو ترجیح دی اوس میں اوس حدیث شریف کے طرہ اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيَ مَوْلَاهُ** یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اوس کے مولا ہیں۔ اس لئے کہ مولیٰ ولی سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی دوست اور ناصر کے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا** یعنی اللہ ان لوگوں کا ناصر و مددگار ہے جو ایمان لائے اور **وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِقِينَ** کی مدد کرتے ہیں اس لئے اونکا بھی لقب دلی ٹھہرایا گیا کہ **مَا قَالِ تَعَالَى إِلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَأَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** یعنی آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ کو کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اگر کہا جائے کہ خدائے تعالیٰ کی مدد کرنا ممکن نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ** یعنی اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا بھی

یعنی حدیث شریف
مولا کے معنی
دوست اور ناصر

مختاری مدد کر گیا اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کو خدا کی مدد کرنے کی ضرورت ہے البتہ مدد میں فرق ہے بندہ کی مدد اسی قدر ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق کار خیر میں اپنی قوت صرف کرے پھر جب اوس نے پورے طور پر اپنی قوت کو مصیبات الہی میں صرف کیا تو اللہ تعالیٰ اوسکی پوری مدد کرتا ہے اور ولی اللہ کا لقب اوس پر صادق آجایگا۔

مولیٰ لغت عرب میں کئی معنی میں مستعمل ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے کہ اوسکے معنی رب - سید - منعم - معنوق - ناصر - محبوب - تابع - جار - ابن عم - صہر - عبد معنوق - اور منعم کے ہیں۔ ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سب معنی میں نصرت ملحوظ ہے اسی وجہ سے آزاد کرنے والے کو بھی مولیٰ کہتے ہیں اور آزاد کئے ہوئے غلام کو بھی۔ کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے مدد معاون ہوتے ہیں اور یہی وجہ اونسکے محبت کی بھی ہے اور حلیف کا بھی یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کی نصرت کا اقرار اور معاہدہ کر لیتے ہیں اس لئے ہر ایک دوسرے کا مولیٰ کہا جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مولیٰ کے لئے افضل ہونا شرط نہیں جیسا کہ اس آیت شریفہ سے بھی معلوم ہوتا ہے **قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي** یعنی ذکر یا علیہ السلام کہا کہ مجھے خوف ہے میرے موالیٰ یعنی بنی اعمام سے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے **فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكَ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ** یعنی خدا کے موالیٰ اور جبریل اور نیک نجات اہل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناصر و مددگار ہیں۔ دیکھئے اس آیت شریفہ میں عموماً اہل اسلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ قرار دیئے گئے۔ اور قرآن شریف میں ہے **أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ** یعنی تو ہمارا مولیٰ یعنی ناصر اور مددگار ہے ہم کو کافروں پر مدد دے بغیر شک و شبہ معنی میں مولیٰ مستعمل ہے سب میں نصرت اور دوستی ملحوظ ہے جس سے ظاہر ہے کہ مولیٰ کے صلی معنی ناصر و مددگار کے ہیں اسی وجہ

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میرا وزیر رہنا امیر رہنے سے اولیٰ ہے۔ کیونکہ وزیر خلیفہ وقت کا ناصر و مددگار ہوتا ہے جس پر مولیٰ کے معنی پورے پورے صادق آتے ہیں اور اس سے تمام مسلمانوں کی مدد کا بھی پورا موقعہ ملتا ہے اس صورت میں منکنت مولا کا فعلی مولا کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کے مدد و معاون ہیں اسی طرح علی کرم اللہ وجہہ بھی ہیں۔ چنانچہ اسی کی توثیق یہ ہے کہ کسی نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی خلافت میں بد نظمی ہے اور شیخین کی خلافت میں نہایت انتظام تھا آپ نے فرمایا کہ انکے وزیر ہم تھے۔ اور ہمارے وزیر تم ہو اور قاعدہ کی بات ہے کہ وزیر کی لیاقت کے مطابق انتظام ہوا کرتا ہے۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وزیر ہونا بہ نسبت امیر اور خلیفہ ہونیکے مسلمانوں کے حق میں زیادہ تر مفید تھا جس کی خبر خود حضرت نے دی جو بیچ البلاغہ و کتب معتبرہ شیعہ سے ثابت ہے۔ اور تعجب نہیں کہ مسلمانوں نے جو آپ کے اس ارشاد کی مخالفت کر کے آپ کو خلیفہ مقرر کیا اوسی مخالفت کی تکبیر سے پوری مدت خلافت میں کل مسلمان پریشانیوں میں رہے۔ اس صورت میں یہ کیونکر ہو سکے کہ منکنت مولا کی حدیث سے آپ کی خلافت مقصود ہے اگر ایسا ہوتا تو حضرت امیر المؤمنین اس سے واقف ہوتے اور اس کے خلاف کبھی نہ فرماتے۔

یہ بات قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی کہ جب کل صحابہ جہاجیرین و انصار وغیرہ نے با اتفاق اور بطیب خاطر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تو اس وقت تو آپ نے انکار کیا اور خواہش اس وقت کی کہ کل صحابہ ابوبکرؓ کی خلافت پر راضی ہو گئے تھے۔ ہاں یہ ثابت ہے کہ آپ نے بیعت میں کسی قدر تاخیر کی اور بعض روایات سے آپ کا ملال بھی معلوم ہوتا ہے مگر اس کی

دوبہ دوسری تھی غرض کہ خلافت کا آپ کو نہ شوق تھا نہ سوائے خوشنودی خدا و رسول کے ادس
آپ نے کوئی نفع حاصل کیا۔

ازالہ الخفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی واقعہ سے نہایت غمگین ہوئے اور امام حسن علیہ السلام سے کمال حسرت فرمایا کہ کاش
میں میں سال پہلے مر گیا ہوتا نہ تھی۔

اب کہئے کہ یہ خلافت آفت تھی یا راحت لوگوں کو اس مسئلہ میں اشتباہ اسوجہ سے
کہ اونہوں نے خلافت نبوت کو سلطنت دنیوی پر قیاس کر لیا جس سے تعالیٰ اور آسائش
مقصود ہوتی ہے حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ظاہر بینوں کی
نظر میں غالباً یہ بات ہوگی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد
جو فعل کیا وہ صرف نمائشی تھا واصل وہ آپ کی قدیم آرزو تھی جبکور کا وٹوں نے پوری
ہونے نہیں دیا تھا پھر جب ایک مدت کے بعد وہ خواہش پوری ہوئی تو اس وقت بھی
لوگ دیکھ نہ سکے اور عمر بھر آپ کو راحت نہ لینے دی۔ چنانچہ ساتھ ہی اطاریاں شروع ہوئیں
مگر قرائن اس کے خلاف میں گواہی دیر ہے ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا
تعطل ظاہری نہ تھا بلکہ خود طبیعت فقر و دوست اور مسکنت پسند واقع ہوئی تھی۔ آپ کو
دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا۔

منہج التواریخ ص ۱۶۳ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خط موسومہ معاویہ نقل کیا ہے جس کا
ترجمہ یہ ہے کہ جب لوگ ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو تمھارے باپ ابوسفیان میرے
پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ سے زیادہ خلافت کا کوئی مستحق نہیں ہے
میں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کر لیا میں اس کی سرکوبی کر دوں گا آپ ہاتھ بڑھا

منہج التواریخ
علاقتہ تھی
سنی بلوان
بقا اللہ ابی
خبر شیعہ

میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں مگر میں نے اسکو قبول نہیں کیا انتہی ملخصاً۔ اگر انکو خلافت منظور ہوتی تو ابوسفیان جیسے شخص کا ذمہ دار مدد ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔

یہاں شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ ابوسفیان کو علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ خاندانی عداوت تھی اسلئے اونکا بیعت پر اقدام کرنا خالی از مصلحت دیکر نہیں۔ مگر یہ صرف بدگمانی ہے ابوسفیان کو ضرور علی کرم اللہ وجہہ کی تائید کا خیال پیدا ہو گیا تھا اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بوڑھے پرانے خیال کے آدمی تھے جنکی عمر کا اکثر حصہ جاہلیت میں بسر ہوا تھا عصوبت جاہلیت اونکی طبیعت میں متکون تھی۔ چونکہ عرب کی خمیر اور جبلت میں عصوبت داخل ہے کہ جو قبیلہ نسب میں اپنے قریب ہوا اسکے مقابلہ میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو قریب کے نسب والے قبیلوں کو اسکی مدد کرنا ضروری ہے گویا ہم جھگڑے اور مخالفتیں ہوں چنانچہ اسکا ثبوت اس واقعہ سے بھی ہوتا ہے جو تاریخ کامل کی جلد سیوم صفحہ (۶۴) میں لکھا ہے کہ جب بلوایوں نے عثمانؓ پر سختی شریعت کی آپ علی کرم اللہ وجہہ یہاں چھپ کر گئے اور فرمایا یوں تو میرے حقوق آپ پر بہت سارے ہیں مگر بسے قطع نظر کر کے فرض کیا جائے کہ کوئی حق ثابت نہیں اور ہم جاہلیت ہی میں ہیں تو بھی عثمانؓ کی اولاد پر بڑے عار کی بات ہے کہ ایک بنی تمیم کا شخص یعنی طلحہ اونسے حکومت چھین لے نہتی اسی بنا پر ابوسفیان کو سخت ناگوار تھا کہ ابوبکرؓ جنکی قرابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور کی ہے جو کعب بن لعی میں بیٹے اٹھوین پشت میں ملے ہیں) علیؓ سے حکومت چھین لیں چونکہ بنی امیہ جنہیں ابوسفیان بھی ہیں اونکو بنی ہاشم سے بہت قریب تعلق ہے اسلئے اُن پر حسب اصول حمیت علی کرم اللہ وجہہ کی مدد کرنا ضروری تھا۔ استیعاب میں لکھا ہے کہ جب ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تو ابوسفیان علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے

اور کہا کیسی بات ہو کہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم سے حکومت چھین لے خدا کی قسم اگر تم چاہتے ہو تو
 بمقامی مدد کے لئے اتنے سوار اور پیادے جمع کر دوں کہ مدینہ میں جگہ نہ ملے انتہی مخصوصاً۔
 اور نبی البلاغہ میں بھی یہی مضمون مفصل موجود ہے۔ انکو کثیر التعداد فوج فراہم کر نیکا اطمینان
 اسوجہ سے تھا کہ اکثر قبائل قریش عصوبت قومی سے ضرور آمادہ جنگ ہو جاتے۔ اور علی
 کرم اللہ وجہہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ابوسفیان کی یہ باتیں صرف زبانی نہیں بلکہ صاحبِ عزم و ارادہ
 ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتا بھیگے چنانچہ اسی خط میں جو معاویہ کے نام سے لکھا ہے یہ عبارت موجود ہے
 وانت تعلمون ابا لک قد قال ذلک ارادة حتی کنت انا اللہ

ابیت تقریب محمد الناس بالکفر مخافة الفرقة بین اهل الاسلام
 یعنی تم جانتے ہو کہ بمقامی مدد والہ نے محبت جتانے کی غرض سے نہیں کہا تھا بلکہ اسکا حزم
 و ارادہ کر لیا تھا مگر میں نے انکار کیا اس خیال سے کہ اہل اسلام میں تفرقہ پڑ جائیگا۔
 دیکھئے ابوسفیان جیسے مدبر شخص جن کی وجاہت تمام قبائل عرب میں مسلم تھی اور انھیں
 تدابیر سے تمام عرب کے قبائل مدتوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے رہے۔ علی
 کرم اللہ وجہہ کو کمک دینے پر آمادہ ہو گئے تھے گو اسلام میں اونکی وجاہت ابوبکر کے مقابلہ
 میں کچھ نہ تھی مگر علی کرم اللہ وجہہ کی قومی وجاہت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 قرب قرابت اور ذاتی شجاعت اونکے تدابیر کے ساتھ ہوتی تو مسلمانوں میں ایک ہلکتا
 ضرور پڑ جاتا۔ مگر سبحان اللہ حضرت علیؑ ہی کا حوصلہ تھا کہ اس طرف تو جتنا کہ
 اور خلافت سے صاف انکار کر دیا۔ اب اسکے بعد وہ اطہار و نظاہت اور یکسی کی
 روایتیں کہ خلافت لینے کی غرض سے آپ حضرت بی بی فاطمہ علیہا السلام کو ہر رات ہلہ
 لیکر ایک ایک کے گھر جاتے اور مدد کی درخواست کرتے اور اس قسم کی روایتیں جو

آئندہ کسی موقع میں انشاء اللہ تعالیٰ لکھی جائیگی کیا صحیح ہو سکتی ہیں۔

آپ کے دل کی بات یہ تھی کہ کسی طرح خلافت سے سبکدوش رہیں اسوجہ سے بہت سی تبریریں کیں کہ کسی طرح اس سے پیچھا چھوڑے مگر چونکہ تقدیر الہی میں ٹھیک چکا تھا کہ آپ خلیفہ ہوں اسلئے مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ دیکھئے پہلے صاف انکار کر دیا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اور لوگوں کو سمجھا دیا کہ مجھے خلیفہ بنانے میں مصلحت نہیں البتہ وزیر بناؤ تو مختارے حق میں اچھا پھر تنگ ہو کر فرمایا میرا پیچھا چھوڑو اس کام کیلئے کسی اور کو تلاش کر لو جیسا کہ بیچ البلاغہ صفحہ ۸۷ (۸۸) میں مذکور ہے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ مانتے ہی نہیں تو مجبور ہو کر فرمایا اگر اسی کو ضرور سمجھتے ہو تو اس کام کیلئے مسجد میں ایک عام جلسہ کرو تاکہ تمام مسلمان حاضر ہوں مقصود یہ کہ سب کی رائے کبھی متفق نہ ہوگی اسلئے حلیہ کو موقع مل جائیگا جیسا کہ ناخ التواریخ میں لکھا ہے دی گفتند ہا سخن بمفارقیت حتیٰ بنا یعلک قال ان کان لا بد من ذلک ففی المسجد یعنی سب نے کہا کہ ہم آپ کو کبھی نہ چھوڑینگے۔ جب تک کہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لینگے فرمایا اگر اسی کو ضروری سمجھتے ہو تو یہ تقریب مسجد میں ہو۔ مگر آپ کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ معلوم رہے کہ اس مجمع میں اگر ایک شخص بھی خلافت کرے تو میں پھر سے بیعت نہ لوں گا جیسا کہ ناخ التواریخ صفحہ ۲۰) میں ہے وہیں امیر المومنین در بدو فرمود کہ اگر ہمہ یک تن از بیعت من سرتا بد سر دریں کار در نخواہم آورد انتہی۔ اور اسی صفحہ ۲۱ میں لکھا ہے کہ ابن عباس گوید در روز بیعت علی سخت ہیناک بودم چہ بسیار کس در آن انجن حاضر بودند کہ پدر و برادر ایشاں را علی باتن در گندہ را نیدہیں گفتم مبادا ایک ازین خواندہ راں سر بر آورد و سخنہ نامہ وار گوید امیر المومنین علی بر نجد و پذیرائی بیعت نشود ناگاہ کہ ہیکل بچس بجائے نامہ الا آنکہ بہ تمام رضا و رغبت بیعت کرد انتہی۔

دیکھئے وہ زمانہ کیا تھا مصر کو فد اور بصرہ وغیرہ بلاد کے مختلف خیالات لوگ جمع تھے
 اور اہل بصرہ چاہتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنائیں اور اہل کوفہ کی رغبت بصرہ کی
 کی طرف تھی اور طرز کار روائی سے بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان حضرات کو کبھی کسی قدر خیال تھا
 اور اہل بصرہ کی آمد و شد جو ابتدا سے آپ کے یہاں تھی بعضے کو تاہ اندیشوں کو اس طرف توجہ
 دلاتی تھی کہ محرک اور باعث قتل معاذ اللہ آپ ہی ہیں جس سے عام جوش پھیلا ہوا تھا۔ ایسے
 موقعہ میں ظن غالب بلکہ یقین یہی تھا کہ ہزار ہا مسلمان آپ کی مخالفت پر آمادہ ہو جائینگے
 غرض کہ اپنے یہ ضرور خیال فرمایا تھا کہ اتنے مخالفین میں سے کوئی ایک تو ضرور ہی مخالفت کرے گا
 اسلئے شرط لگا دی کہ اس مجمع عام میں سے کسی ایک نے بھی مخالفت کی تو پھر قبول خلافت
 میں ہرگز مجبور نہ ہو سکتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ جب اتنی طرح سے ٹالنے کے بعد بھی خلافت گلے
 پڑی ہوگی تو کس قدر آپ سنگدل ہوئے ہونگے۔ کیا ایسے صریح صریح قرائن کے بعد بھی خیال
 ہو سکتا کہ آپ طالب خلافت تھے۔ اہل وجہ اسکی یہ تھی جو خود اپنے ایک خطبہ میں علی
 رؤس الاشہاد بیان فرمایا جو نسخ التواریخ صفحہ (۲۱) کی جلد ستم میں نقل کیا ہے الا ان
 اللہ عالم من فوق سمائہ وعرشہ انی کنت کارھا للولایۃ علی امۃ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم حتہ اجتمع رأیکم علی ذلک لانی سمعت رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایما وال ولی الامر من بعدی اقیم علی حد
 الصراط ونشیت المملکۃ صحیفۃ فان کان عاد لا یجاء اللہ بعد لہ
 وان کان جانرا انتقض بہ الصراط یتراثل مقاصلہ لثریہوی الے
 النار فیکون اول ما یلقی بہ النار انفہ وحر وجمہ ولکنی لہما اجتمع
 رأیکم لیسعی نری کہ کہنیۃ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس بات کو کر دیتا ہوں

کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حکومت کروں اسلئے کہ خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سنا ہے کہ فرماتے تھے جو شخص میرے بعد حاکم ہوگا قیامت کے روز بیل صراط پر کھڑا کیا جائے گا۔
 اور فرشتے اس کا نامہ اعمال کھولینگے۔ اور حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر اس کا عادل ہونا ثابت
 ہو گیا تو خدا تعالیٰ اس کو نجات دیگا۔ اور اگر ظالم ثابت ہو تو دوزخ میں گرے گا۔ جس سے
 جوڑ بند اس کے جدا ہوا ہو جائینگے۔ اور آگ پہلے اس کی ناک اور منہ کو جلایگی غرض کہ اس
 حدیث کے لحاظ سے میں خلافت کو نہایت مکروہ سمجھتا تھا مگر جب تم سب نے اتفاق کر کے
 مجھی کو خلیفہ بنا نا چاہا تو میں مجبور ہو گیا اور تم سے علیحدہ ہونا مجھ سے نہ ہوسکا۔ انتہی۔
 اور بیچ البلاغۃ میں آپ کا قول نقل کیا ہے واللہ ما کانت لی فی الخلافة

رغبة ولا فی الولاية اربة ولكنکم دعوتونی الیہا و حملتونی علیہا یعنی
 خدا کی قسم مجھے خلافت کی بالکل رغبت نہ تھی۔ اور نہ حکومت سے کوئی غرض تھی۔ لیکن تم
 لوگوں نے مجھے اس کی طرف بلایا اور زبردستی مقرر کیا انتہی۔

یہ بے رغبتی اسی وجہ سے تھی کہ خلافت کی ذمہ داریاں نہایت سخت ہیں جس کا حال روایت
 سابقہ میں آپ نے بیان فرمایا۔ غرض کہ خلافت کرنا آپ کو منظور نہ تھا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا
 کہ سب مسلمان جس بات پر اتفاق کریں اس کی مخالفت کریں اسلئے یہ خیال کیا کہ کل مسلمان
 اپنی خلافت پر ہرگز اتفاق نہ کریں گے جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ خود اپنے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیشین گوئی کی خبر دی ہے کہ لوگ آپ کو خلیفہ نہ بنائینگے۔ اس پیشین گوئی کے بھروسہ اپنے
 یہ شرط لگا دی کہ جب تک سب اتفاق نہ کریں گے میں بیعت خلافت نہ لوں گا مقصود یہ کہ
 نہ سب اتفاق کریں گے نہ بیعت لینے کی نوبت آئیگی۔ مگر شیت ایزدی میں تو ٹھہرا ہوا تھا کہ
 کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں اس وجہ سے اس وقت کسی نے خلافت ہی نہ کیا اس کے بعد پیشین گوئی کا

ظہور ہوا چنانچہ تخمیناً آدھی است آپ کی امارت پر راضی نہ ہوئی اور آخر تک خلافت ہی کا جھگڑا رہا جس سے مقصود خلافت جو اشاعت اسلام تھا حاصل نہ ہو سکا۔ اس موقع میں آپ نے ترک کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اسلئے کہ وہ عبادت تھی اور عبادت شروع کرنے پر لازم ہو جاتی ہے۔ غرض کہ آپ نے جبراً خلافت کو قبول کیا جس سے مقصود مسلمانوں کی خوشنودی تھی جس میں خدا و رسول کی خوشنودی تصور ہے کہا قیل ۵

بے بیع و سجادہ و دلق نیست

طریقت بجز خدمت خلق نیست

اب کہئے کہ خلافت کی رغبت اور شکایت خلفائے ثلاثہ کی روایتیں جو آپ کی طرف منسوب کیجاتی ہیں کیا ان روایتوں کے مقابلہ میں وہ صحیح ہو سکتی ہیں ہرگز نہیں۔ ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے نعوذ باللہ جھوٹی تمسین کھا کھا کر ضرورت کے وقت اپنی بے رغبتی بیان فرمائی۔ آپ جانتے تھے کہ خلافت میں علاوہ جو آدھی اخروی کے دنیا میں بڑے بڑے مصائب پیش آئیوالے ہیں اسکی تصدیق ہم احادیث سے کئے دیتے ہیں جن سے ظاہر ہے کہ کل پیش آنیوالے واقعات کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیدی تھی۔ ان احادیث کو دیکھنے کے بعد کوئی منصف مزاج انکا رہنیں کر سکتا کہ باوجود ان پیش آنیوالے مصائب پر مطلع ہونیکے آپ نے خلافت کو جو قبول کیا وہ بعینہ ایسا تھا جسے فقر و فاقہ کو اختیار کیا یعنی بجز رضا جوئی خدا و رسول کے اس سے اور کوئی مقصود نہ تھا۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ آپ اور آپ نے ظلم کر کے آپ کی خلافت چھینی ان احادیث وغیرہ امور مذکورہ سے ثابت ہے کہ آپ کے نزدیک وہ ظلم تھا بلکہ زبردستی خلافت جو گلے ڈالی گئی وہ ظلم تھا۔

منائی رح نے خصائص علی کرم اللہ وجہہ میں بند متصل روایت کی ہے کہ کلیتہً جی کہتے ہیں کہ میں علی کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک مسافر آیا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں

کچھ کہنا چاہتا ہوں چونکہ آپ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے اس لئے اوسکی طرف توجہ نہ کی وہ کسی کے پاس بیٹھ گیا اور یہ واقعہ بیان کیا کہ میں عمرہ کے لئے گیا تھا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اونھوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمھاری طرف کوئی قوم ہے جس کا نام حروریہ ہے اور اونکو حروریہ کیوں کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی ایک مقام ہے جس کا نام حروریہ ہے۔ وہاں کے لوگوں کو حروریہ کہتے ہیں فرمایا اوس شخص کو خوشخبری ہو کہ اونکو ہلاک کرے اگر ابن ابی طالب چاہیں تو اذکی خبر دے سکتے ہیں۔ اسلئے یہاں تک حال دریافت کرنے کو آیا ہوں۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ فارغ ہوئے تو پوچھا اجازت چاہنے والا کہاں ہے وہ شخص پیش ہوا اور یہ واقعہ بیان کیا اپنے فرمایا کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اوسوقت سوائے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کوئی نہ تھا حضرت نے مجھ سے فرمایا اے علی! تمھارا کیا حال ہوگا جب فلاں قوم کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ میں نے عرض کی خدا اور رسول دانائیں پھر مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ایک قوم ادرھنکے گی وہ لوگ قرآن پڑھیں گے مگر اونکے حلق کے نیچے نہ اوتریگا دین سے وہ ایسے نکل جائیں گے جیسے تیرشکار سے نکل جاتا اودن میں ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ناقص ہے اور اوس پر مثل سرستان بارہ گوشت ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تمھیں قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا میں نے تمھیں اوسکی خبر نہیں دی تھی لوگوں نے کہا بیشک آپ نے خبر ہی سن لی فرمایا پھر تم نے مجھے خبر دی کہ وہ اودن میں نہیں ہے اور میں قسم کھا کر کہتا تھا کہ وہ اودن لوگوں میں ضرور ہے اوسکے بعد تم لوگ اُسے کھینچتے ہوئے مجھ تک لے آئے اور وہ ویسا ہی تھا جس طرح میں نے کہا تھا لوگوں نے کہا درست ہے فرمایا خدا اور اوسکے رسول نے سچ کہا تھا

اس مضمون کی اور روایتیں بھی امام نسائی نے مختلف اسنادوں سے لکھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی مذکور ہے جن کا تحصیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے واقعہ کا تفصیلی حال بیان فرمادیا تھا کہ فلاں قسم کے لوگ ہونگے اور فلاں مقام میں یہ واقعہ پیش آئیگا اور اس کا انجام یہ ہوگا۔

اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جنگ کی خبر بھی دی تھی چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں متعدد روایتیں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ تم میں اور عائشہ رضی اللہ عنہا میں ایک واقعہ پیش آئیگا۔ علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا وہ واقعہ میری شقاوت کا باعث ہوگا فرمایا نہیں لیکن اس وقت اذکو اونکی امن کی جگہ واپس کر دو۔ ایک روز اپنے ازواج مطہرات سے فرمایا تم میں وہ کون عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہوگی اور اسکو دیکھ کر حوا کے گتے بھونکیں گے اور اس کے اطراف بہت سے لوگ مارے جائینگے جب عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ حواب پر بھونچا اور وہانکے گتے بھونکنے لگے تو اپنے پوچھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے لوگوں نے کہا حواب فرمایا میں یہاں سے لوٹ جاتی ہوں اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا حال ہوگا اس عورت کا جسکو دیکھ کر حواب کے گتے بھونکیں گے لوگوں نے کہا آپ تو اصلاح کے لئے تشریف لائی ہیں۔ انتہی۔

چونکہ مشیت ایزدی میں اس جنگ کا واقع ہونا مقرر تھا اسلئے آپ اپنی بیویاں اور سخت لڑائی ہوئی جس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور حضرت کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ بعض اہبات المؤمنین خروج کریں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر ہنس دیں

حضرت نے فرمایا دیکھو اے حمیرا! کہیں وہ تم ہی نہیں پھر علی رضی اللہ عنہ کی طرف مڑ کر فرمایا کہ اگر تم سے اونکا کام متعلق ہو جائے تو اونکے ساتھ نرمی کرنا حاکم نے اس روایت کو ذکر کر کے کہا ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔

اس لڑائی میں زبیر رضی اللہ عنہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہمراہ تھے۔ اسکی بھی خبر حضرت نے پہلے ہی دی تھی۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے لشکر کی صف آریاں ہوئیں اور دونوں لشکر قریب ہو گئے علیؑ نے آگے بڑھ کر باواز بلند زبیر ابن العوام کو پکارا جب وہ ردید آئے تو فرمایا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم اس روز کا واقعہ بھول گئے کہ فلاں مقام میں تم ہم دوستانہ گفتگو کر رہے تھے اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تم سے پوچھا کیا تم علی کو دوست رکھتے ہو تم نے کہا وہ تو میری خالہ اور بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیونکر ہو سکے کہ اذن سے محبت نہ رکھوں پھر مجھ سے فرمایا کیا تم انکو دوست رکھتے ہو تو نے عرض کی کہ وہ میرے بھوپتی کے بیٹے اور میرے دین پر ہیں کیا میں انکو دوست نہ رکھوں گا یہ سن کر فرمایا اے زبیر! وہ اللہ تم اُنے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہو گے یہ سن کر زبیر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا بیشک یہ واقعہ صحیح ہے میں بھول گیا تھا اب ہرگز آپ سے نہ لڑوں گا چنانچہ وہ اسی وقت جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ انتہی۔

غرض کہ مشیت الہی میں اونکا اس جنگ میں شریک ہونا مقدر تھا اسلئے باوجود حضرت کی خبر دینے کے بھول گئے اور حضرت عائشہؓ کا اس جنگ کیلئے غلنا بھی جی قسم کا تھا چنانچہ کنز العمال کتاب الفتن میں ہے کہ عروہ ج نے عائشہؓ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کو دوست رکھتے تھے فرمایا علی ابن ابی طالب کو

کہا پھر آپ نے اون سے جنگ کیوں کی؟ کہا مختار سے باپ نے مختاری ماں کو کیوں نکاح کیا تھا؟ کہا تقدیر الہی تھی فرمایا بس یہ بھی تقدیر الہی تھی۔

اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کا باغی ہونا بھی علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن چکے تھے بلکہ اکثر صحابہ جانتے تھے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضرت نے فرمایا تھا کہ باغی جماعت تمہیں قتل کر دے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں تھے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکریوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے الغرض جتنے واقعات ہوئے تھے حضرت نے عام طور پر صحابہ کے رد پر بیان فرمادئے تھے۔ چنانچہ کنز العمال کی کتاب الفتن میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے اس باب میں بکثرت روایتیں مذکور ہیں۔ یہاں شک کہ وہ فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے قیامت تک ہونے والے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمادئے تھے۔ اگر میں چاہوں تو جتنے فتنے پرداز قیامت تک ہونگے جنگی ماتحتی میں ہرج یا اس سے زیادہ شخصوں کی تعداد ہواؤنگے نام مع ولدیت اور مقام تک بیان کر سکتا ہوں۔ اور فرمایا سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل ہے اور آخری فتنہ خروج و جال۔ جب حذیفہ اس تفصیل سے آئندہ آئے والے واقعات جانتے تھے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بطریق اولیٰ جانتے ہونگے۔ کیونکہ کنز العمال کی متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نسبت اعلمھو علما فرمایا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ برسرِ سنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو میں جواب دے سکتا ہوں۔ اور حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا جو مشہور ہے اسی پر ناطق ہے۔ کیوں نہ ہو جو خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو تھی وہ کسی کو نہ تھی چنانچہ نام سائل نے کتاب خصائص عثمانی میں روایت کی ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ مہدات

سحر کے وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اگر حضرت نماز میں ہوتے
 تو سبحان اللہ فرمادیتے جس سے میں اذن سمجھ لیتا اور نہ طلب فرمالتے۔ چونکہ حضرت علی کرم اللہ
 امام الاولیاء ہیں جیسا کہ ابو نعیم رح نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے علی کو امام الاولیاء مقرر فرمایا ہے انتہی ایسی وجہ
 تقریباً کل سلاسل اولیاء اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے حضرت تک پہنچتے ہیں
 اس لئے ضرور تھا کہ تعلیم روحانی خاص طور پر آپ کو ہوتی چونکہ خلافت کبریٰ کے لازم بھی اسی
 متعلق ہیں اس لئے وقت خاص میں اسکا حال بھی آپ کو ضرور معلوم کرایا گیا ہوگا۔ بہر حال
 یہ امر کئی قریبوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اذن وقائع کی
 خبر ضرور دی تھی جو آپ کے زمانہ میں پیش آئیوں لے تھے۔ یہاں تک کہ خود آپ کی شہادت کی
 خبر بھی آپ کو تھی۔ چنانچہ ابوسنان کہتے ہیں کہ ایک بار علی سخت بیمار ہوئے میں عیادت کو گیا
 اور آپ کی خطرناک حالت دیکھ کر کہا اے امیر المومنین! اس بیماری سے مجھے خوف آتا ہے۔
 فرمایا خدا کی قسم مجھے کچھ خوف نہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و مصدق
 تھے آپ سے مجھ سے فرمایا کہ تمہیں ایک نخم یہاں لگے گا اور ایک زخم یہاں اور دونوں کنپٹیوں
 کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اذن کے خون سے دائرہ بھی رنگین ہو جائیگی اس روایت
 کو حاکم نے ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اور اپنے قاتل کو بھی آپ بخوبی
 جانتے تھے چنانچہ استیعاب میں لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے پاس عبدالرحمن بن
 ملجم شقی ایک روز آکر سواری طلب کیا۔ آپ نے سواری دیکر یہ شعر پڑھا ہے
 ارید حیاتہ ویرید قتله الخ یعنی میں تو اسکی حیات چاہتا ہوں اور
 وہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ یہی میرا قاتل ہے کسی نے کہا

پھر آپ اسکو قتل کیوں نہیں کر ڈالتے آپ نے فرمایا اسلئے کہ وہ ہنوز مرتب قتل نہیں ہوا۔
 نسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خبر دی دلقد استودعت
 علم القرون الاولی وما ہو کائن الی یوم القیامۃ یعنی قیامت تک جو کچھ ہوئی
 ہے اس کا علم مجھ میں ودیعت رکھا گیا ہے اس سے توصات ظاہر ہے کہ خلفائے
 ثلاثہ کی خلافت کا علم آپ میں پہلے سے ودیعت رکھا گیا تھا۔

غرض کہ جب ہر ایک پیش آئیوالے واقعہ کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 آپ سے فرمادیا تو ممکن نہیں کہ مسئلہ خلافت جو اہم اور ضروری تھا اس کو آپ سے
 نہ فرمایا ہو حالانکہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی خبر ہر باعام جلسوں میں آپ نے دی ہے
 چنانچہ یہاں چند روایتیں لکھی جاتی ہیں جن سے ظاہر ہوگا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت
 مشیت ایزدی میں مقرر ہو چکی تھی اور مختلف طریقوں سے حضرت نے بطور پیشین گوئی
 فرمادیا اور انکی مع وشنا بھی کی۔

مشکوٰۃ شریف میں مسند امام احمد - ترمذی اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت نبوت تیس سال رہے گی انتہے چنانچہ ایسا ہی
 ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دو سال - عمر کے دس سال - عثمان کے بارہ سال اور
 علیؑ اور امام حسن علیہما السلام کے چھ سال۔

ازالہ الخفا میں بخاری سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پر ہوں اور اوپر ایک ڈول رکھا ہے
 جس قدر خداے تعالیٰ کو منظور تھا میں نے پانی کھینچا پھر اسکو ابوبکرؓ نے لیا اور ایک
 ڈول کھینچ کر انکے کھینچنے میں کسی قدر ضعف تھا پھر عمرؓ نے اسکو لیا انکے ہاتھ میں

وہ موٹ بن گیا اور خوب سا پانی کھینچ کر لوگوں کو سیراب کیا انتہی کتب سیر و تواریخ سے ظاہر ہے کہ اس خواب کا پورا پورا ظہور ہوا۔

مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ جی میں نے دیکھا ہے کہ گویا ایک ترازو آسمان سے اتری ہے اور اسکے ایک پلہ میں آپ تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے میں ابو بکرؓ آپ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر آپ اٹھائے گئے اور ابو بکرؓ بیٹھے رہے پھر جس پلہ میں آپ تھے اوس میں عمرؓ بٹھائے گئے۔ ابو بکرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر ابو بکرؓ اٹھائے گئے اور انکی جگہ عثمانؓ بٹھائے گئے۔ عمرؓ کا پلہ بھاری ہو گیا پھر عمرؓ اٹھائے گئے اور انکے ساتھ وہ ترازو بھی اٹھائی گئی یہ سن کر آنحضرتؐ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔

ترازو کا اٹھ جانا یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو اعتدالی حالت تھی حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں نہ رہے گی اور افراط و تفریط شروع ہو جائیگی۔

ازالۃ الخفا میں ابو داؤد سے منقول ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی رات ایک مرد صالح نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکرؓ پکڑے ہوئے ہیں اور انکے ساتھ عمرؓ اور انکے ساتھ عثمانؓ متعلق ہیں صحابہ نے تبصر دی کہ یہ حضرات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولو الامر ہونگے انتہی۔

مستدرک حاکم میں یہ روایت ہے کہ انس بن مالکؓ کو نبی المصطلق نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ دریافت کر نیکے لئے بھیجا کہ آپؐ بعد ہم صدقات کس کو دیں؟ فرمایا ابو بکرؓ کو پھر انھوں نے پچھوایا انکے بعد؟ فرمایا عمرؓ کو پھر پچھوایا انکے بعد؟

فرمایا عثمانؓ کو پھر بچھوایا اونکے بعد کس کو دیں؟ فرمایا اونکے بعد متھاری ہلاکی ہے۔ چونکہ آئندہ کے واقعات کا کشف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ ایک جماعت کثیر ضرور معاویہ کی طرف ہو جائیگی اس لئے آپ نے تعین خلیفہ کو مناسب نہیں سمجھا۔

ازالۃ انخفا میں سنن ابوداؤد سے منقول ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گویا ایک ڈول آسمان سے اُترا ابوبکرؓ نے اوس کے دونوں لکڑیوں کو جو اوس کے منہ پر لگی ہوئی تھیں بکڑ کر ٹھوڑا سا پانی پیا پھر عمرؓ آئے اونھوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ پھر عثمانؓ آئے اونھوں نے بھی سیری سے پیا۔ پھر علیؓ آئے جب اونھوں نے اون لکڑیوں کو بکڑا تو وہ کھل گئیں اور کسی قدر پانی اوس میں سے گر پڑا۔ انتہی یہ اشارہ ہے کہ تمام مسلمان آپ کے قبضہ میں نہ آئیں گے۔

ازالۃ انخفا میں صحیح بخاری سے منقول ہے کہ ایک عورت حضرت کی خدمت میں آئی آپ نے فرمایا پھر کبھی آنا اوس نے کہا اگر آپ کو نہ پاؤں یعنی آپ کا انتقال ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں فرمایا ابوبکرؓ کے پاس انتہی۔ اس سے تعین خلیفہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ معلوم کرنا منظور تھا کہ ابوبکرؓ پہلے خلیفہ ہوں گے۔

ازالۃ انخفا میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب میں ایک فتنہ اور اختلاف پیدا ہونی والا ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یہ پھر ہمیں کیا اشارہ ہوتا ہے؟ فرمایا امیر اور اسکے اصحاب کی رفاقت نہ چھوڑو یہ کلمہ عثمانؓ کی طرف اشارہ فرمایا جس کا مطلب یہ کہ اس وقت عثمانؓ امیر ہوں گے انتہی۔ اس سے ثابت ہے کہ عثمانؓ کی خلافت میں جو کلمہ چنیاں کی گئیں وہ اونکی معزولی کا باعث نہیں ہو سکتیں۔

ازالۃ انخفا میں مستدرک حاکم اور جامع ترمذی سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے عثمان سے فرمایا امیر ہے کہ مقتدا علی بھٹیس ایک قمیص پہناؤ گا جسکو لوگوں کو تار لینا چاہیے
مگر تم اسکو ہرگز اوتارنے نہ دینا انتہی۔ اسی وجہ سے عثمان نے عزل کو قبول نہیں کیا۔
عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مسجد کی بنیاد ڈالی گئی تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تیہراؤٹھایا پھر ابوبکر نے پھر عمرؓ نے پھر عثمانؓ نے یکے بعد دیگرے تیہراؤٹھا کر باہر میں لگاتے
گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ملاحظہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسی مدد آپ کی کر رہے
ہیں۔ فرمایا عائشہ یہی لوگ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ حاکم نے مستدرک میں اس روایت
کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح علی شرط الشیخین ہے۔

عائشہ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے
اصحاب سے ایک شخص کو بلاؤ میں نے عرض کیا کیا ابوبکر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض
کی عمر کو بلائیں؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی کیا آپ کے عم زاد بھائی علی کو؟ فرمایا نہیں۔ پھر عرض
کی کیا عثمانؓ کو بلائیں؟ فرمایا ہاں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو مجھے ارشاد ہوا کہ تم اٹھ جاؤ
میں ایک طرف ہو گئی اور حضرت اذن سے آہستہ آہستہ کچھ فرمانے لگے۔ میں یہ دیکھ رہی تھی
کہ عثمانؓ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا۔ ابوسہلہ جو عثمانؓ کے غلام ہیں کہتے ہیں کہ جب عثمانؓ گھر
میں محبوس کئے گئے تو ہم نے کہا کیا ان لوگوں سے ہم مقابلہ نہ کریں؟ فرمایا نہیں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا جس کے مطابق اب میں صبر کرتا ہوں۔ حاکم نے مستدرک
میں یہ روایت ذکر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ غرض کہ خلفائے ثلاثہ کی
خلافت کا حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور مختلف ذرائع سے صحابہ
کو بخوبی معلوم ہو گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی بھی ظاہر
فرمادی تھی۔ اور صدیق اکبرؓ کو نمازیں امام اور اپنا قائم مقام بنا کر صحابہ پر یہ بات

ظاہر فرمادی کہ حضرت کے بعد انہی میں مقتدا ہونے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے۔
اب یہاں یہ دیکھنا چاہئے کہ باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ
ابوبکر خلیفہ ہونگے مگر خاص طور پر یہ حکم نہیں دیا کہ وہ اپنے بعد خلیفہ بنائے جائیں اسکی
کیا وجہ ہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا ظہور خود بخود ہو نیوالا ہوا اور سب اوسکو مان لیں
اوسیں جو لطف اور عمدگی ہوتی ہے وہ جبری کارروائی میں نہیں ہوتی۔

ازالۃ الخفا میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک روز فرمایا کہ دوات اور شانہ کی ہڈی لاؤ تو میں تمہیں ایسی بات لکھ دوں کہ
اوسکے بعد تم پھر کبھی گم راہ نہ ہوں یہ کہہ کر آپ نے منہ پھیر لیا پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر
فرمایا کہ سوائے ابوبکر کے دوسرے کو نہ خدا قبول کرے گناہ اہل ایمان انتہی۔ اوس زمانہ
میں اکثر شانہ کی ہڈیوں پر بجائے کاغذ کے لکھا کرتے تھے۔ استخوان شامہ منگو ایسے
مقصود وصیت نامہ لکھنا تھا مگر جب یہ دیکھا کہ صدیق اکبر کی خلافت کا معاملہ تقیہ
اڑی میں طے شدہ ہے اس لئے اوسکے لکھنے کو بے ضرورت سمجھا۔

حدیث قرطاس پر جو افسوس ہوا کرتا ہے کہ عمر نے کاغذ لانے سے روک دیا اگر کاغذ
لایا جاتا تو معلوم نہیں حضرت کیا وصیت فرماتے۔ سو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ
یہی تحریر فرماتے کہ صدیق اکبر خلیفہ بنائے جائیں بعض صحابہ جو حضرت کے فراج دے
تھے قیاس نہ کر سکے اس سبب سے کہ ایسی نازک حالت اور شدت مرض میں حضرت کو اسکا
تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہ۔

ازالۃ الخفا میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کیا اچھی بات ہوتی
کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیتے۔ فرمایا اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر کرتا اور تم لوگ دیکھ

آفرانی کرتے تو تم پر عذاب نازل ہوتا لوگوں نے عرض کیا کہ علی کو آپ خلیفہ مقرر فرمائیں تو
 بہتر ہے فرمایا تم لوگ اونکو مقرر نہ کرو گے اور اگر کرو گے تو اونکو ہادی و مہدی پاؤ گے
 جو تم کو سیدھی راہ پر لیچے انتہی یہ پیشین گوئی تھی جس کا ظہور یوں ہوا کہ علی کی خلافت میں
 ایسے جھگڑے پڑ گئے کہ آپ کو ہدایت اور اشاعت اسلام کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی آئی
 بظاہر خیال ہوتا ہے کہ حضرت علی اہل بیت نبوی میں ہونے کی وجہ سے ابتداء سے
 انتہا تک آپ ہی کی خلافت ہوتی اور تیس برس جو مدت خلافت تھی جس کا اختتام آپ کے
 وفات کے ساتھ ہو گیا تو اس پوری مدت میں آپ ہی ایک خلیفہ رہتے مگر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منظور تھا کہ آپ خاتم الخلفاء ہوں جیسا کہ احادیث مذکور سے ظاہر
 تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء

الواشدین المہدیین من بعدی اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے راشدین
 یہ چاروں حضرات ہیں اس لئے کہ لفظ خلفاء جمع ہے اور جمع کے لئے کم سے کم تین افراد چاہیں
 انہی اسباب سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی ان حضرات کی خلافت راشدہ کو تسلیم
 کر لیا تھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ خلافت نبوت ہے اسمیں خاندانِ درستحقاق جو سلطان
 میں دیکھا جاتا ہے کافی نہیں۔ چنانچہ جس حدیث میں الخلفاء ثلاثون منہ ہے اوستی
 ثوبعد ذلک ملاٹ بھی ہے۔ کیونکہ حضرت نے خبر دی تھی کہ تیس سال کی خلافت
 راشدہ کے بعد سلطنت ہو جائیگی سو اس کا ظہور ضروری تھا اور اسکی ابتدا یوں ہوئی
 کہ عثمان شہید کئے گئے آپ بنو امیہ میں ہونے کی وجہ سے آپ کی خلافت میں اس قبیلہ کے
 لوگوں کو ترقی ہوئی خصوصاً معاویہ تو پہلے ہی سے شام کی حکومت پر مامور تھے
 انھوں نے یہ خیال کیا کہ علی نے بغض خلافت عثمان کو شہید کر لیا اور قاتلوں کو دینے

میں بھی اپنے تامل فرمایا اسوجہ سے اور بھی یہ خیال مستحکم ہو گیا اور سلطنت شام آپ کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئی۔ اور ہمیں سے ملک و سلطنت کی بنیاد پڑی چنانچہ خود معاویہ کا قول ہے کہ میں پہلا بادشاہ ہوں جیسا کہ استیعاب میں ادنکا قول نقل کیا ہے کہ انا اول الملوک
 خصائص کبریٰ میں بقی سے منقول ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خلافت نبوت تین سال رہے گی اوس کے بعد
 خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا ملک دیگا معاویہ کو جب یہ حدیث پہونچی تو کہا کہ ہم ملک ہی پر
 راضی ہیں۔ غرض کہ حسب پیشین گوئی بنی صلی اللہ علیہ وسلم مدت خلافت راشدہ ختم ہوئی
 اور سلطنت کے آثار نمایاں ہوئے چنانچہ معاویہ نے اپنے لڑکے کو اپنا ولی عہد مقرر کیا
 جیسے سلاطین کا دستور ہے۔

تاریخ الخلفاء وغیرہ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے یزید کے ولیعہد ہونے پر اہل شام سے
 بیعت لی۔ اوس کے بعد مروان کو لکھا کہ مدینہ والوں سے بھی بیعت لیجائے چنانچہ مروان
 نے خطبہ پڑھا کہ امیر المومنین نے مناسب سمجھا ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما
 نے خلیفہ بنایا وہ بھی اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنائیں تاکہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی
 پر عمل ہو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ قیصر و کسری
 کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے نہ اپنی اولاد کو خلیفہ بنایا نہ اپنے اہل بیت
 میں سے کسی کو پھر معاویہ نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ اسے ابن عمر! آپ نے
 کہا تھا کہ میں ایک ایسی رات گذرنا پسند نہیں کرتا جس میں مجھ پر کوئی امیر نہ ہو اس لئے
 اب آپ یزید کی خلافت کے بارہ میں اختلاف کر کے مسلمانوں میں تفرقہ نہ ڈالئے۔
 اومعلوم نے خطبہ پڑھا کہ تمہارے پہلے جو خلفاء گذرے ہیں انکے بھی فرزند تھے باوجود اسکے

ادھوں نے اپنے فرزند کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ بہتر در اہل خیر کو اس خدمت کیلئے منتخب کرتے رہے
 تمھارا لڑکا اونکے فرزندوں سے بہتر نہیں ہے۔ یہی تفرقہ اندازی سو میں بھی ایک مسلمان
 ہوں جسکی نسبت سب کا اتفاق ہو جائیگا میں بھی اوسکا تابع ہو جاؤنگا۔

تاریخ اہل خلافت میں مصنف ابن ابی شیبہ سے منقول ہے کہ سعید بن جہان نے سفینہ
 سے کہا کہ بنی امیہ کہتے ہیں کہ اب خلافت ہم میں ہے کہا زرقا کی اولاد جھوٹی ہے وہ خلیفہ
 نہیں بلکہ بادشاہ ہیں اور بادشاہ بھی کیسے بہ سخت اور پہلے بادشاہ معاویہ ہیں۔

غرض کہ قرابت کی وجہ سے ولید اور جاثلیق ہونا سلطنت کا لازمہ ہے خلافت
 نبوت میں قرابت سے کوئی تعلق نہیں اسی وجہ سے علی کرم اللہ وجہہ نے ابوبکر رضی اللہ
 عنہ کو لائق خلافت تسلیم کر کے اونکے ہاتھ پر بیعت کی۔ چنانچہ ابن عبدالبر نے استیعاب میں

لکھا ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تو ابوسفیان علیہ السلام
 وجہ کے پاس آئے اور کہا کہ قبیلہ قریش کا ایک چھوٹا گھر تم پر غالب آگیا خدا کی قسم
 اگر تم چاہتے ہو تو میں مدینہ کو سوار اور پیادوں سے بھر دوں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے

فرمایا تم ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے اور اس سے اونکا کچھ ضرر نہوا ہم نے
 ابوبکر کو خلافت کے اہل اور لائق سمجھا ہے اسلئے اونکے ہاتھ پر بیعت کی انتہی۔

دیکھئے ابوسفیانؓ نے عام قاعدہ کے مطابق علی کرم اللہ وجہہ کو دوستانہ رائے دی
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین آپ کو ہونا چاہئے جو ہم خاندان ہیں اور
 اس پر کمال ہمدردی ظاہر کر کے پوری مدد دینے کا وعدہ بھی کیا جس سے ظاہر ہے کہ
 اونکا یہ بیان زبانی نہ تھا جیسا کہ خیال کیا جاتا ہے ورنہ اسوقت کوئی ایسی تدبیر سوچتے
 کہ بنی امیہ کو خلافت مل جائے آخر عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے

جن کو اسلام میں بہت سے اعزاز و حقوق حاصل تھے مگر علی کرم اللہ وجہہ کو غصہ اس بات پر آیا کہ باوجود اسلام لائیکے عام قاعدہ اور تعصب جاہلیت سے کیا تعلق اور ایسی جھڑکی دی کہ پھر کبھی ایسی مشورت کا نام نہ لیں۔ اگر علیؑ کے دل میں ذرا بھی مخالفانہ خیال ہوتا تو ابوسفیانؓ کو اس خیال سے کدو و شود سبب خیر گر خدا خواہد اپنے مشورتوں شریک کرتے اور ایک ایسی جماعت بنا لیتے جو مخالفت کے ساتھ شہرت پاتی۔ حالانکہ کتب حدیث و تواریخ سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسی جماعت اس زمانہ میں قائم ہوئی تھی۔

ناخ التواریخ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نامہ موسومہ معاویہ نقل کیا ہے اس میں

یہ عبارت موجود ہے وقد کان ابولک اتانی حین ولی الناس ایا بکر فقال انت احق بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لہذا الامر وانا زعم لك بذالك علی من خالف علیک البسط یدک ابا یعلفلم

افعل وانت تعلم ان اباک قد قال ذلک ارادة حتی کنت

انا الذی ابیت لقرب عهد الناس بالکفر مخافة الفرقة بین

اہل الاسلام یعنی جب ابوبکر کو لوگوں نے والی اور خلیفہ بنا لیا تو مختارے باپ

ابوسفیان میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ زیادہ تر اس

امر کے مستحق ہوا ویریں ذمہ دار ہوتا ہوں کہ جو کوئی آپ کی مخالفت کریگا میں اس کی

سرکوبی کروں گا آپ ہاتھ بڑھائیے پہلے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ گریس نے اسکو

قبول نہیں کیا تم جانتے ہو کہ مختارے والد نے یہ بات کسی اور خیال سے نہیں کہی تھی بلکہ

جزم و ارادہ سے کہا تھا۔ گریس نے ہی اس سے انکار کیا اسوجہ سے کہ لوگوں کے کفر کا زمانہ

قریب تھا مجھے خوف ہوا کہ کہیں مسلمانوں میں بھوٹ نہ پڑ جائے انتہی۔

دیکھئے آپ صاف فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ابو بکر کو والی بنا لیا اور یہ بات بھی آیتِ سلیم فرماتے ہیں کہ والی اور خلیفہ بنانے کا حق اعلیٰ درجہ کے لوگوں کو ہے جیسا کہ تاریخ التواریخ کی جلد سیوم میں ہے کہ امیر المومنین نے معاویہ کے نام خط لکھا جس میں یہ عبارت موجود ہے وانہ با یغنی لقوم الذین بالیعوا ابابکر وعمر و عثمان علی فا بالیعوہم علیہ فلم یکن للشاہد ان ینتخبا رولا للغائب ان یدر

وانما الشوری للمہاجرین والانصار فان اجتمعوا علی رجل سموا
اما ما کان ذلک للہ رضی یغنی میرے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اوسکے بعد نہ کسی موجود شخص کو حق ہے کہ دوسرے کو اختیار کرے اور نہ غائب کو حق ہے کہ اوسکو رد کرے کیونکہ شوری کا حق مہاجرین و انصار کو ہے اگر وہ کسی شخص پر اتفاق کر کے اوسکو اپنا امام بنالیں تو اوسی کی امامت پر خدا بھی راضی ہے انتہی۔

دیکھئے علیؑ کے ارشاد سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار کو ابتدا سے خلیفہ بنانے کا حق تھا اور خلفائے ثلاثہ کو جو انہوں نے خلیفہ بنایا سوا انکی خلافت سے خدا بھی راضی ہے اسی وجہ سے اپنے کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تاکہ خلافت مرضی الہی نہ ہو۔ اور بیچ البلاغہ ص ۱۱۱ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے کہ ما اختلفت دعوتان الا کانت احدنہما ضلالۃ یعنی خلافت کے جب دو دعوے دار ہوں تو ایک ضرور گمراہی پر ہوگا۔ جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت باتفاق اہل شوری نافذ اور مرضی الہی کے مطابق ہو گئی اوسکے بعد دعوے کرنا ضلالت تھا اسلئے کبھی اپنے دعویٰ خلافت نہیں کیا۔

غرض کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خیالات ایسے نہ تھے جیسے دنیا داروں کے ہو کرتے ہیں کہ کسی طرح خواہ جائز ہو یا نہ ہو حکومت حاصل کر لیں۔ آپ کا نفس نفیس خاص تو جہات نبوی کے فیضان سے للہیت کے اوس درجہ پر ترقی کر گیا تھا کہ ہر شخص اپنے نفس پر اوسکو قیاس نہیں کر سکتا آپ کو ہر کام میں اسلامی مصداقت پیش نظر رہا کرتی تھی۔

از اللہ انخفا میں استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اور دن بیمار رہے اس عرصہ میں جب نماز کا وقت آتا تو فرماتے کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھا دیں پھر جب حضرت کی وفات ہوئی تو میں نے سوچا نماز علم اسلام اور قوام دین ہے اس لئے ہم اپنے دینی معاملات میں بھی راضی ہو گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او کو پسند فرمایا تھا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام مسلمانوں کی طرح ادنیٰ اطاعت کرتے رہے۔ ہر چند بعض حضرات منصب امامت نماز کی توہین کر کے کہتے ہیں کہ امامت کوئی قابل وقعت چیز نہیں جس سے خلافت ثابت ہو سکے۔ مگر اہل انصاف اگر غور فرمادیں تو معلوم ہو کہ قرائن حالیہ اور خصوصیت مقام کو ہم مطالب میں کس قدر دخل ہے۔ دیکھئے کوئی جلیل القدر بادشاہ و بارعام میں کسی بزرگ کی تعظیم کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور مسند چھوڑ کر علیحدہ بیٹھ جائے تو دیکھنے والوں کی نظریں اس بزرگ کی کیسی وقعت ہوگی اور امرا اور مقررین بارگاہ سلطنت کس ادب سے اس سے ملیں گے۔ اب اگر کوئی خارجی شخص کہے کہ مسند سے اٹھ جانا کوئی قابل قدر بات نہیں سانپ بچھو کے آنے سے بھی اٹھ جاتے ہیں تو اس فقرہ سے اس بزرگ کی توہین تو ہو جائیگی مگر اصل واقعہ سے اوسکو کچھ تعلق نہ ہوگا۔ ہر چند قیام و نزول میں ہے مگر اس قیام تعظیمی کا اثر عموماً اہل دربار پر اور خصوصاً مقربان بارگاہ شاہی

جو ہوگا انہی کا دل اوسے جانتا ہے جس سے اوس بزرگ کی تعظیم پر اُنکے دل خود بخود مال ہو گئے
 اب غور کیجئے کہ مسجد نبوی میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی
 میں کسی کو امامت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہو بلکہ کسی کو اوسکی آرزو تک نہ آئی ہوگی
 اگر کہا جائے کہ اوس مقام کے تشخص میں گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود غفلت
 تو بے موقع نہ ہوگا۔ پھر جب حضرت بیماری کی وجہ سے وہاں تشریف نہ لاسکے اور نماز
 کا وقت آگیا تو کسی یہ جرات نہ ہو سکی کہ سجادہ خاص پر قیام کر کے بطور خلافت یا نیابت
 خدمت امامت کو انجام دے حالانکہ علی کرم اللہ وجہہ کو اوس مقام سے خاص تعلق تھا
 یہاں تک کہ جنابت کی حالت میں بھی آپ کو وہاں سے گزرنے کا حق تھا اس کے سوا
 قرب قرابت اور اہل بیت ہونیکا جو شرف حاصل تھا کسی کو نہ تھا باوجود اسکے آپ سے
 بھی نہ ہو سکا کہ اوس مقام میں کھڑے ہو کر اوس خدمت کو انجام دیں۔ اب صد ہا صحابہ
 جن کو اقسام کی خصوصیتیں حاصل تھیں دم بخود اور اس انتظار میں ہیں کہ دیکھئے کس کو
 یہ شرف خلافت اور نیابت حاصل ہوتا ہو کہ اتنے میں ارشاد ہوا کہ ابو بکر اس خدمت کو
 انجام دیں۔ ہر چند بعض ازواج مطہرات نے اس انتخاب میں کلام کیا مگر اوس پر کچھ توجہ
 نہ ہوئی بلکہ کمال عتاب سے پھر وہی ارشاد مکرر ہوا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کریں۔
 پھر یہ انتخاب اتفاقی طور پر ایک دو وقت کے لئے ہی نہ تھا بلکہ جب تک حضور اقدس
 اس عالم میں تشریف رکھتے تھے انہی کو اپنا قائم مقام فرمایا اور کبھی انکی عزت افزائی
 کی غرض سے خود نے بھی اقتدا کی۔ غرض کہ قرآن حالیہ کے مشاہدہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ
 کی کچھ ایسی وقعت صحابہ کے دلوں میں جمی کہ خلافت کے وقت کسی کو چون و چرا کی گنجائش
 ہی نہ تھی اور علی کرم اللہ وجہہ جیسے مزاج داں اور رمزشناس اصحاب نے معلوم کر لیا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کو خلافت کے لئے منتخب فرمایا ہے جیسا کہ اس رتو
 سے ظاہر ہے۔ اور اگر بعض صحابہ مثل سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کچھ کلام بھی کیا تو وہ
 مقتضائے بشریت سے تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انصار میں حکومت رہے اور خود سطح
 ایام جاہلیت میں حاکم تھے اسلام میں بھی رہیں۔ بخلاف صدیق اکبرؓ کہ باوجود اس
 تخصیص کے اپنے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا البتہ حسب ارشاد نبوی یہ ضرور سمجھتے تھے
 کہ خلافت قریش میں رہے اور ہذا اہل و منکم امیر کو جائز نہیں رکھتے تھے۔
 بیچ البلاء جلد ۲ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نقل کیا ہے جو اہل مہر کے نام اپنے
 تحریر فرمایا چنانچہ لکھا ہے و کتاب لہ علیہ السلام الی اہل مصر مع مالک
 الا شتر لہما ولا ۱۰ اما رتھا اما بعد فان اللہ سبحانہ تعالیٰ بعث محمد
 صلی اللہ علیہ والہ نذیرا للعالمین ومہیما علی المرسلین فلما مضی
 علیہ السلام تنازع المسلمون الامر من بعدہ فواللہ ما کان یلقی فی رو
 ولا یخطو بالی وان العرب تنزع ہذا الامر من بعدہ صلی اللہ علیہ والہ
 وسلم عن اہل بیئہ ولا انہم منخوۃ عنی من بعدہ فمراعتی الانشال
 الناس علی فلان یبایعونہ فامسکت بیدی حتی رأیت راجعة
 الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الی محق دین محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم فخشیت ان لہ انصر الاسلام واهلہ ان ارے فیہ ثلما
 او ہما یكون المصیبة علی اعظم من قوت ولا یتکمر الی انہا ہی
 صلی ایام قلائل ینزل منها ما کان کما ینزل السلب وکما یتقشع
 السحاب فمضت فی تلك الاحداث حتی زاح الباطل وشرق

واطمأن الدین و تَنَهَّتْ کہ یعنی علی نے جب مالک اشتر کو مصر کا والی بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ اہل مصر کے نام یہ نامہ روانہ فرمایا کہ بعد حمد و صلوة یہ معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جب آپ اس عالم سے تشریف لیکے خلافت میں لوگ جھگڑنے لگے مگر خدا کی قسم مجھے خیال بھی نہیں آتا تھا کہ عرب خلافت اہل بیت کو خصوصاً مجھے نزدیک کسی دوسرے خاندان میں دیدینے پھر کیا دیکھتا ہوں کہ فلاں صاحب یعنی ابو بکرؓ پر لوگ ٹوٹ پڑے ہیں اور بیعت کئے جاتے ہیں اس سے میں گھبرایا اور اس وقت تک بیعت سے ہاتھ روکا کہ بعض عرب مرتد ہو کر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹانے کی فکر کرنے لگے اس وقت مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں تو دین میں رخنہ پڑ جائیگا ورنہ ہم ہی ہو جائیگا اور اس وقت حکومت جانے سے زیادہ مجھ پر مصیبت ہوگی۔ دراصل حکومت دنیوی چند روزہ مثل سراب کے سیلج الزوال ہے۔ اس خیال سے میں ان نئے خیال کے لوگوں کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ باطل دفع ہوا اور دین باطمینان قائم ہو گیا۔

اس روایت سے کئی باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے تھے جیسا کہ فرماتے ہیں کہ اسلام اور اہل اسلام کی مدد کی اس سے ثابت ہوا کہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی سوائے تین شخصوں کے کل صحابہ مرتد ہو گئے سوائے وہ بے اصل محض ہیں جن کو غالباً ابن سبائے نے بنایا ہوگا جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ قریب میں معلوم ہوگا۔ دوسری یہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ دین کے اطمینان

اور استقرار کا زمانہ تھا جیسا کہ فرمایا زاح الباطل و نزہق و اطمأن الدین تیسری یہ کہ آپ بطوع و رغبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عمومی مصلحت کے

محافظ سے اپنی ذاتی حکومت سے دست بردار ہو گئے تھے۔ چوتھی یہ کہ جس طرح تمام اہل اسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں کام کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے۔ پانچویں یہ کہ آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق سمجھتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وتعاونوا علی البر والتقویٰ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان یعنی ایک دوسرے کی مدد نیک کاموں اور تقویٰ میں کرو اور گناہ و زیادتی میں مدد مت کرو چونکہ غاصب یقیناً ترکب عدوان و زیادتی ہو اس لئے اس کی مدد اس نص قطعی سے حرام ثابت ہوگی ہر خدیہ اسلام کی مدد تھی مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا استحکام اس سے ضرور ہوا اور علی کرم اللہ وجہہ کا تقویٰ ہرگز اسکو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ غصب کا استحکام اور اسکی تائید کریں۔ پھر اس پر غصب کی تعریف بھی صادق نہیں آتی اس لئے کہ خود علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ خلیفہ بنانا مسلمانوں کا کام ہے جیسا کہ بیج البلاغہ وغیرہ میں مصرح ہے جس سے ثابت ہے کہ اب زمانہ میں خلافت مسلمانوں ہی کا حق سمجھا جاتا تھا کہ جسکو چاہیں خلیفہ بنائیں۔ اگر بالفرض ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے خلیفہ بن بیٹھے بھی ہوتا تو اسکو جائز رکھنا یا نہ رکھنا مسلمانوں کا کام تھا پھر جب انھوں نے جائز رکھا تو اپنا حق اذکو دیدیا اور نظام ہے کہ جب صاحب حق کسی کو اپنا حق دیدے تو اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ بہر حال اس سے ثابت ہے کہ جتنی روایتیں غصب خلافت سے متعلق بیان کی جاتی ہیں تعجب نہیں کہ ابن سبا اور اسکی کٹی والوں کی بنائی ہوئی ہوں۔ چھٹی یہ کہ مسلمانوں نے ابو بکر کے باعتر پر بیعت بغیر جبر و اکراہ کے اپنی خوشی سے کی جیسا کہ فما راعنی الا انشیاں المناس علی فلان یا یعنہ سے ظاہر ہے۔

اب یہی بات کہ بعض روایتوں سے علیؑ کی ناراضی معلوم ہوتی ہے سوا اسکی جو

دوسری ہے جسکو ازالۃ الخفاء میں مستدرک حاکم سے نقل کیا ہے علی اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اوائل میں ہمیں جو غصہ آیا اوسکی وجہ یہ تھی کہ ہم خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کئے گئے ورنہ ہم جانتے تھے کہ ابوبکرؓ حق خلافت ہیں کیونکہ وہ غار میں حضرت کے رفیق تھے جن کی شان میں ثانی اتین حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اذکی شرف و بزرگی کو ہم جانتے تھے کہ حضرت نے اپنی زندگی ہی میں اونکو امام بنایا تھا۔

تاریخ الخلفاء میں مستدرک حاکم وغیرہ سے منقول ہے کہ جب مہاجرین و انصار ہجرت کر چکے تو ابوبکرؓ خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے اور حاضرین پر نگاہ ڈالی دیکھا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نہیں ہیں اونکو بلوایا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور اونکے حواری اور حالت یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنا چاہتے ہیں اونھوں نے کہا لا تثريب يا خليفة رسول الله مطلب یہ کہ مجھ سے قصور ہو گیا اب سرزنش نفرا یہ لکھ کر بیعت کر لی اوس کے بعد ابوبکرؓ نے پھر غور کیا تو علیؓ بھی نہیں ہیں اونکو بلوایا جب وہ توفرمایا آپ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں اور داماد بھی ہوں اور ارادہ یہ کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالیں یہ سنتے ہی آپ نے بھی لا تثريب يا خليفة رسول الله لکھ کر بیعت کر لی انتہی۔ اس روایت کی تصدیق ناسخ التواریخ کی اوس روایت سے ہوتی ہے جو ابھی مذکور ہوئی کہ علی کرم اللہ وجہہ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ باوجودیکہ ابتداء میں ابوسفیان نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہا تھا مگر میں نے اس خوف سے انکار کر دیا کہ مسلمانوں میں تفرقہ پڑ جائیگا اس سے ظاہر ہے کہ دعویٰ خلافت کی وجہ سے بیعت کرنے میں تعویق ہوتی تو فوراً آپ بیعت کر لیتے اس سے ثابت ہے کہ تعویق کا سبب وہی تھا جو حاکم کی روایت سے ابھی معلوم ہوا۔

یہ سببت کرنا اسی وجہ سے تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ سب سے افضل ابو بکرؓ کو سمجھتے تھے چنانچہ ازالتہ انخفا میں بخاری اور ابوداؤد سے منقول ہے کہ محمد بن حنفیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خیر الناس کون ہیں فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر پوچھا اُنکے بعد فرمایا عمر رضی اللہ عنہ ازالتہ انخفا میں اکثر روایتیں مختلف طریقوں اور متعدد دکتا بوں سے نقل کی ہیں جن کا مضمون یہ ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے بارہ لوگوں کے سوال کے جواب میں اور خطبوں میں یہی فرمایا ہے کہ ابو بکر اور اُنکے بعد عمر خیر الناس اور افضل ہیں۔

اور استیعاب سے نقل کیا ہے کہ علیؓ نے علی رؤس الاشہاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیکھا میں اس کو سکنہ منقری کی حد مار ڈنگا۔

اور اسی میں یہ روایت ہے کہ ایک روز علی کرم اللہ وجہہ نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہیں خبر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون شخص اس امت میں سے پہلے جنت میں داخل ہوگا لوگوں نے خواہش ظاہر کی۔ فرمایا پہلے ابو بکر جائینگے اُنکے بعد عمرؓ کسی نے کہا کیا آپ سے بھی پہلے یہ دونوں صاحب جائینگے؟ فرمایا ہاں خدا کی قسم یہی بات ہے وہ جنت میں داخل ہو جائینگے اور میں معاویہؓ کے حساب و کتاب میں رکا رہوں گا۔

ازالتہ انخفا میں ترمذی اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جتنے میانہ سن اور ھیلے لوگ پچھلی امتوں کے اور اس امت کے جنت میں داخل ہونگے سب کے سید ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں یہ کلمہ فرمایا اے علی! تم ان کو اسکی خبر نہ دو۔

ازالتہ انخفا میں مسند امام احمد سے منقول ہے کہ جنگ جمل کے روز علی کرم اللہ وجہہ نے

فرمایا کہ امارت کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات قرار نہیں دی بلکہ جو کیا پہنے اپنی رائے سے کیا چنانچہ ابوبکر خلیفہ بنائے گئے خدا کی رحمت ابوبکر پر ہوا انھوں نے دین کو قائم کیا اور خود نے بھی اویسر استقامت کی اور ان کے بعد عمر خلیفہ ہوئے خدا کی رحمت عمر پر ہوا انھوں نے دین کو خوب قائم کیا اور خود نے بھی استقامت کی یہاں تک کہ دین نہایت آسائش میں رہا۔

ازالۃ الخفا میں مستدرک حاکم سے منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق ہیں اور دوسرے ابوبکر اور تیسرے عمر آئے بعد فقہ نے ہم میں بد نظمی ڈال دی خدا تعالیٰ جسکو چاہیگا معاف کرے گا۔

تایخ الخلفاء میں یہ روایت ہے کہ جب علی کرم اللہ وجہہ بصرہ تشریف لائے ابن کوا اور قوس ابن عباد نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کیلئے آپ کو ولیعہ مقرر فرمایا تھا؟ کہا اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیعہ مقرر فرماتے تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو آپ کے منبر پر کھڑے رہنے نہ دیتا اور اپنے ہاتھ سے اوکو قتل کرتا اگرچہ سوکے اس چادر کے میرا کوئی رفیق نہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حضرت ناگہاں قتل نہیں کئے گئے اور نہ مرگ مفاجات سے آپ کا انتقال ہوا بلکہ کئے رات دن بیمار رہے اور نماز کے وقت موزن آکر نماز کی خبر دیتا اور آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ سبھی وہاں موجود ہوتا اور مجھ کو ملاحظہ بھی فرماتے اور باوجودیکہ کسی بیوی نے اس باب میں کچھ کہا بھی تو اون پر خفا ہو کر ابوبکر رضی اللہ عنہ ہی کو امامت کا حکم دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا تو ہم نے اپنے معاملہ میں غور کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے معاملہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنے دنیا کے معاملہ میں بھی

اونہی کو اختیار کیا کیونکہ نماز اصل اسلام اور قوام دین ہے اسلئے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ اس کے اہل بھی تھے اس لئے کسی دو شخصوں نے بھی اس باب میں اختلاف نہ کیا پھر میں نے اونکا پورا حق ادا کیا اور اونکی اطاعت کی اور اونکے لشکر میں شریک ہو کر جنگ کی جب وہ کچھ دیتے تو میں لے لیتا۔ اور جنگ پر بھیجتے تو جاتا اور اونکے رو برو اپنے ہاتھ سے حدارتا پھر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کام اُنکے وقت میں بھی کرتا رہا انتہی بہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت میں کسی نے اختلاف اور کلام نہیں کیا اس سے پوری پوری تصدیق آپ کے اوس قول کی ہوتی ہے جو نبی البلاغہ ص و س ہے من اصلح بدینہ و بین اللہ نصلح اللہ ما بینہ و بین الناس و من اصلح امر اخرتہ اصلح اللہ لہ امر دنیا و من کان لہ من نفسه و اعطاکان علیہ من اللہ حافظ ینصیب جس نے اپنے اور خدا کے درمیانی معاملات کو درست کر لیا تو خدا تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے دینی معاملات کو درست کر دیتا ہے اور جس نے اپنی آخرت کا کام درست کر لیا خدا تعالیٰ اس کے دنیوی کاموں کو درست کر دیتا ہے اور جس کے لئے اس نے خود نفس و اعطاهو تو خدا تعالیٰ ایک نگہبان اس پر مقرر فرما دیتا ہے جو لغزشوں سے اسکو محفوظ رکھتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابو بکر سے تمام صحابہ جو راضی تھے اسکی یہی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ کو انھوں نے راضی کر لیا تھا۔

یہ چند روایتیں گویا شے نمونہ از خردارے ہیں انکے سوا اور بہت سی روایتیں کتب احادیث میں مذکور ہیں جن سے ظاہر ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو اپنے سے افضل اور مستحق خلافت سمجھتے تھے اور اول کی

اطاعت کو اپنا فرض منصبی جانتے تھے۔

اب چند آیات بھی دیکھ لیجئے جن سے خلفائے راشدین کی خلافت کا ثبوت ہوتا ہے حقیقتاً
 فرماتا ہے هو الذي جعلكم خلائف الارض و رفع بعضكم فوق بعض درجات
 لیدلو کو فیما اتا کو یعنی وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کے درجے بعضوں سے
 بلند کئے تاکہ آزمائش تمہیں ملے اور جاہ میں جو تمہیں دیا ہو دیکھئے اس کی تشریفیں کو یا حقیقتاً اپنے علم ازلی
 اظہار فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو زمین کے خلیفہ بنائے جن میں سے بعضوں کو مدارج عطا
 عطا فرمائے یہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے اور اشارہ ہے کہ مقصود اس سے خلفاء
 کی آزمائش ہے چنانچہ خلفائے راشدین اس آزمائش میں کامل عیار ثابت ہوئے جیسا کہ
 کتب سیدہ و تاریخ سے ظاہر ہے۔ انھوں نے ہر کام میں مرضیات الہی کی اس قدر پابندی
 کی کہ باوجود سلطنت کے فقر و فاقہ کو اختیار کیا یہ مسلمانوں کی قلیل التعداد جماعت کے ساتھ
 اسلام کے حدود اتنے بڑھائے کہ بعد والے کو ڈر ہا مسلمان بھی انکی پوری حفاظت نہ کر سکے
 ان حضرات کی کارگزاریوں کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تفسیر منہاج الصالحین جو حضرات شیعہ کی
 معتبر تفسیر ہے اس سے مولوی محمد جبار نگر خاں صاحب مصنف تذکرۃ الخلفاء شکوہ آبادی
 نے آیہ موصوفہ کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ہر تقدیر خطاب باہل ایمان است کہ امرت جائزہ
 ومعنی آنست کہ اے مومنان! تمہارا خلیفہ گذشتہ گزشتہ گردانید۔ اور اسی میں یہ بھی لکھا ہے
 کہ آیت تحریر من تشاء کے تحت میں منہاج الصالحین میں لکھا ہے کہ مراد عزت باپری است
 باستیلائے دیار عرب و عجم و مراد ذلت اہل فارس و روم وغیرہ ایشیاں از کفار ام
 جب تبصریح حضرات شیعہ ثابت ہے کہ خلفائے راشدین بلکہ جمع صحابہ کو خدا نے تعالیٰ نے
 خلفاء بنایا اور ان کو عزت دی تو ایسے معزز خلفاء کی توہین و تذلیل کرنا اور انکی خلافت کو

غضبى خلافت کہنا کیونکر جائز ہوگا۔

تو ارے تعالیٰ ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها
عبادى الصالحون تذکرہ الخلفاء میں تفسیر منہاج الصادقین سے نقل کیا ہے۔
سعید ابن جبیر و مجاہد و ابن زید گویند کہ مراد بزبور از جنس کتب منزلہ بہت و ذکر
لوح محفوظ یعنی در جمیع کتب آسمانی نوشتہ ایم پس انانکہ در لوح محفوظ ثبت کردہ بودیم
یعنی حکم کردہ ایم کہ زمین دنیا را بندگان ماکہ امت پیغمبر آخر الزماں اند میراث گیرند
یعنی بہ فتح و نصرت و اجلائے کفار در ان تصرف نمایند۔ بنا بر قولہ تعالیٰ لنیظہن علی الذکر
کمالہ و از حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مروی است کہ فرمود ذویت الی الارض
فاریت مشارقہا و مغاربہا و یبلغ ملک امتی ما ذوی مہتا یعنی فرام
آوردہ شدہ برائے من ہمہ زمین پس بنودہ شدم بر مشارق و مغارب آں و زووبا
کہ برسد ملک امت من آں مقدار کہ فراہم آوردہ شدہ برائے من از زمین۔ دیکھے اس آیت شریفہ
سے ثابت ہے کہ جو حضرات ان ملکوں کو فتح کر کے بحسب وعدہ الہی انکے وارث ہوئے
وہ سب صلحا تھے جسکی تصدیق علامہ مولف منہاج الصادقین نے بھی کی ہے۔ کیونکہ
جنکو خود خدا تعالیٰ عبادى الصالحون فرما دے انہیں کون کلام کر سکتا ہے اب
دیکھے کہ کل فتوحات خلفائے ثلاثہ ہی کے زمانے میں ہوئے۔ جسکی عزت افزائی میں
خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادى الصالحون یعنی وہ خاص میرے صلحا رہندے ہیں انکو
مرتد و کافر وغیرہ کہنا کس قدر بے ادبی ہوگی اور جسکی اطاعت کر کے صحابہ نے یہ وراثت
حاصل کی انکو ادلی الامر واجب الاتباع نہ سمجھنا اور یہ کہنا کہ اطیع اللہ و اطیعوا الرسول
و ادلی الامر کے روئے علی کرم اللہ وجہہ واجب الاتباع تھے سب نے اس آیت شریفہ

مخالفت کی جس کی وجہ سے صلحا کا اطلاق اذن پر نہیں ہو سکتا کس درجہ بے موقع ہوگا۔

قوله تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ترجمہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اگر حاکم دقت
بنا کر زمین میں ہم اونکے پاؤں بجائیں تو وہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ دینگے اور لوگوں کو
اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے۔ یہ آیت شریف مہاجرین کے
شان میں نازل ہوئی کیونکہ شروع آیت یہ ہے اذن للذين يقاتلون يا فحکم ظلموا

وان الله على نصرهم لقدير للذين اخرجوا من ديارهم بغیر حق الا
ان يقولوا ربنا الله یعنی جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں اور اونکو بھی کافروں سے
لڑنے کی اجازت ہے اس واسطے کہ اذن پر ظلم ہوا ہے اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ کی
مدد کرنے پر قادر ہے وہ لوگ صرف اتنی بات کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے ناحق اپنی گھروں
سے نکالے گئے انتہی۔ اسکے بعد اللذين ان مکناهم لایہ ہے۔

اہل بصیرت اس آیت شریفہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حق تعالیٰ نے مہاجرین کی
مظلومیت اور حقانیت کے لحاظ سے اونکو جہاد کی اجازت دی۔ اس وقت جانتا تھا
کہ یہ سلسلہ ختم نہوگا اس وقت تک کہ عرب و عجم داخل حدود اسلام نہ ہوں اور وقتاً
اونکو باطنی تائید دیجائیگی۔ اور جن کے ہاتھوں پر جو فتوحات ہونیوالے تھیں۔ وہ سب کے
سب پیش نظر تھے۔ ہر چند کس مصلحت سے اونکے نام نہیں بتائے گئے مگر اس امر کی تصحیح
فرماد گئی ہے کہ جو مظلوم گھروں سے نکالے گئے اس درجہ کے ہیں۔ کہ اگر اونکو خلافت
دیجائے تو عہدگی سے اسکو انجام دینگے۔ پھر جب وقت اس کا آگیا تو غیب سے سب کے
دلوں میں القا ہو گیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ چنانچہ ایک ہی مجلس میں

یہ معاملہ طے ہو گیا۔ حالانکہ مختلف قبائل مختلف مزاجوں کے خود سر بہتیار بند لوگ ہاں جمع تھے اور مخالفتیں بھی ہوتی رہیں۔ مگر تھوڑے ہی عرصہ میں وہ جھگڑا طے ہو گیا۔ جو تیرہ سو سال سے اب تک طے نہیں ہوا اور نہ آئندہ اُس کے طے ہونے کی امید ہے۔ اس تھوڑی مدت میں اتنے بڑے مہتم بالشان و خطرناک امر کا طے ہونا بغیر اس کے کہ منجانب اللہ تائید و القا ہو ممکن نہیں۔ اسی کا نام فلتہ ہے۔ جس کی خبر عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ کانت بیعة ابو بکر فلتة و قی اللہ المسلمین شہرہائے ابو بکر کے ہاتھ پر جو بیعت کی گئی تھی بے سوچے سمجھے ناگہانی تھی۔ مگر اُس کے بڑے اثر سے خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا رکھا۔ کیوں نہ ہو وہ تو القادر باری تھا وہاں شر کو کیا دخل۔ اس ناگہانی بیعت کی وجہ یہ تھی کہ خدائے تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابو بکر خلیفہ مقرر ہوں۔ اس وجہ سے کسی کی کچھ چل نہ سکی۔ اور لوگوں میں عموماً آپ کا القا ہو گیا اور سب نے بطیب خاطر بے چون و چرا اُس کو مان لیا۔ ایسی خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی جو مسلم شریف کی حدیث سے ظاہر ہے کہ فرماتے ہیں یا بنی اللہ والمؤمنون الا ابو بکر ذکرہ فی مشکوٰۃ یعنی نہ خدا تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی کے خلافت سے راضی ہو گا اور نہ اہل ایمان۔ وہ سب دوسرے کی خلافت کا انکار کر دینگے۔

دیکھئے یہ آریہ شریفہ جس وقت نازل ہوئی تھی اُس وقت ممالک مقبوضہ اسلامیہ سے کوئی ملک مسلمانوں کے قبضہ میں نہ تھا چنانچہ ان ممالک میں ارض سے ظلمی ہرگز اُس حالت میں خدا تعالیٰ مہاجرین کی نسبت اپنا اطمینان ظاہر فرماتا ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں اور ملک پر قابض کر دیں تو وہ اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور بُرے کاموں سے منع کریں گے۔ اب اگر خیال کیا جائے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت خدا و رسول کی مرضی

خلافت تھی اور علی کرم اللہ وجہہ سخی خلافت تھے جس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر کو خلیفہ بنانا منکر تھا اور علی کرم اللہ وجہہ کو خلیفہ بنانا معروف تھا تو لازم آئیگا کہ ان لوگوں نے نہ امر بالمعروف کیا نہ نہی عن المنکر کی اور خرابی اور فساد کا بیج بودیا۔ تو جب اصل ہی منکر اور فاسد ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے ثمرات کل اوسی قسم کے اور بنابر الفاسد علی الفاسد ہونگے۔

اب غور کیا جائے کہ حق تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو حکومت دیں تو وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے اور خیال یہ کیا جائے کہ انھوں نے کچھ بھی نہ کیا بلکہ اس کے خلاف کیا تو یہ خیال اوس اطمینان الہی کے مقابلہ میں کس قدر بدنما اور حیرت انگیز ہوگا۔ غرض کہ جس زمانہ میں ملک اور نیک قبضہ میں دیا جا رہا تھا اور اسلامی فتوحات ہو رہے تھے اوس وقت جنگواؤں نے خلیفہ بنانے کا حکم کیا وہ جب نص قطعی امر بالمعروف تھا۔ اور اگر ان کے خلاف میں کسی دوسری کو خلیفہ بنایا کسی نے ارادہ کیا ہوگا جس سے انھوں نے منکر کیا ہوگا تو وہ ہی عن المنکر تھی۔

قوله تعالى وعد الله الذين امنوا منهم واعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ترجمہ وعدہ دیا اللہ نے جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کئے البتہ حاکم کریگا انکو ملک میں جیسا کہ حاکم کیا تھا ان سے اکلوں کو اور جا دیگا انکو دین انکا جو پسند کر دیا انکے واسطے اور دیگا انکے دُر کے بدلے میں امن وہ میری بندگی کریں گے شریک نہ کریں گے میرا کسی کو انتہی۔

مذکرہ اخلافا میں لکھا ہے کہ مہاج الصادقین جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے

لیستخلفنہم ہر آئینہ خلیفہ گرداندا ایشاں را ایں جواب قسم مضمراست تقدیرہ وعدہ اللہ
 و اقسما لیستخلفنہم مطلب یہ کہ خدا تعالیٰ قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو زمین کا خلیفہ بناؤ
 اسکے بعد لکھا ہے کہ در اندک فرصت حق تعالیٰ وعدہ مومنان و فامودہ جزا اعراب و دیار
 کسری و بلاد و روم بدیشاں ارزانی داشت و لیکن لہم ہر آئینہ ممکن و ثابت ساز
 و با قوت گرداندرائے مومنان صالح دینہم دین ایشاں را مراد دین اسلام است۔
 الذی ارتضیٰ لہم آں دین کہ پسندیدہ و برگزیدہ است برائے ایشاں بعد و نبی
 لا یشکون بی شیدائینے خلافت و حکومت و جاہ ایشاں را از توحید و عبادت باز نہ آ
 ایں دلیل اعجاز قرآن و محبت صحت نبوت آں قدوۃ عالمیاں است چہ ایں اخبار راست از
 و معلوم نمی شود مگر بوحی۔

دیکھئے خدا تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ صحابہ کو خلافت دیگا اور جو دین کہ پسند فرمایا اسہیں
 انکو ثابت قدم کرے گا اور باتفاق شیعہ و سنی یہ وعدہ اسی زمانہ میں پورا ہوا جیسا کہ پہلے اشارہ
 سے ابھی معلوم ہوا ہے بمصدق لیستخلفنہم فی الارض کے مہاجرین میں اکابر اور
 عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کو حق تعالیٰ نے خلافت بھی دی اور بلاد عرب و عجم وغیرہ کو انکے زیر فرمان
 بھی کیا کیونکہ انہیں حضرات کی عہد حکومت میں یہ ملک فتح ہوا ہے۔ اور بمصدق لیستخلفنہم
 لہم دینہم کے انکو اور انکے ماتم پر بیعت کر نیوالوں کو دین میں ثابت قدم بھی کیا ورنہ
 عرب و عجم یورپ اور افریقہ کے کردڑا کفار کے مقابلہ میں چند صحابہ کی ہستی ہی کیا جو سربرجستہ
 اور بمصدق لیستخلفنہم من بعد خو فہم امانت کے جو غوث انکو قبال عرب اور
 سلاطین عجم اور یورپ اور افریقہ سے تھا اسکو دفع کر کے انکو مطمئن بنادیا۔ اب ان تمام وعدوں
 کے پورے ہونے کے بعد یہ کہنا کہ مسئلہ امامت کا فیصلہ نہ ہوا اور بغیر امام برحق کے یہ سب کام ہو

یہ کہنا کہ سب وعدے تو پورے ہوئے مگر خلیفہ بنانے میں غلطی ہو گئی اس آیت تشریفہ کے کس قدر خلاف ہوئے جاتا ہے۔

منہاج الکرامۃ جو حضرات شیعہ کی معتبر اور مستعملیہ کتاب ہے اسکی ابتداء میں لکھا ہے کہ مسئلۃ الامامۃ الیٰتی یحصل بسبب ادراکھانیل درجۃ الکرامۃ

وہی احد ارکان الایمان المستحق بسببہ الخلود فی الجنان والنجاة من غضب الرحمن فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة جاهلیة یعنی سدا مات ایمان کا ایک رکن ہے جس نے خلیفہ برحق کو مانا وہ جہنمی اور خدا کے غضب سے چھوٹا اور جہنم

اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت سے مر گیا۔ اگر اس تقریر کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ اس وقت صحابہ نے مسئلہ امامت پر غور نہ کیا اور خلیفہ برحق کو خلیفہ نہ بنایا اس وجہ

سے اونکے دین میں ایک ایسا نقص رہا ہے کہ انکے ایمان کا ایک رکن ہی فوت تھا اور انکی موت جاہلیت کی موت ہوئی تو لازم آئیگا کہ خلفائے ثلاثہ کو خدا تعالیٰ نے خلیفہ نہیں بنایا۔

بلکہ لوگوں نے خدا و رسول کی مخالفت کر کے خلافت وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انکو خلیفہ بنالیا۔ اور ہر حید خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بحسب وعدہ انکا بڑا ملک

انکو فتح کرا دیا جس کا انسے فتح ہونا عادتہ محال تھا مگر اتنا نہ ہوا کہ جب وعدہ خلیفہ برحق کو خلیفہ بنائے جسکی وجہ سے انکا دین خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا اور موت جاہلیت سے وہ

نجات پاتے آیات مذکورہ اور دوسری آیتوں میں تو صحابہ کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں انکی نسبت یہ خیال کرنا وہ جاہلیت کی موت مرے اور وہ معاذ اللہ بے ایمان یا ناقص الایمان تھے کس قدر گستاخی ہے اہل انصاف اس آیت تشریفہ میں اور تفسیر منہاج الصادقین کی عبارت

میں ادنیٰ تامل کریں تو معلوم ہو جائیگا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم کی خلافت اور امامت
برحق تھی اور کل صحابہ کو اپنے امام کی معرفت پوری حاصل تھی اور انکا ایمان کامل تھا کوئی
رکن ایمان کا ان سے فوت نہیں ہوا اور جو طریقہ انھوں نے اختیار کیا وہ مطابق مرضی الہی تھا۔
جب ہم نصوص قطعہ پر غور کرتے ہیں تو ان میں جتنے وعدہ ہیں بحسب واقعات متفقہ شیعہ
و سنی سب خلفائے ثلاثہ اور ان کے تبعین پر صادق آتے ہیں اور وقائع گواہی دیتے ہیں
کہ جتنے تعریفیں اور وعدے نصوص میں وارد ہیں سب انھیں کے حق میں ہیں اگر ان نصوص
قطعہ کے مقابلہ میں کسی نص قطعی میں یہ ہوتا کہ علی کرم اللہ وجہہ سب سے پہلے خلیفہ ہونگے
تو البتہ نصوص میں تعارض واقع ہوتا مگر ایسا نہوا۔ اس لئے نصوص قطعہ کی مخالفت ہرگز
درست نہیں ہو سکتی۔

کلینی میں ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے شرائط جہاد و مجاہدین پوچھے گئے
آپ نے صحابہ کے اوصاف و فضائل میں جو آیتیں قرآن شریف میں وارد ہیں پڑھیں اور فرمایا
کہ اس قسم کے لوگ جہاد کر سکتے ہیں اور اسکے شرائط بیان کئے اسکے بعد پوچھا گیا کہ آیت شریفہ
اذن للذين يقاتلون باخفهم ظلما او جہاد کی اجازت تو انھیں مظلوموں کو
دیگی تھی جو کہ سے نکالے گئے تھے پھر قیصر و کسری اور مشرکین عرب سے جو جہاد کیا گیا اسکی
کیا وجہ فرمایا وظلم قیصر و کسری ومن کان ذل و ظلم من قبائل العرب
والجحر بما کان فی ایدہم ما کان المؤمنون احق بہم منه فقل
قالوہم باذن اللہ عز وجل والحجة ہذہ الایۃ یعنی قیصر و کسری اور دیگر
مائل عرب و عجم کا یہ ظلم تھا کہ جو ملک انکے ہاتھ میں تھے انکے مستحق اہل ایمان تھے اور وہ انکو
دینا نہیں چاہتے تھے اس لئے اس آیت کی دلیل سے باجائز خدا تعالیٰ صحابہ نے اس سے

جہاد کیا۔ اس سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ نے باجارت الہی قیصر و کسری وغیرہ سے جہاد کیا اور کل شرائط ان حضرات میں موجود تھیں۔ اور حدیث شریف من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتہ جاہلیۃ سے بھی مقصود یہی ہے کہ جہاد وغیرہ امور امام وقت کی رائے ہوں جو متم شرائط جہاد ہے اس سے ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ صحابہ جو خلفائے ثلاثہ کے مدد و معاون تھے جانتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام برحق ہیں۔

کلینی صفحہ (۱۰۸) میں روایت ہے کہ من اصبح من الامۃ من الامام لہ ظاہر فہو ضال اس سے ظاہر ہے کہ امام ظاہر کی اطاعت ضرور ہے چونکہ اس وقت ابو بکر وغیرہ امام ظاہر تھے اس لئے انکی اطاعت نہ کرنے کو گمراہی سمجھتے تھے۔

احمل خلفائے ثلاثہ کی خلافت آیات و احادیث و اجماع صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اعتراف اور قرآن حالیہ و مقالیہ سے ثابت ہے اور یہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلافت نہ ملنے کی وجہ سے خلفائے ثلاثہ سے ناراض اور مخالف تھے سو اسکا کوئی ثبوت نہیں برخلاف اسکے ان حضرات کے ساتھ خلوص و اتحاد و متعدد قرآن و روایات سے ثابت ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہو کہ عمرؓ کے ساتھ ابنی صابر ادی کا نکاح کر دیا جو با اتفاق حضرات شیعہ و اہل سنت ثابت ہے۔

تاریخ الخلفاء میں دارقطنی سے منقول ہے اور نیز تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ جب بکرؓ جہاد کی غرض سے سوار ہو کر مدینہ کے باہر ہوئے علی کرم اللہ وجہہ آپکے ناقہ کی جہاز بیکڑالی دے گا کہ اے خدیغہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کہاں جاتے ہیں! آپ کو میں ہی تباہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے روز آپ سے فرمایا تھا کہ تلوار کو میان کرو اور ہیر اپنی جدائی کی مصیبت نہ ڈالو اب آپ مدینہ کو واپس چلیں خدا کی قسم اگر آپ کی مفارقت کا

دروالدالم ہمیں ہو یعنی آپ شہید ہو جائیں تو اسلام میں پھر کبھی انتظام نہ ہوگا چنانچہ آپ واپس ہو
اور شکر کو روانہ کر دیا۔

یہ تھی علی کرم اللہ وجہہ کی محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اسلام کی غم خواری کا دل
دار اخلانہ سے جدا ہونا گوارا نہ ہوا۔ اور یہ غم خواری اور ہمدردی صرف صدیق اکبر رضی اللہ
عنه کے ساتھ مخصوص تھی بلکہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی آپ نے اسی قسم کی ہمدردیوں کا اظہار کیا جیسا کہ
ہج البلاغہ صفحہ ۱۳۰ میں مذکور ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۷۰ میں لکھا ہے کہ ابو بکر جب ملک عرب کے انتظام اور
کی تنبیہ اور سرکوبی سے فارغ ہوئے۔ اس خیال میں تھے کہ روم پر چڑھائی کی بجائے شریعت
ایک روز صبح ہی آئے اور کہا کہ آپ روم کی فتح کا ارادہ کیوں نہیں فرماتے کہا مجھے بھی
کئی روز سے اسکا خیال آرہا ہے مگر تم جو اس وقت تحریک کر رہے ہو اسکی کیا وجہ کہا آجی را
میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ ایک پہاڑ پر ہیں اور میں بھی ایک جماعت کے ساتھ حاضر
ہوں پھر میں ایک مکان پر چڑھا اور وہاں سے ہموار زمینوں اور شہروں پر جارا ہوں
اور اپنے انکے ٹوٹنے کا حکم دیا ہے میرے ہاتھ میں اس وقت ایک سبز علم تھا میں کسی کاؤن
گیا وہاں کے لوگوں نے مجھ سے امن طلب کی اور میں نے دی پھر جب میں وہاں سے
آپ کے پاس آیا تو آپ کو ایک حصار میں پایا جسکو آپ ہی نے فتح کیا تھا آپ وہاں سونے کی
کرسی پر تشریف رکھتے ہیں اور ایک شخص آپ کے پاس سورہ انا فتحنا پڑھ رہا ہے۔ ابو بکر نے
خواب کی تفسیر دیکر مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم سب
مسلمانوں کو متفق اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کے موافق کیا اب میرا خیال ہے کہ روم
کی طرف لشکر روانہ کروں اس باب میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے۔ عمر نے کہا کہ یہ سب

جانتے ہیں کہ کسی کو آپ پر سبقت نہیں خدا تعالیٰ کا فضل آپ کی رفاقت دیگا مناسب ہے کہ
شکر روانہ فرمائیں حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ملک اور دوسرے
ملاک کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح عثمانؓ۔ عبدالرحمان بن عوفؓ۔ طلحہؓ زبیرؓ وغیرہ کبار
صحابہ رضی اللہ عنہم نے تقریریں کیں آپ علی کرم اللہ وجہہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے
ابو الحسن آپ اس باب میں کیا فرماتے ہیں کہا کہ خواہ آپ بذات خود جائیں یا لشکر بھیجیں آپ کو
فتح ہوگی کہا یہ کس دلیل سے آپ کہتے ہو کہا یہ بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے سنی ہے۔ ابو بکرؓ نے یہ حدیث سن کر فرمایا اے مسلمانو علیؓ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
دارث ہیں انتہی۔

دیکھئے اس روایت سے جو حضرات شیعہ کے پاس بھی مستند ہے کس وضاحت سے ثابت
ہو رہا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو ابو بکرؓ کے ساتھ دلی اتفاق اور صفائی تھی کیونکہ جب اپنے اس
بات پر شک کیا کہ ہم سب کے دل متفق اور موافق ہیں تو علی کرم اللہ وجہہ نے یہ نہیں فرمایا کہ
مجھے تمہارے ساتھ اتفاق اور موافقت نہیں ہے اور کیونکہ آپ خلاف واقع یہ خبر دیتے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے آپ میں اور صدیق اکبرؓ اور غیر صحابہ رضی اللہ عنہم
میں کمال درجہ کی الفت اور محبت تھی جسکی خبر خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں دی ہے
قوله هو الذي آتاك بنصرة وبالمؤمنين والفت بين قلوبهم لو انفقت
ما في الارض جميعاً ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الفت بينهم اذ
عزیز حکیم یعنی اے نبی خدا ہی نے اپنی نصرت سے اور مسلمانوں سے آپ کی ہر دلی خدانے
مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی۔ تمام زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ خراج کر کے
انکے دلوں میں الفت ڈالنا چاہتے تو بھی نہیں ہو سکتا لیکن خدانے ان میں باہمی الفت ہی

یقیناً خدا تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔

اور دوسری جگہ ارشاد ہے واعصموا جبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا

نعمۃ اللہ علیکم اذ کنتم الاملا ؕ قال الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا

یعنی اللہ کی رسی لینے دین کو تم سب مضبوط پکڑے رہو اور متفرق مت ہو اور یاد کرو اللہ کی نعمت کہ جو خاص تم سے متعلق ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے خدا تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت ڈال دی اور اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی

بھائی ہو گے۔ دیکھیے خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ظاہر ہے کہ صحابہ میں پیشتر اس قدر دشمنی تھی اسکے بعد دوستی ہونا محال تھا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے انہیں الفت دی تو اس قدر

کہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اب کھئے کہ باوجود ایسی معتبر شہادت الہی کے کیا خیال

ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کے دلوں میں باہمی کد نہیں

تھیں اگر خدا تعالیٰ کی شہادت کے بعد بھی کوئی کہے کہ ان کبار صحابہ کے دلوں میں باہمی

کد و ریت تھی تو اس کا جواب نہیں پھر اس محبت کے آثار بھی ظاہر ہیں جو خارج از قیاس

ہیں کہ تمام ملک عرب بلکہ تمام دنیا ایک طرف اور یہ چند صحابہ ایک طرف اور غلبہ بھی

انہیں کا رہا۔ اگر سب یکدل نہ ہوتے تو ممکن تھا کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد

ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے مدد کے موقع پر انکی الفت باہمی کا ذکر فرمایا اور دوسرے

موقع میں فرمایا ولا تذازعوا لافئسوا فذلہب ریحکم یعنی آپس میں جھگڑے مت کرو

ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور بھڑاری ہو جاتی رہے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ انہیں مخالفت

اور جھگڑے نہ تھے ورنہ بزدل ہو جاتے اور ہوا پھر جاتی اور مغلوب ہو جاتے اور ان کا نام

آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں جو آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تائید ہوئی فی الحقیقت حضرت ہی کی تائید تھی۔ اس کا اصلی سبب مسلمانوں کی باہمی یکدلی و اخوت اور اتفاق تھا۔ اس وجہ سے تمام ملک عرب کے از سر نو فتح کر لیا اسکے بعد شام عراق۔ افریقہ جیسے وسیع اور باقاعدہ سلطنتوں کو فتح کر دیا اس اسلام کا جھنڈا قائم کر دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو الفت و اخوت باہمی کل صحابہ میں عطا کی تھی۔ اس وقت موجود تھی ورنہ بحسب آیت شریفہ مسلمانوں کی ہوا بگڑ جاتی اس وقت تک کسی قسم کی مخالفت عموماً صحابہ اور خصوصاً کبار صحابہ کے دلوں میں آئی نہ تھی۔ پھر جب عثمانؓ کی شہادت کے بعد مخالفت پیدا ہوئی تو خلیفہ برحق یعنی علی کرم اللہ وجہہ سے صرف ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا یہ نکتہ باہمی مخالفت کی تھی۔ اہل انصاف کو ان قرائن پر غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جائیگی کہ جنہی روایتیں علی کرم اللہ وجہہ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے باہمی مخالفت کی بیان کی جاتی ہیں سب ابن سبا کی بنائی ہوئی ہیں جس کا حال انشاء اللہ آئندہ معلوم ہوگا۔ غرض کہ اسی بنا پر ابو بکرؓ نے آپ کو شورش میں شریک کیا جو لازمہ اتفاق و اتحاد ہے جیسا کہ ادھر معلوم ہوا۔ اور آپ نے بھی جو علم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ پہنچا تھا وقت پر ظاہر فرما دیا کہ خواہ آپ جائیں یا لشکر بھیجیں آپ ہی کی فتح ہے۔ اب کہئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جمعوں میں یہ خبر دی تھی کہ کسریٰ اور قیصر کے خزانے مسلمانوں کو غنیمت میں ملیں گے اور خاص طور پر علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ یہ ملک ابو بکرؓ کے ہاتھ پر فتح ہونگے تو اب آپ کی خلافت میں کونسی کسریٰ گئی شاید یہاں یہ کہا جائیگا کہ سپہ سالاری کی حیثیت سے یہ فتوحات ہونگے مگر یہ احتمال علی کرم اللہ وجہہ کے قول سے ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ آپ نے صاف بیان کر دیا جس کا حال آئندہ معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کی

جن کو خلیفہ بنانے کا حق ہے۔

اہل فہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خبر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو کیوں کی تھی اور اس علم سینہ بسینہ کے لئے آپ کی کیا خصوصیت تھی۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور تھا کہ مسئلہ خلافت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں راز سر بستہ رہے اور کسی کی دل شکنی نہ ہو کیونکہ اگر حضرت کسی ایک کو اپنے اہل بیت یا رفقاء یا جانباڑوں میں سے اپنا جانشین مقرر فرماتے تو بھتوں کی دل شکنی ہوتی۔ مثلاً علی کرم اللہ وجہہ کو مقرر فرماتے تو اوروں کو یہ کہنے کا موقع ملجاتا کہ ان تمام جانفشانیوں سے حضرت کا مقصد بھلاؤ اللہ یہی تھا کہ اپنے خاندان میں سلطنت قائم کر جائیں جیسے دنیا داروں کا دستور ہے اگر نبی آسانی ہوتی تو دنیا داروں کی طرح اہل خاندان کی خصوصیت نہ ہوتی۔ علی ہذا القیاس حکم مقرر فرماتے لوگوں کی دل شکنی ضرور ہوتی کیونکہ آدمی کی طبیعت میں حسد اور تعلی کا مادہ رکھا گیا ہے ہر خیر فیضان صحبت سے صحابہ رذائل نفسانیہ سے دور اور پاک ہو گئے تھے مگر باقی قصائے بشریت صفات بشریہ کا کبھی کبھی بعض صحابہ میں دورہ ہو بھی جاتا تھا اسی وجہ سے کسی صحابی کو اہل سنت محصوم نہیں سمجھتے اور اگر اصحاب نفوس قدسیہ کی دل شکنی نہ بھی ہوتی تو ان کے قراہت دار اور قبیلے والوں کی ہوتی۔ بہر حال آپ کی مروت اور صلحت کا اقتضائے یہ تھا کہ یہ مسئلہ وفات شریف تک مبہم رہے۔ مگر چونکہ علم الہی میں یہ امر طے شدہ تھا کہ ابوبکر خلیفہ ہونگے جسکی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی آپ کو منظور ہوا کہ امت کو بھی اسکی اطلاع رہے چونکہ علی کرم اللہ وجہہ بحسب حدیث شریف امام لا دلیا ہیں اور اولیا اللہ کو اخفاء راز کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی ہے اسوجہ سے یا کسی اور وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کیلئے آپ کو مخصوص فرمایا اور اپنے

اس رازِ سرسبز کو اس وقت تک مخفی رکھا کہ اسکے ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ اگر اس وقت بھی ظاہر نہ فرماتے تو ممکن تھا کہ قاتل اہل اسلام اور کثرتِ اعداء کی وجہ سے تیس پست ہو جائیں۔ غرض کہ علی کرم اللہ وجہہ ابو بکرؓ کی خلافت اور اسکے لوازم یعنی اشاعت اسلام کو جو انکے ہاتھ پر ہونیوالی تھی بخوبی جانتے تھے اسی وجہ سے آپؐ نے کبھی دعویٰ خلافت نہیں کیا ورنہ ممکن نہ تھا کہ آپؐ اپنے اسلامی جن کو چھوڑ بیٹھیں یا آپؐ سے مقابلہ کر کے کوئی اسکو چھین سکتا کیونکہ آپؐ میں ایسے اسباب جمع تھے کہ انکے مقابلہ میں کسی کا سر رہنا ہرگز قریٰ قیاس نہیں۔ بہر حال روایت سابقہ سے ثابت ہے کہ علی کرم وجہہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر دیا تھا کہ ابو بکرؓ کو ہر موقع میں فتح ہوگی اسی قسم کی یہ روایت بھی ہر جو نامح التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۸۹) میں ہے کہ جب ابو بکرؓ نے دیکھا کہ مہاجرین و انصارِ روم کے مقابلہ کیلئے کافی نہیں سردارانِ مین کے نام احکام بھیجے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپؐ لوگوں کو شام کی طرف اس غرض سے روانہ کر دیں کہ کشتوں سے اس ملک کو خالی کر لیں جن کو اسلام کی اشاعت میں کوشش و جانفشانی کا خیال ہو وہ اپنی خوشی سے یہاں آجائیں یہ احکام انیس کو دیکر فرمایا کہ بہت جلد سردارانِ مین کو پہنچا کر انکے جواب لے آؤ چنانچہ انھوں نے تھوڑے عرصہ میں واپس آکر کہا کہ سب آنے کو تیار ہیں چنانچہ دوسرے ہی روز سے قبیلوں کی آمد شروع ہو گئی پہلے قبیلہ حمیر سلمان جنگ سے نہایت آراستہ و پیراستہ ہو کر مع زن و فرزند پہنچا۔ ابو بکرؓ انکو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب قبیلہ حمیر اپنے عہد توں اور بچوں کو لیکر آئیں تو مسلمانوں کو خوش خبری دو کہ خدا تعالیٰ انکو فتح دیگا۔ علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس حدیث کی تصدیق کی اور فرمایا کہ ایسا ہی ارشاد نبوی ہوا ہے انتہی۔

ہر چند اس میں ابوبکر کی خلافت کا ذکر نہیں مگر نشانی ایسی بتلائی گئی کہ اس سے آپ کی خلافت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ قبیلہ حمیر کو کیا ضرورت تھی کہ یمن سے روم کو فتح کرنے کا کام جب تک کوئی خلیفہ وقت انکو حکم نہ کرے اور دوسرے قبیلوں کی حمایت اور مدد نہ ہو جسکے لئے خلیفہ وقت کی تائید اور سرپرستی کی اشد ضرورت ہے۔

غرض کہ عظیم الشان کام بغیر خلیفہ وقت کے ممکن نہیں پھر انکے اجماع کو مسلمانوں کے فتح کی علامت قرار دی جس کی وجہ سے ابوبکر خوش ہوئے اور علی کرم اللہ وجہہ نے بھی آپ کی تصدیق کی جب صدیق اکبر کے حکم پر آکا آنا اور علی کی تصدیق سے انکا اجماع علامت فتح ہونا مسلمانوں پر ثابت ہو گیا ہوگا تو ایمانی راہ سے صحابہ کو ابوبکر کی خلافت حقہ ہونے پر کس قدر وثوق ہوا ہوگا۔ پھر جب اسکا مشاہدہ بھی ہو گیا کہ لاکھوں کے مقابلہ میں تھوڑے تھوڑے صحابہ مظفر و منصور ہوتے گئے تو اس مشاہدے کے بعد صدیق اکبر کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت اور باعث خوشنودی خدا و رسول ہونے میں کس کو کلام ہوگا اسی وجہ سے جس طرح صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان دینے کو شہادت اور باعث حیات ابدی سمجھتے تھے ابوبکر کے حکم پر بھی یہی سمجھتے تھے۔ دیکھئے باوجودیکہ آپ کی ابتدائی خلافت یعنی سال ۱ھ سے کبھی آسائش نہ ملی حضرت کے انتقال کے ساتھ تقریباً کل ملک عرب مرتد ہو گیا تھا اکثر اہل حرمین مسلمان رہ گئے تھے جیسا کہ نسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۱۱) میں لکھا ہے اور سیلمہ کذاب و ظلم و سجاج وغیرہ مدعیان نبوت ہزاروں کی فوج لیکر مسلمانوں کے مقابلہ میں کھڑے ہو گئے چند ہاجرین و انصار نے جن کے نسبت باشندگان ملک عرب کے ساتھ عشرہ غیر کی بھی نہیں ان سرکشوں اور ہر ایک قبیلے کے ساتھ نہایت سرگرمی سے مقابلہ کیا اور سب کو نہریت دیکر از سر نو تمام ملک عرب پر قبضہ کیا جس میں تقریباً دو سال شبانہ روز آتش حرب

مستقل رہی اس سے ہنوز فراغت نہیں ہوئی تھی کہ صدیق اکبر نے حکم دیدیا کہ ملک عراق پر
 چڑھائی کی جائے اور اسکے ساتھ ہی ملک شام اور روم پر فوج کشی کے لئے آمادہ ہو گئے اس وقت
 کسی نے بھی نہ کہا کہ حضرت جنگ عرتہ تک ہمارے زخم بھی چنگے نہیں ہوئے کہ آپ اپنی سلطنتوں
 مقابلہ میں نہیں بھیجتے ہو کہ ہوا کے ساتھ کسی بات میں کوئی مناسبت نہیں۔ انکے افواج
 قاہرہ کے مقابلہ میں ہمارا لشکر عشر عشر بھی نہیں انکی طرف سامان حرب ضرورت سے زیادہ
 اور بڑے سامانی انتہا کی حق تعالیٰ فرماتا ہے واعدوا لہم ما استطعد من قوۃ
ومن رباط الخیل ترہبون بلہ وعدہ واللہ وعدہ کو لینے اسے مسلمانو جہانتک
 تم سے ہو سکے سامان جنگ اور گھوڑے تیار کر رکھو جس سے تمہارا خوف کفار کو ہو سکا
 اسکے ہمارا خون دل پر طاری ہو ہم یہ وہ نہیں گے پھر خدا تعالیٰ نے ہم لوگوں پر رحم کر کے
 فرمایا الان خفت اللہ علیکم و علم ان فیکم ضعفا فان یکن منکم مائۃ
صابرۃ یغلبوا مائتین یعنی دو کے مقابلہ میں ایک لڑ سکتا ہے اور آپ ایک کو
 ستر کے مقابلہ میں بھیجنا چاہتے ہیں جو بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ غرض کہ خلیفہ وقت کے
 حکم کو وہ خدا و رسول کا حکم سمجھتے تھے اگر ذرا بھی آپ کی خلافت میں شک ہوتا تو اس خطر جانک
 موقعہ میں ہرگز حکم نہ مانتے اور مذکورہ فصوص قطعیہ پیش کر کے پہلو تہی کر لیتے اور علی کرم اللہ
 اگر آپ کی خلافت کو حق نہ سمجھتے تو ضرور فرماتے کہ خلیفہ ناجائز کے حکم پر جان دینی ہرگز
 جائز نہیں اگر یہ بلا کہنے میں مائل تھا تو کم سے کم اپنے احباب کو تو کسی طرح روک لیتے حالانکہ جو
 حضرات آپ کے جان نثار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی ان معرکوں میں شریک تھے بہر حال صحابہ
 صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سمجھتے اور نہایت تعظیم
 کرتے تھے چنانچہ ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۱۶۰) میں لکھا ہے کہ جب ابو بکر نے یزید بن

ابنِ سفیان کو ایک ہزار لشکر کا افسر بنا کر شام کو بھیجا اور وہ سب سوار ہو کر روانہ ہوئے تو آپ انکی مشایعت کی غرض سے پیادہ پاساٹھ ساتھ چلنے لگے انھوں نے کہا حضرت ہم لوگ خدا کے غضب سے ڈرتے ہیں یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا ہمیں پیادہ ہونے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا میں خدا کی راہ میں چل رہا ہوں انتہی۔ دیکھئے ان حضرات کا کیسا قوی اعتقاد تھا کہ ادنیٰ سی بے ادبی کو بھی باعث غضب الہی سمجھتے تھے اور ابو بکرؓ کی کس قدر وقعت تھی کہ انکے پیادہ پا چلنے میں سواروں نے غضب الہی کا خیال کر لیا تھا۔ جس طرح ابو بکرؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ کو خلوص تھا اسی طرح حضرت عمرؓ کے ساتھ بھی تھا جیسا کہ واقعات ذیل سے ثابت ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۲۷۸) میں لکھا کہ جب مسلمانوں نے حمص تک فتح کر لیا اور بڑے بڑے نامی افسروں کو قتل کیا تو ہر قل نے چاہا کہ سلطنت کی پوری قوت عرب کے مقابلہ میں صرف کرے چنانچہ اپنے ملک کے پانچ بادشاہوں کو بلا کر آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار فوج انکے ماتحتی میں دی اور نہایت عار دلا کر مسلمانوں کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ اور اسلامی فوج وہی شکستہ حال زخمی جو روزانہ جنگ کرتی ہوئی قدم بڑھائے جاتی تھی کل تخمیناً تیس ہزار کی تھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کمال پریشانی سے حالت موجودہ کو لکھ کر خلیفہ وقت عمرؓ کو لکھی فوج کی درخواست کی جب انکا خط پڑھا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اسکے بعد صحابہ سے خطاب کر کے کہا اس موقع میں آپ صاحبوں کی کیا رائے ہے اگر کہتے تو میں خود مسلمانوں کو لیکر انکی مدد کو جاؤں علیؓ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت اور انکی فتح کا کفیل ہو گیا ہے آپکا جانا مناسب نہیں۔

بہج البلاغہ صفحہ (۱۳۰) میں مذکور ہے کہ جب عمرؓ نے روم کے مجاہدین کے ہمراہ انڈیا کے

جانا چاہا تو علیؑ نے کہا اے اللہ! میں تیرے لیے اس حد و بنفسک فتلقہم فتنبک
 لا تکتل للمسلمین کا نفہ دون اقصی بلاد ہم لیس بعدک مرجع جہن
 الیہ فابعث الیہم رجلاً یجربا و احضر معہ اهل البلد و انصیحه
 فان اظهر الله فذلک ما تحب وان تکتل الاخرے کنت ردء الناس
 و مثالبہ للمسلمین یعنی اگر آپ اپنی ذات سے کفار کی طرف جائیں اور خدا نخواستہ
 آپ کو نہریت ہو تو پھر آپ سے مسلمانوں کا بچاؤ مشکل ہے اور آپ کے بعد ان کا مرجع نہوگا جسکے
 طرف وہ رجوع کریں اسلئے کسی تجربہ کار شخص کو روانہ کیجئے اگر اسکو فتح اور غلبہ ہوا تو آپ کا
 مقصود برآیا وگرنہ آپ اونکی مدد کرو گے اور مجا و مادی ہوں گے۔

دیکھئے اس سے کیسی محبت اور خیر خواہی آپ کی ظاہر ہوتی ہے اگر معاذ اللہ آپ کے دل میں
 ذرہ برابر بھی کدورت ہوتی تو عمر کو روانہ کر دینے کا اچھا موقع تھا کیونکہ آنکا بھی خیال جانے پر
 آگیا تھا۔ آپ کا کلام پر کمال اقتدار اور فصاحت و بلاغت اظہر من الشمس ہے اکا و تو جیسا ہی پنا
 کر دیتے کہ عمرؓ کا وہ خیال مستحکم ہو جاتا عقلاً ایسے مواقع میں رائے دیکر اپنے کام نکالا کرتے ہیں چنانچہ
 ناسخ التوایخ میں لکھا ہے کہ کیا علیؑ کرم اللہ وجہہ معاویہؓ کی فوج کو چیرتے بھاڑتے انکے خیمہ تک پہنچ گئے
 اور بے آواز بلند فرمایا کہ اے معاویہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم تم اپنی ذاتوں سے مقابلہ اور معرکہ زمانی
 کر لیں جو غالب ہو اسکی فتح بھی جائے معاویہ یہ سن کر چپ ہو گئے عمرو بن عاصؓ نے کہا اے
 معاویہ علیؑ بات تو ٹھیک کہتے ہیں۔ انھوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم چاہتے ہو انکے مقابلہ
 میں میرا خاتمہ ہو جائے تعجب نہیں کہ عمرو بن عاصؓ کو اس رائے سے وہی مقصود ہو جو معاویہؓ نے
 خیال کیا تھا غرض کہ علیؑ کرم اللہ وجہہ کو رائے دینے کا اچھا موقع مل گیا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو
 دارالسلطنت سے روانہ کر کے کوئی کارروائی کرتے مگر انکو اسکا خیال ہی نہ تھا اس لئے سچی

خیر خواہی اور کمال خلوص سے یہ رائے دی کہ آپ کا جانا مناسب نہیں اس سے اہل انصاف پر منکشف ہو سکتا ہے کہ ان حضرات میں خلوص تھا یا مخالفت۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے لشکرِ عجم کو نہرِ میت دیکھا ایک حصہ ملک پر قبضہ کر لیا اور بڑے بڑے سردار انکے مارے گئے اور بہت سی غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو بزرگ و کوچا اسکا سخت صدمہ ہوا اور تیس ہزار کا لشکر جیکے ساتھ تیس جنگی ہاتھی تھے میدان کا رزا میں بھیجا اور ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ مسلمانوں کو نہرِ میت ہو گئی اور تین ہائیڑ جو لشکرِ اسلام کے سپہ سالار تھے انکے ساتھ صرف تین ہزار آدمی رہ گئے انھوں نے عمر سے مکمل طلب کی اپنے جبریں عبداللہ بن جلی کو مع لشکرِ مناسب روانہ کیا ان دونوں سپہ سالاروں نے تیشی اور جبریں میں ناچاتی ہو گئی تینے کہتے تھے کہ میں سابق سے سپہ سالار ہوں مگر میری اطاعت چاہئے جبریں کہتے تھے کہ مجھے خلیفہ وقت نے مستقل طور پر روانہ کیا ہے میں تمھاری اطاعت نہ کر سکتا یہ مخالفت بہت کچھ طول کھینچی جب عجم کو اسکی خبر ہوئی اور دیکھا کہ مخالفت باہمی کا انجام بُرا ہے صحابہ مشورت کی سب نے کہا کہ اسوقت آپ ہی کا وہاں جانا مناسب ہے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا یہ رائے قرین جواب نہیں مناسب ہے کہ قدیم ہاجرین میں سے یا اُن انصاریں سے جو جنگِ بدر میں شریک تھے کسی کو منتخب فرما کر سپہ سالار مقرر کیجئے عمر نے کہا آپ ہی انتخاب کیجئے آپ نے کہا سعد بن ابی وقاص اس کام کیلئے مناسب ہیں چنانچہ انھیں کو اپنے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا اور سب کا اتفاق ہو گیا انتہی۔

دیکھئے اس موقع میں بھی کل صحابہ کی رائے تھی کہ عمر اپنی ذات سے جائیں مگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی تکلیف گوارا نہ ہوئی اور ایسی تدبیر بتائی کہ مقصود حاصل ہو گیا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قرآنِ مخالفت کے ہیں یا اتحاد کے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۶) میں لکھا ہے کہ جب یرموک فتح ہوا جہاں ایک لاکھ پانچ ہزار کفار مارے گئے اور چالیس ہزار زندہ گرفتار ہوئے اور کفار کے حوصلے پست ہو گئے ابو عبیدہ ابن جراح نے سرداران لشکر سے مشورہ کیا کہ اب قیساریہ پر چڑھائی کیجائے یا بیت المقدس پر رائے یہ قرار پائی کہ عمرؓ اس باب میں جو حکم کریں اسکی تعمیل کیجائے چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے آپکو لکھا اپنے یہ مسئلہ شورے میں پیش کیا علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اسکے بعد قیساریہ بھی فتح ہو جائیگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر مجھے دی ہے عمرؓ نے علی رضی اللہ عنہ کی رائے اور حدیث کو لکھ کر یہ حکم لکھا کہ بیت المقدس کا ارادہ کرو انشاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگی انتہی۔

روایت ہے
بیت المقدس

اس قسم کی صد ہا روایتوں سے ثابت ہے کہ آئندہ ہونیوالے واقعات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھے اور جبکو جو مناسب تھا انکو خبر دی۔ علیؓ نے عمرؓ سے جو کہا کہ بیت المقدس کو لشکر روانہ کیجئے اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم لشکر روانہ کرو جس سے آپکی خلافت ثابت ہوتی ایسوجہ سے اپنے خلفاء کے احکام میں دست اندازی نہیں کی صرف رائے دیتے یا کوئی حدیث معلوم ہوتی تو نہایت خلوص سے بیان فرمادیتے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ (۳۰۹) میں لکھا ہے کہ جب قتال و جدال کے بعد بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا گیا تو کفار نے کہا کہ جب تک خلیفہ وقت عمرؓ یہاں آکر بذات خود ہم سے معاہدہ نہ کریں۔ ہم قلعہ خالی نہ کریں گے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بغیر خونریزی کے فتح ہو جاتی ہے اسلئے عمرؓ کو انکی درخواست پر مطلع کیا اپنے صحابہ سے اس باب میں مشورۃ کی عثمانؓ نے کہا کہ آپکے جانے میں کفار کو سخت پیدا ہوگی اور نہ جانے میں جس طرح دوسرے ملک اور قلعے فتح ہوئے وہ بھی فتح ہو جائیگا جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ کفار نے لڑائی سے ہمت

روک کر جو آپ کا مطلب کیا ہے یہ فتح کی علامت ہے اگر آپ جانے میں توقعت کر لیں تو صلح میں خیر ہوگی اور تعجب نہیں کہ بہت غور و غریب ہوئے عمرؓ نے آپ ہی کی رائے کو پسند کیا اور رد و انداز نہ ہو گئے اس لئے ہر چند آپ کی یہ رائے اُن رایوں کے خلاف میں تھی جو آپ ہمیشہ دیا کرتے تھے مگر چونکہ آپ کا صدق اور خیر خواہی مسلم تھی اس لئے عرضی اللہ عنہ نے آپ ہی کی رائے پر عمل کیا۔
ان قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ ان حضرات میں باہمی ملال کا جو خیال کیا جاتا ہے وہ بے اہل محض ہے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۳۱۲ میں ہے کہ عمرؓ نے سترہ میں زید بن ابی سفیان کے ہزار پچھ کا لشکر دیکر قیساریہ پہنچ کر قسطنطین تہرقل کا بیٹا جو وہاں رہتا تھا فوج اسلام کی آمد دیکھ کر اپنے باپ سے مدد طلب کی باوجودیکہ خود اسکے پاس اتنی ہزار کا لشکر قیساریہ میں موجود تھا۔ تہرقل نے بیس ہزار فوج جرار مع غلہ وغیرہ بھیجا جس سے ایک لاکھ فوج کفار قیساریہ میں جمع ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو حالت موجودہ کی خبر دیکر کنگ کی درخواست کی جب انکا نامہ پڑھا گیا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا قیساریہ غرقرب انشاء اللہ تعالیٰ فتح ہو جائیگا عمرؓ نے صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا اور اسی سے قیساریہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا انتہی۔

علی کرم اللہ وجہہ نے خواہ کشف سے معلوم کیا ہو یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی اطلاع آپ کو دی ہو بہر حال فکر کے وقت تسکین دینی کمال محبت کی دلیل ہے اور عمرؓ نے بھی اسی طریق پر صرف تین ہزار فوج کا اضافہ کیا ورنہ کہاں لاکھ لشکر تازہ دم محفوظ مقامات میں اور کہاں ٹھہرا شکتے حال کیونکہ یہ وہی لشکر ہے جو لاکھوں کا مقابلہ کرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ معلوم نہیں انہیں زخمی اور تھکے ہوئے کتنے ہونگے۔

ناسخ التواریخ جلد دوم صفحہ ۳۹ میں لکھا ہے کہ جب سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ پر بہت سا

ملک عجم فتح ہوا تمام عجم پر پانچا رب چھا گیا تھا۔ پھر جب کسی واقعہ میں عمر رضی اللہ عنہ نے انکو حکومت سے معزول کیا اور یخبر نژد گرد بن شہر یار کو پہنچے تو اسکا عرصہ بڑھ گیا اور خیال کیا کہ اب مسلمانوں کا مقابلہ آسان ہے اسلئے ملک کے افسروں کو افواج فراہم کرنے کا حکم دیا اور قسم کھائی کہ جب تک تمام عرب کو تباہ کر کے بادشاہ اسلام کو گرفتار نہ کر لوں جنگ سے باز نہ آؤں گا چنانچہ دیر لاکھ فوج اور ستر سے زیادہ ہاتھی نہادند میں جمع کئے عمار بن یاسر جو اسوقت حاکم کوفہ تھے انھوں نے عمر کو ان واقعات کی خبر دی عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا ہر ایک نے اپنی رائے ظاہر کی عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسوقت آپ مسلمانوں کو لیکر کوفہ میں اقامت فرمادیں تو بہتر ہوگا۔ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے فرمایا کہ ہمارے دین کے معاملہ کو فوج کی قلت و کثرت سے کوئی تعلق نہیں یہ اللہ کا دین ہے جسکو اس نے ظاہر اور غالب کیا اور یہ خدا تعالیٰ کا لشکر ہے جسکو اس نے جمع کر کے کسی مدد کی چنانچہ جہاں تک پہنچا ہے ظاہر ہے۔ ہماری نظر اس کے وعدہ پر ہے وہ بیشک اپنا وعدہ پورا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ قیم نے امیر کی مثال ایسی ہے جیسے موتیوں کی لڑی کی گڑھ کہ اگر وہ کھل جائے تو سب دانے متفرق ہو جاتے ہیں جن کا بھر جمع ہونا مشکل ہے۔ اگرچہ عرب آج کے دن گنتی میں کم ہیں مگر اسلام اور اتفاق کی وجہ سے بہت ہیں آپ قطب بنے رہئے جس طرح کہ چکی کیل کے اطراف گھومتی ہے اسی طرح اس چکی کو آپ اپنے اطراف گھمائے اگر آپ مدینہ سے نکلیں تو عرب ہر طرف سے ٹوٹ پڑینگے جس کا انتظام دشوار ہوگا اور عجم آپ کی تاک میں لگے رہیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ آپ اہل عرب ہیں آپ پر غلبہ ہوتے ہی بیکری ہو جائیگی۔ اور یہ جو خیال کیا جاتا کہ وہ مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے سو یہ نہ ہوگا کیونکہ جس طرح آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں خدا تعالیٰ اس سے زیادہ مکروہ سمجھتا ہے۔ رہا یہ کہ انکی فوج بہت ہے سو ہماری لڑائیاں اور فتوحات جتنے ہوں انیں فوج کی کونسی کثرت بھی سوائے اسکے کہ صرف خدا تعالیٰ کی مدد بھی انتہی۔ علی کرم اللہ وجہہ

نے جو اس موقع میں تقریر کی پنج ابلاغہ صفحہ (۱۳۶) میں بھی منقول ہے جسکی عبارت یہ ہے ان هذا
 الامر لو يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة وهو دين الله الذي اظهره وخبأه
 اعداه واملا حتى يبلغ ما بلغ وطلع حينما طلع وخن على موعود من الله والله
 منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم بالامر مكان النظام من الخرز
 يجمعه ويضمه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم يجمع بجلا فيلح
 ابدا والحراب اليوم وان كانوا قليلا فهم كثيرون بالاسلام
 عزيزون بالاجتماع فكن قطبا واستدارا رحى بالعرب واصلهم وذلك
 نارا للحرب فانك ان شخصت من هذه الارض انتقضت عليك الحرب
 من اطرافها واقطارها حتى يكون مائع ورائك من العوارث اهم
 الليك مما بين يديك۔ انتہی دیکھئے کس صفائی اور خلوص سے آپ نے عمر کو قیم قرار دیا
 جسکے معنی سید اور سیاست کرنیوالے کے ہیں جیسا کہ لسان العرب میں لکھا ہے۔ اور حدیث شریف
 میں ہے ما افلح قوم قيمتهم امرا لا ينفخون قوم کی سردار عورت ہوا کون فلاح نہیں اور قیم شہر
 کو بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ عورت کا حاکم و فرمانروا ہے اگر علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں کسی قسم کا
 غبار اور عمر کی خلافت سے انکار ہوتا تو اس موقع میں ان الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت
 نہ تھی اگر سچی خبر خواہ نہ رائے دینے کی ضرورت تھی تو صرف آنا ہی فرما دینا کافی تھا کہ ہماری
 رائے تو یہ ہے کہ آپ مدینہ سے باہر نہ جائیں اسی مقام میں مناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام
 بعقیدت شیعہ اگرچہ خلافت عمر را از غضب میدانست لیکن در کار با و لشکر کشیدہ اورا
 رعایت می فرمود و رائے نیکو نیز در غلبہ لشکر اسلام ازین کم نبود کہ کافراں بوجدانیت خدا و نبوت
 پیغمبر قرار می دادند و راہ بکوچہ سلامت نزدیک میکردند انتہی۔

مطلب یہ کہ علی کرم اللہ وجہہ عمر کو غاصب خلافت تو جانتے تھے مگر اس خیال سے کہ غلیہ اسلام باعث اشاعت توحید و نبوت ہے عمدہ رائیں دیا کرتے تھے۔ فی الحقیقت اشاعت توحید اسلام ایک عمدہ چیز ہے اسکے مقابلہ میں خلافت کا جھگڑا کوئی چیز نہیں مگر جس طرح آپ عمر کی حکومت کو تسلیم کر کے نیک رائیں دیا کرتے تھے معاویہ کے وقت ایسا نہیں کیا حالانکہ انکا بھی مقصود ظاہر اشاعت اسلام ہی تھا کیونکہ کل کتب تواریخ بلکہ خود ناسخ التواریخ سے ثابت ہے کہ فتوحات شام کے وقت وہ لشکر اسلام میں شریک تھے اور انکے زمانے میں بھی فتوحات ہوئے اگر علی کرم اللہ وجہہ اذن سے فرمادیتے کہ جس طرح میں عمر کو اشاعت اسلام کے باب میں نیک رائیں دیا کرتا تھا تمھیں بھی دوں گا تو وہ بسر و چشم قبول کرتے اور کبھی جنگ و جدال کی نوبت ہی آتی مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ جہاں اشاعت اسلام کو ضروری سمجھتے تھے خلیفہ وقت کی اہلیت کو بھی ضروری سمجھتے تھے جس کے ذریعہ سے اشاعت اسلام ہو اسی وجہ سے اشاعت اسلام کو اپنے کئی سال موقوف رکھا اور خلافت حقہ کے قائم کرنے میں مصروف رہے۔

علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور راست بازی اس درجہ کی تھی کہ دینی کاموں میں کسی نیک اثر آپ پر نہیں پڑتا تھا اور نہ کبھی پولیسٹیل خیالات آپکے نزدیک آنے پاتے تھے۔ دیکھئے خلافت کے ساتھ ہی اپنے عثمان کے قریب داروں کو جو حکومت کی اہلیت نہیں رکھتے تھے معزول کرنا شروع کر دیا حالانکہ آپکے خیر خواہوں نے اس باب میں بہت کچھ کلام کیا مگر آپ نے کسی کی نہ مانی مغیرہ بن شعبہ نے بہت کچھ کہا کہ حضرت اس وقت معاویہ کو چھوڑنا مناسب نہیں اگر بالفصل انکو شام پر بحال رکھیں تو پھر ذرا بعد ان عثمان سے کچھ خوف نہیں اپنے فرمایا علان شریعت میں کوئی کام نہ کرونگا جب تک وہ بیعت نہ کریں انکو نہ چھوڑ دوں گا اس قسم کے اور بہت سے واقعات ناسخ التواریخ وغیرہ میں مذکور ہیں جن سے صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ آپکے دل میں ہوتا اسکو علانیہ

فرمادیتے کسی کے خون سے چھپاتے نہ تھے غرض کہ آپؐ کو جو قیم وغیرہ کہا وہ آپؐ کی دلی بات تھی
تصنع اور تفسیق وغیرہ کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔ اور عمرؓ نے بھی آپؐ ہی کی رائے پسند کی اسکے بعد
پوچھا کہ جو لشکر روانہ کیا جائے اسکی امارت کس کو دینا چاہیے فرمایا کہ نعمان مرنی اسکے لائق ہیں
آپؐ نے انھیں کو سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ ان معاملات سے کتنی بڑی
اخلاص اور ارتباط ثابت ہوتا ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۳۳ میں لکھا ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعریؓ نے ملک فارس کو
فتح کیا اور غنیمت وغیرہ تقسیم کر کے عمرؓ کو لکھا کہ اب خراسان پر چڑھائی کرنے کی اجازت ہو تو
مناسب ہے عمرؓ نے لکھا کہ جو ملک فتح ہوا ہے اسکا ہم شکر کرتے ہیں اسی کا انتظام اچھی طرح رکھو
خراسان کی طرف بڑھنے کا خیال دل سے نکال دو اور خود بصرہ کو چلے آؤ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے کہا
آپؐ یہ کیا لکھ رہے ہیں کہا خراسان ہم سے بہت دور ہے اور وہاں کے لوگ خونریز اور عہد شکن
اسلئے میں وہاں کا قصد مناسب نہیں سمجھتا۔ علیؓ کرم اللہ وجہہ نے اس ملک کی تعریف کی اور فرمایا
جو قتل پیش ہونے والے تھے بیان کر کے اس پر چڑھائی کرنے کی رغبت دلائی چنانچہ اسی بنا پر عمرؓ نے
احنف ابن قیس کو بارہ ہزار کا لشکر دیکر روانہ فرمایا انتہی کیا بغیر خلوص کے اس قسم کی رائیں دینا
قرین قیاس ہے۔

ناسخ التواریخ کی جلد دوم صفحہ ۲۵۲ میں لکھا ہے کہ سئلہ ہجری میں عمرؓ نے جب بلاد عجم کی جنگ سے
ہاتھ روکنے کا حکم دیا تو ابو عبیدہؓ و ابن الجراحؓ نے آپؐ کو لکھا کہ اس مدت میں جو جنگ سے مہلت ملی
اور سپاہی آسودہ ہو گئے اور شراب نہایت رغبت اور شوق سے پینے لگے اس باب میں کیا حکم ہو
عمرؓ نے علیؓ کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ مسلمان شراب سے احتراز نہیں کرتے اور جو حد اسکی مقرر ہے اسکی
انھیں کچھ پروا نہیں اس باب میں آپؐ کی کیا رائے۔ آپؐ نے فرمایا ان السکران اذا سکرھذا

واذا هذی افترے واذا افترے فعلیہ ثمانون یعنی جب نشہ اثر کرتی ہے تو آدمی
 یہودہ بکنے لگتا ہے اور جب یہودہ بکتا ہے تو اسیں افتر کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے اور مغتری
 کی حداشی دے ہیں اسلئے شرب خمر کی بھی حداشی دے مقرر کرنا مناسب ہوگا چنانچہ عمرؓ نے اپنے
 جواب میں لکھا کہ اس خطکے پہنچنے کے بعد جو شخص شراب پیوے اسکو حداشی دے مارے جائیں
 اور ایسے لوگوں کو فقر و فاقہ میں مبتلا رکھو۔ ابو عبیدہؓ نے جب مسلمانوں کو یہ حکم سنایا اور اسکے
 سامنے یہی یہ بھی حکم دیا کہ اب طلب پر چڑھائی ہے اسکے بعد انطاکیہ کا قصد کیا جائیگا۔ جہاں خود
 ہرقل رہتا ہے مسلمانوں نے یہ سب سکر نہایت خوشی سے کہا کہ ہم ہر بات میں اطاعت کرنے کو
 موجود ہیں انتہی۔

یہاں مسلمانوں کی انقیاد اور فرماں برداری پر غور کرنا چاہئے کہ عمرؓ نے حد شراب نشی دے
 مارنے کو لکھا اور کسی نے یہ نہ کہا کہ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اور صحابہ کی صحبت میں رہ چکے ہیں نہ کہیں قرآن میں حد شراب نشی دے ہے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ مقرر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اتفاقی طور پر ایسے واقعات ہو جاتے
 مگر حداشی دے کسی حضرت نے نہیں مارے۔ بات یہ ہے کہ ان حضرات کا ایمان کامل تھا گو بمقتضائے
 بشریت کبھی توائے طبعی غالب ہو جاتے تھے مگر اس حالت کے بعد جب آیہ شریفہ اطیعوا اللہ
واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کا خیال آجاتا تو سوائے اطاعت کے دوسرا خیال نہ آتا
 عمل کو چھوڑ کے چون چرا کرنا اور باتیں بنانی ضعف ایمان کی دلیل ہے اسلئے وہ اطاعت میں گرم
 رہے۔ پھر عمرؓ کو انکے ایمان پر کس قدر وثوق تھا کہ بلاتامل علی کرم اللہ وجہہ کی رائے لکھدی اور یہ
 خیال بھی نہیں کیا کہ ایسی نازک حالت میں کہ کفار کے ملک میں گھرے ہوئے ہیں اور مقابلہ ایسے
 سلاطین سے ہے جنکی شان و شوکت قوت اور قتل تمام دنیا میں مشہور ہے خصوصاً عرب تو قدیم سے

انکا کلمہ ہی بڑھتا تھا ایسے موقع میں صرف حد شرب ہی میں زیادتی نہیں بلکہ اسکے ساتھ یہ بھی حکم لکھ دیا کہ ان لوگوں کو فقر و فاقہ میں رکھو جس کا مطلب یہ ہوا کہ انکے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے وہ جبین لیا جائے۔ انکی جانفشانیوں کے صلہ میں قدر ہوئی سو یہ ہوئی کہ مرمر کے جو مال غنیمت حاصل کیا تھا وہ بھی جبین جا رہا ہے اور استحقاق شرعی بھی بالائے طاق ہے آٹنا ہونے پر بھی ان حضرات کے لب پر حرف شکایت نہیں بلکہ نہایت خوشی سے جان دینے کو چلے جا رہے ہیں سبحان اللہ یہ اوغٹیں کے نفوس قدر سیہ تھے جو دینی امور میں کیسی ہی سختی کیجائے طال تک نہیں آتا تھا۔

یہاں بھوڑے سے غور و تامل کی ضرورت ہے کہ جس قوم کے شرابیوں کی یہ حالت ہو تو اس قوم کے متقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اب کہئے کہ ہم سے یہ جرات کیونکر ہو سکے کہ علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ خیال کریں کہ خلفائے ثلاثہ سے انکو بغض تھا اور جس طرح معمولی لوگ برتاؤ کیا کرتے ہیں معاذ اللہ آپ بھی کیا کرتے تھے اولیاء اللہ کا مقولہ ہے شعر

کفر است و طریقت ما کینہ داسشتن | آئین ماست سینہ چو آئینہ داسشتن

آپ تو امام الادب ہیں آپ کے نسبت یہ کیونکر خیال ہو سکے۔

عمر کی عادت تھی کہ بڑے بڑے معاملات میں شورہ کر لیا کرتے تھے کیونکہ حق تعالیٰ مسلمانوں

کی تعریف میں فرمایا ہے والذین استجابوا للہم و اقاموا الصلوٰۃ و امرهم

شوریٰ بدينہم یعنی مسلمانوں کے کام باہمی مشورت سے ہوا کرتے ہیں اور خاص نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ مشاورہم یعنی صحابہ سے مشورت کیا کیجئے۔ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم لدنی حاصل تھے صحابہ کو کہاں نصیب باوجود اسکے آپ کو ان سے مشورہ

کرنے کا حکم تھا۔ اسکی وجہ یہی ہے کہ جس سے رائے لیجاتی ہے اسکو خاص قسم کی موافقت اور پس

پیدا ہوتا ہے حق تعالیٰ نے جو آیہ موصوفہ میں مسلمانوں کی تعریف کی کہ وہ شوریٰ سے کام کیا کرتے ہیں اس سے ظاہر ہے کہ ہر شخص کو خیر خواہانہ رائے دینے کا حکم ہے چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے
 الدین النصیب یعنی کامل دین خیر خواہی ہے۔ غرض کہ آیہ موصوفہ میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور موافقت بیان کی گئی اس اتحاد اور موافقت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر کسی سے رائے میں غلطی بھی ہو جائے تو دوسرا اسکی اصلاح کر دیتا ہے چنانچہ عمرؓ نے ایک بار کسی زانیہ کو رجم کرنے کا حکم دیا اتفاقاً وہ حاملہ تھی علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ حاملہ ہے اگر اسوقت اسکو رجم کیا جائے تو بچہ بے قصور ضائع ہو جائیگا۔ عمرؓ نے قبول کر لیا اور فرمایا لوکالی لہلاک عس
 یہ امر ہوشواری بدینہ صوح کے برکات تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنا فرض ادا کیا اور عمرؓ نے اپنی غلطی پر توبہ ہو کر انکا شکریہ ادا کیا۔ اس زمانے میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہو جائے تو عمر بھرنے جلسوں میں بطور افتخار کہا کریں کہ ہم نے ایسے بڑے شخص کو زکریٰ مگر ان حضرات کے نفوس قدسیہ اس قسم کی تعلق کو ہرگز گوارا نہیں کرتے تھے دیکھئے کسی روایت میں دیکھا نہ جائیگا کہ علی کرم اللہ وجہہ نے کسی جلسہ میں بطور افتخار فرمایا ہو کہ میں نے عمر کو ایسا ذلیل کیا آخر ان حضرات ہی کی باتیں حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں اگر ایک بار بھی آپ یہ فرماتے تو ضرور حدیث کی کتابوں میں اسکا ذکر ہوتا اگر اس واقعہ کو نکتہ چینی سمجھا جائے تو پہلے یہ فرض کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ ان حضرات کے نفوس بھی ہمارے ہی جیسے رشاک۔ حسد۔ کینہ اور خود غرضی سے بھرے ہوئے تھے اور حق تعالیٰ نے جو انکی تعریف کی ہے رحماء بدینہ صوح اور آریہ شریفہ فاصحہ تلو بنعبدہ اخوانا نعمو باللہ خلافت واقع ہے۔

صاحب ناخ التوایح نے اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا کہ عمر خلافت کے اہل نہ تھے کیونکہ انکی رائے میں خطا پڑی۔ اور انکی عمر بھر کی جانفشانیوں اور حسن تدابیر جنگ و خودی نے ذکر کیا ہے سب کو

نسیاً نسیا کر دیا۔

غزوہ بدر میں جب کفار مکہ گرفتار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ اوکو قتل کیا جائے یا فدیہ لیکر چھوڑ دیا جائے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ فدیہ لیکر چھوڑ دینا مناسب ہے عمرؓ نے کہا قتل کرنا مناسب ہے اور بعض صحابہ نے ابو بکرؓ کی رائے پر اتفاق کیا اور بعض نے عمرؓ کی رائے پر اس کے بعد یہ

آیت شریفہ نازل ہوئی مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتَخَيَّنَ فِي الْأَرْضِ
تَرْيَدُونَ عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ لولا کتاب
من اللہ سبق لمسکھ فیما اخذ لقرعذاب عظیم یعنی نبی کو سزاوار نہ تھا کہ قیدیوں
کو مال لیکر چھوڑ دیتے اور قتل نہ کرتے تم لوگ اے صحابہ سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت
اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے اگر کتاب میں پہلے سے اس قصور کی معافی نہ ہوتی تو جو کچھ
تم نے کیا اُس پر بڑا ہی عذاب نازل ہوتا۔

چونکہ فدیہ کی رائے دینے والوں پر اس آیت شریفہ سے سخت عتاب الہی معلوم ہوا اسوجہ سے
حضرت پر اور ابو بکرؓ پر گریہ طاری تھا کہ اتنے میں عمرؓ اے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں
رو رہے ہیں فرمایا اگر فدیہ لینے پر عذاب نازل ہوتا تو تمھارے سوا کس کوئی نجات نہ پاتا یا چونکہ
عمرؓ ایسے واقعات دیکھ چکے تھے اس لئے اگر کوئی غلطی ہوتی تو فوراً متنبہ ہو جاتے اور خوف الہی
آپ پر طاری ہو جاتا اسی وجہ سے کہا لولا علی لہلک علی لہلک عمرؓ جس طرح آیت شریفہ میں ہے لولا
کتاب من اللہ سبق لمسکھ فیما اخذ لقرعذاب عظیم۔

غرض کہ رائے میں غلطی ہونا کوئی نئی بات نہیں مقتضائے بشریت ہے اس سے کسی مرتبہ
میں فرق نہیں آتا غرض کہ جتنے مخالفت کے قصے بیان کئے جاتے ہیں ان تصریحات سے ثابت
کہ وہ بے اہل محض ہیں اور ان حضرات میں باہمی کمال درجہ کی محبت تھی۔

تاریخ الاسلام میں مولوی محمد احسان اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کے تیرہ^{۱۳} صاحبزادے تھے جنکے نام محمد عباس - جعفر - ابوبکر - عمر - عثمان وغیرہ تھے۔

اب غور کیجئے کہ اولاد کے نام جن بزرگوں کے رکھے جاتے ہیں اور کئی کیسی وقعت اور محبت اور میں ملحوظ ہو ا کرتی ہے کبھی سنا نہیں گیا کہ کسی نے اپنے لڑکے کا نام فرعون یا ابوجہل رکھا ہو تاریخ ائخلاف صفحہ میں متعدد و کتب احادیث سے منقول ہے کہ ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے اُنناے خطبہ میں نہایت بلند آواز سے کہا یا ساریۃ الجبل

یا ساریۃ الجبل - یا ساریۃ الجبل یعنی اے ساریہ پہاڑ کے متصل ہو جاؤ ساریہ

ایک شخص تھے جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر پر امیر بنا کر عجم کی طرف روانہ فرمایا تھا جس کو

کئی دن گزرے تھے لوگوں نے دیکھا کہ کہاں ساریہ اور جبل کیسا - اور خطبہ کو اوس سے تعلق ہے کیا

اس حرکت سے عین خطبہ میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور چہ میگوئیاں شروع ہو گئیں

اور یہاں تک نوبت پہونچی کہ بعضوں نے صاف کہہ دیا کہ عمر کو جنون ہو گیا ہے - علی کرم اللہ وجہہ

لوگوں سے فرمایا تم عمر کے معاملات میں دخل نہ دو - دیکھ لو گے کہ کوئی بات اس میں ضرور کھل آئیگی

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ایک مہینے کے بعد جب اوس لشکر کا ایک شخص فتح کی خوشخبری دینے کو آیا

تو اوس نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک روز ہم لوگ ملک عجم میں جبل نہادند کے قریب تھے اور

ایسا وقت آگیا تھا کہ ہکو شکست ہو جائے اتنے میں عمر کی آواز آئی کہ یا ساریۃ الجبل یہ سنتے ہی

ہم نے پہاڑ کو اپنی پیٹھ پر کر لیا اور کفار سے مقابلہ کیا چنانچہ تھوڑے عرصہ میں ہماری فتح ہو گئی

انتہی لمخصاً۔

علی کرم اللہ وجہہ چونکہ امام الاولیاء تھے جانتے تھے کہ عمر کی خلافت فقط ظاہری نہیں بلکہ

خلیفۃ اللہ ہیں - دیکھنے کو تو یہاں ہیں مگر عالم پر حکومت کر رہے ہیں دور و نزدیک اولیٰ کے

حق میں کیساں ہے ان اسرار کو دوسرے کیا جانیں انھوں نے بے سمجھی سے کھ دیا کہ عمر مخنون ہو گیا
 کیونکہ بے تکی باتیں فتور و باغ کی علامت ہیں تعجب نہیں کہ یہ خیال مستقل اور خبیث ہو جاتا اور
 معزول کر دیے جاتے مگر علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً روک دیا اور اس فتنہ کو جڑ پکڑنے نہ دیا دیکھئے
 اگر آپ کو عمر سے مخالفت ہوتی تو یہ عمدہ موقع ہاتھ آگیا تھا لوگوں کے خیالات کو تائید دیتے اور
 فرماتے کہ بیشک اس بے تکی بات سے ادنیٰ مخنون ثابت ہوتا ہے اسلئے اب وہ قابلِ خلافت
 نہ رہے۔

اس واقعہ کو ناسخ التواریخ کی جلد دوم میں صفحہ (۴۰۱) میں لکھا ہے کہ مع القصصینو
 سختی غلبہ با عجم افتاد و عرب را پس برد ساریہ بن عامر انشعفی در میان جنگ ناگاہ آواز سے
 کہ گویندہ گفت یا ساریہ اجل اجل یعنی از جانب کوہ پر خدرباش چون ساریہ بجانب کوہ بجز
 جماعتی از عجم را دید کہ کمین نہادہ اند پس بامردم خود برایشاں حمله برد و آن جماعت را بعضی کشت
 و برخی را ہزیمت کرد از پس ان عرب دیگر بارہ قوت کردند و از چپ و راست و قلب و جناح
 بیکبار جنبش نمودند و حملہ گراں افگندند چنانچہ اعاجم را نیروئے درنگ نہ اند پس پشت با جنگ کردند
 و عرب از دنبالایشاں بتاختند و ہمی مردم را بجاک انداختند و جنگ نہاد و نہاد صد ہزار کس از
 عجم کشتہ شدانہ تہی مخصوصاً۔

مصنف علامہ نے نصف واقعہ کو تحریر فرما دیا کہ یا ساریہ اجل اجل کی آواز غیب سے
 آئی۔ راہیہ کہ وہ کلام عمر کا تھا سو کسی مصلحت سے اس کو حذف کر دیا۔

واقعی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الشام صفحہ (۲۱۵) میں لکھا ہے کہ جب مسلمانوں نے شام کے
 بہت سے شہر فتح کئے تو ہر قتل گھبراہ اور تمام صوبوں سے فوجیں طلب کر کے دس لاکھ کاشک مسلمانوں
 کے مقابلہ میں بھیج دیا اور دھڑتیس ہزار آدمی تھے ابو عبیدہ ابن الجراح جو سردار لشکر

اسلام تھے انھوں نے عمر کی خدمت میں عرض کی کہ ہر قل کا لشکر اتنا کثیر القاد ہے کہ صرف جنگجو سپاہی
اس میں آٹھ لاکھ ہیں اس لئے ملکی فوج جلد روانہ فرمائی جائے اور عبداللہ ابن قرق کو دیگر نقید کی
کہ جس قدر ممکن ہو جلد پہنچائیں چنانچہ وہ آٹھ دن میں مدینہ منورہ پہنچے اور وقت میں کہ صحابہ جمہ
کی نماز کے لئے مسجد نبوی میں جمع تھے اور خطبہ کو دیا اپنے منبر پر کھڑے ہو کر تمام حضار کو سنایا
جس سے تمام صحابہ بخت متفکر ہوئے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہئے
علی کرم اللہ وجہہ نے کہا میں اس لڑائی کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں فرماتے تھے
کہ یہ لڑائی ایسی سخت ہوگی کہ ہمیشہ کے لئے یادگار رہے گی اور صلیب کی پرستش کرنیوالے اسپس
ہلاک ہونگے۔ امیر المومنین آپ ابو عبیدہ کے نام تسکین کا خط لکھ دیکھے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ
حسب مشورہ علی کرم اللہ وجہہ انکے نام خط لکھا جس کا مہل مضمون یہ ہے۔

کرنج لشکر کی کثرت سے متعلق نہیں ہے بلکہ خدا کی مدد و یوقوت ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
تھوڑے لوگ لشکر کثیر پر غالب آجاتے ہیں اب تم خدا پر توکل کرو اور صبر سے کام لو۔ اور خط لپیٹ کر
عبداللہ بن قرق کے حوالہ کیا انھوں نے دعائے خیر کی درخواست کی اور اپنے انکو دعائیں دیں
پھر وہ عرض سلام کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے اس وقت
علی کرم اللہ وجہہ مع ہر دو صاحبزادے اور حضرت عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم حاضر
وہ کہتے ہیں کہ بعد عرض سلام جب میں رخصت ہونے لگا تو علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اب بن قرق
کیا ابھی جاتے ہو میں نے عرض کی جی ہاں مگر مجھے فکر ہے کہ اگر میں عین معرکہ کے وقت ہاں پہنچوں
اور وہ لوگ میرے ساتھ ملکی فوج نہ دیکھیں گے تو بے صبری کا اندیشہ ہے اسلئے میری آرزو ہے کہ
لڑائی سے پیشتر میں ہاں پہنچ جاؤں اور امیر المومنین نے جو نصیحتیں زبانی فرمائی ہیں انکو سننا دو
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم نے عمر سے دعا نہیں کر لی کہ تم نہیں جانے کہ انکی دعا پھر بھی نہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے حق میں فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہو تے یا عیسیٰ
حکم موافق قرآن کے حکم کے ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا پر عذاب اترتا
تو عمر کے سوائے کوئی اس سے نجات نہ پاتا کئی آیتیں انکی شان میں نازل ہوئیں وہ زراہ اور
برہنیز گارا ورنوح علیہ السلام کے مشابہ ہیں اور اس قسم کی بہت سی فضیلتیں بیان کیں انتہی۔
مقصود یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جب دعائے تم نے لی تو اب کسی قسم کی فکر نہ کرو کیونکہ جنکے
یہ فضائل ہوں انکی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی کس قدر
وقت علی کرم اللہ وجہہ کے دل میں تھی اور کیسا خلوص تھا۔

اور اسی میں یہ روایت بھی ہے کہ جب سعید ابن عامر مکہ معظمہ و طائف سے ایک ہزار کا
لشکر جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کو نکلے اور امیر المومنین عمر سے اجازت لینے کو مدینہ
آئے اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے انھیں وصیتیں کیں علی کرم اللہ وجہہ بھی وہاں تشریف رکھتے تھے
بعد ختم کلام فرمایا کہ اے سعید اپنے امام امیر المومنین کی وصیتوں کو یاد رکھو یہ وہ شخص ہیں کہ اونکا
مسلمانوں کے چالنیس وعدہ کی تکمیل ہوئی انکی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم انکی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب عبیدہ
ابن الجراح سے ملاقات ہو تو اون سے یہ کہو کہ اگر کوئی دشواری پیش آجائے تو امیر المومنین کو
لکھ کر مجھے بلواؤ تو انشاء اللہ تعالیٰ شام کی زمین کو میں الٹ دوں گا انتہی۔

سبحان اللہ اطاعت اسے کہتے ہیں۔ متواتر خبریں آ رہی ہیں کہ آج فلاں شہر فتح ہوا
اور آج فلاں خطاہل اسلام کے قبضہ میں آیا جس سے مسلمانوں کے حوصلے بڑھے جا رہے ہیں
خالد ابن الولید وغیرہ شجاعان اسلام اپنی شجاعوتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں کہ ایک ایک
شخص ایک ایک ہزار جنگجو سپاہیوں کا مقابلہ کر کے انکو زیرِ میت دیکر شہرہ آفاق ہو رہا ہے

وہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کی وصیتیں پوری ہو گئیں

اور علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ ہمت اور شجاعت کا دریا آپ میں جوش زن ہے اور یہ وثوق ہے کہ
 بنفس نفیس سلطنت شام کو الٹ دیں باوجود اسکے یہ نہ ہو سکا کہ بغیر اجازت امیر المؤمنین عمر
 رضی اللہ عنہ کے اس جنگ میں شریک ہوں آخر ابو عبیدہ کو کہلایا کہ جب سخت ضرورت ہو تو
 امیر المؤمنین کو لکھ کر مجھے بلوا لو۔ اگرچہ اس قسم کی روایتوں میں کلام کرنا آسان ہے مگر عقل
 حقیقت شناس سے اگر کام لیا جائے تو یہی روایتیں صحیح معلوم ہونگی اسلئے کہ اگر صحابہ میں
 ایسی موافقت اور خلیفہ وقت کی اطاعت نہ ہوتی تو ایسے بڑے بڑے قیدی منتظم اور آبادی مگر
 جنگی مالی فوجی اور قومی طاقت کے مقابلہ میں لشکر اسلام کی قوت دیکھی جائے تو فیصدی صفر
 کے سوائے اور کچھ جواب نہیں ہو سکتا ممکن نہیں کہ انکو فتح کر سکتے۔ کیونکہ مخالفت باہمی کا یہ
 انجام ہوا ہے کہ ہوا بھر جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَعَتَشَلُوا
 فتنہ بربحی کہ بیٹھے مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ اس سے بزدل ہو جاؤ گے اور
 مختاری ہوا بگڑ جائیگی انتہی۔

دیکھئے کہ مخالفت باہمی ہی کا نتیجہ تھا کہ وہی علی کرم اللہ وجہہ ہیں کہ فوج کفار کی تعداد
 لاکھوں کی سن کر فرماتے ہیں کہ میں ملک شام کو الٹ دوں گا اور خود بنفس نفیس ایک لاکھ فوج
 ہمراہ لیکر چودہ مہینے معاویہ کا مقابلہ کرتے رہے اور دونوں طرف برابر کی فوجیں تھیں بلکہ آپ کی
 طرف کثیر التعداد صحابہ موجود تھے جو خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں بہادرانِ عرب کے
 دلوں پر اپنی جوانمردی کا سکہ جادیا تھا باوجود اسکے ایک ملک شام بھی فتح نہ ہو سکا۔ اور عمرؓ
 کے وقت میں شام عراق اور عجم فتح ہوئے اور یورپ و افریقہ میں جہاں تک گئے فتح کرتے گئے
 کبھی ایسا نہ ہوا کہ بغیر فتح کے واپس آ گئے ہوں۔ حالانکہ اسلامی فوج کی تعداد کبھی ایک لاکھ تک
 نہیں پہنچی اور کفار کی فوجیں لاکھوں کی شمار میں تھیں اور صرغ فوج ہی نہیں ہاتھوں کی فوج کے

ساتھ مقابلے رہتے تھے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کو اگر سعید اللہ کا خطاب تھا تو آپ ﷺ ان کا
 تھے اور ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ خالد کو آپ کی شجاعت اور قوت کے ساتھ کوئی نسبت نہ تھی گویا
 یہ تھی کہ انکو جو غزوی دکھانے کا موقع اس زمانے میں ملا تھا کہ تمام صحابہ ایک دل تھے اور اس
 اتفاق کی وجہ سے مسلمانوں کی ہوا بندھی ہوئی تھی اور علی کرم اللہ وجہہ کو وہ زمانہ ملا جس میں
 روایات صحیحہ فتنہ کا دروازہ کھل گیا تھا اور حسب آیہ موصوفہ منازعت باہمی کی وجہ سے
 اور بزدلی مسلمانوں کے دلوں پر چھا گئی تھی۔

الحاصل آیات اور احادیث اور قرآن قویہ دیکھنے کے بعد ہر نصرت مزاج مسلمان کا
 وجدان گواہی دے گا کہ علی کرم اللہ وجہہ اور ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہم میں کمال درجہ کا
 اتحاد اور اتفاق تھا۔ اور مخالفت کی رودادیں بے اصل محض ہیں۔ ایکو ان حضرات سے اس قدر
 خلوص تھا کہ اگر غائبانہ بھی کوئی اون کا ذکر بے طور سی سے کرتا تو آپ ﷺ منع فرما دیتے چنانچہ اسے ایلیہ بن
 صفیہ (۲۵۹) میں لکھا ہے کہ جنگ صفین میں عبداللہ بن عمر اور محمد بن حنفیہ کا جب مقابلہ ہوا تو علی
 نے اونکو پکار کر بلایا انھوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ میری غائب
 آجائیں انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم یہ فاسق تو کیا اگر اس کا باپ عمر خطاب بھی ہوتا تو
 آپ کی شان نہ تھی کہ آپ اس کے مقابلہ میں جاتے امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یا نبی
 لا تغفل لابیہ الا خیر ایسے لڑکے اون کے والد کی شان میں سوائے خیر کے کوئی توہین
 کا لفظ نہ کہو۔

کنز العمال میں متعدد کتب حدیث سے روایت ہے کہ عمر نے علی کرم اللہ وجہہ سے آپ کی
 صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا پیام اپنے لئے کیا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ کم عمر
 ہیں کہا کہ مجھے اسکے سوائے اور کچھ مقصود نہیں کہ میرا نسب تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے

باقی رہے ہیں نے حضرت سے سنا ہے کہ کل سبب اور نسب قیامت کے روز منقطع ہو جائینگے مگر میرا سبب و نسب باقی رہے گا۔ اگرچہ میں حضرت کی مصاحبت میں مدتوں رہا مگر چاہتا ہوں کہ یہ تعلق بھی باقی رہے۔ اے علی! روئے زمین پر ایسا کوئی شخص نہیں جو ادنیٰ مصاحبت کی اس قدر توقع رکھتا ہو جس قدر مجھے ہے۔ یہ سن کر علی کرم اللہ وجہہ راضی ہوئے اور فرمایا میں آپ کے ساتھ ادنا نکاح کر دیا عمر رضی اللہ عنہ نے نہایت خوشی سے صحابہ کی مجلس میں آکر کہا کہ مجھے نکاح کی مبارک باد دو۔ انھوں نے مبارک باد دیکر پوچھا کہ اے امیر المومنین! کن کے ساتھ آپ نے نکاح کیا۔ فرمایا علی ابن ابی طالبؑ کی صاحبزادی کے ساتھ اور اس کی وجہ بیان کی اور چالیس ہزار درہم ادنا مہر مقرر فرمایا انتہی۔

اگرچہ حضرات شیعہ کو بھی اس واقعہ کا اقرار ہے مگر کچھ ایسی بدعنوانی سے اسکو بیان کرتے ہیں کہ غیرت دار آدمی کو اس کا سننا بھی ناگوار ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد چہارم صفحہ (۲۸) میں یہ روایت منقول ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرا علیہا السلام بیمار ہوئیں تو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما عیادت کیلئے آپ کے دولتخانہ پر گئے مگر آپ نے اندھے کی اجازت نہیں دی اور ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھالی کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا کو میں راضی نہ کروں گا کسی صحبت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا چنانچہ رات بھر زیر سمار ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر علی کرم اللہ وجہہ کے پاس گئے اور کہا کہ ابوبکر ایک ضعیف رقیق القلب شخص ہیں اور اوکو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق صحبت اور مصاحبت غار حاصل ہے کسی بارودہ اوڑھن فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت کو گئے مگر انھوں نے آنیکی اجازت نہیں دی اگر آپ اس باب میں سفارش کریں تو ہم حاضر ہو کر اوکو راضی کر لینگے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے قبول فرمایا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اجازت دینے کو کہا، انھوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم نہ میں اوکو آنیکی

صاحبزادہ حضرت علیؑ کی بیوی

اجازت دونگی نہ اون سے بات کرونگی۔ علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں اس کام کا ضامن ہو گیا ہوں۔ فرمایا جب آپ ضامن ہو گئے تو خیر اجازت دیجئے چنانچہ بعد اجازت دیکھا اور معذرتیں کیں مگر آپ نے قبول نہیں کیا اور سوقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا ویل یا ثبور لیت اھی لہ تلدنی یعنی یہ بڑی تباہی کی بات ہے کاش مجھے میری ماں نہ جنمی ہوتی انتہی۔ اگرچہ یہ روایت سینوں کی کتاب میں دیکھی نہیں گئی۔ مگر تسلیم کر لی جاتی تو اس سے اتنا تو ثابت ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو شخص کے ساتھ محبت تھی اور خلافت کا کوئی جھگڑا نہ تھا اس لئے کہ کس قدر آپ کو ان حضرات کی پاس خاطر تھی کہ باوجودیکہ حضرت فاطمہ علیہا السلام نے بڑی قسم کھالی تھی مگر آپ نے اسکا بھی خیال نہ کیا اور اتنا زور دیا کہ قسم توڑنے پر انھیں مجبور ہونا پڑا۔ اگر آپ کو ان حضرات سے ذرا بھی ملال ہوتا تو صاف فرما دیتے کہ تم جانو اور وہ مجھے ان جھگڑوں سے کیا کام بھر قسم کا بھی قوی حیلہ موجود تھا۔

اس روایت سے اسکا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خدا ان نبوت کس قدر خلوص تھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رنج و ملال کس درجہ اون پر شاق ہوا ہو گا کہ قسم کھالی کہ جب تک اونکو راضی نہ کروں گا کسی گھر کے چبھت کے سایہ میں نہ بیٹھوں گا۔ پھر جب آپ نے معذرت قبول نہیں کی تو خلافت بلکہ زندگی آپ کی نظروں میں ہیج ہو گئی جو ولایت اھی لہ تلدنی سے ظاہر ہے۔ اگر یہاں یہ خیال کیا جائے کہ یہ سب تقیہ کی راہ سے تھا تو اسکو عقل قبول نہیں کرتی اسلئے کہ فدک جسکے ندینے کا رنج فاطمہ رضی اللہ عنہا کو تھا اس سے اونکو کوئی ذاتی نفع نہ تھا اسکے مصارف انھوں نے وہی رکھے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھیں ایسی بات ضرور پہونچی تھی جس پر عمل کرنے میں وہ مجبور تھے کیونکہ خدا اور رسول کے احکام جاری کرتے نہیں

حاکم مجاز نہیں کہ کسی کی رو رعایت کرے جیسا کہ علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد سے ظاہر ہے
 جو بیع البلاء صفحہ (۱۰۰) میں لا یقیم امر اللہ سبحانہ الا من لا یصانع ولا یضارع
 ولا یلتصع المصطامع یعنی خدا کے حکم کو وہی جاری کرے گا جو نہ کسی کے ساتھ سازش
 کرے اور نہ ایسے کام کرے جو اہل باطل کے مشابہ ہوں اور نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا
 اوسکے مد نظر ہو۔ غرض کہ ابو بکرؓ معذور تھے اور حضرت فاطمہؓ سے انہیں کوئی خصوصیت نہ تھی
 اگر معاذ اللہ کوئی ذاتی خصوصیت ہوتی تو بار بار رضا جوئی کے واسطے آپ کے گھر نہ جاتے اور مخدّر
 کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کیونکہ خلافت کے مسئلہ میں تو کوئی رکاوٹ باقی رہی نہ تھی جس سے
 یہ خیال ہو کہ خلافت حاصل کرنے کی یہ تدبیر نکالی تھی۔ اگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بمقتضائے
 بشریت اس مقدمہ میں کسی قسم کا رنج بھی تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلوص کے اثر سے
 وہ دفع ہو گیا تھا جیسا کہ تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ قطع نظر بہت سی وغیرہ کتب اہل سنت کے
 کتب شیعہ مثل محجاج السالکین وغیرہ سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب فاطمہ رضی اللہ عنہا
 کا بیچ اور خفگی معلوم ہوئی تو آپ اوسکے پاس چلے گئے اور کہا کہ اے صاحبزادی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فدک کے باب میں جو کہتی ہیں سچ ہے مگر میں نے آپ کے والد صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صاحبوں کے اور عدل کی قوت کے بعد فقراء و مساکین میں فدک
 کے محاصل کو تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا آپ بھی اوسی طرح تقسیم کیا کرو۔ اویھوں نے کہا
 خدا کی قسم میرے ذمہ ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ فرمایا خدا کی قسم ایسا ہی کرو گے ہا کہا
 خدا کی قسم ایسا ہی کروں گا۔ ابیر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا اللہ تو گواہ رہ اور یہ اقرار لیکر
 اونسے راضی ہو گئیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ ہند پورا کیا انتہی۔

ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو حدیث شریف بنی معاشر الا نبیاء لا نورث

پیش کی اسکی تصدیق ائمہ اہل بیت سخی کرتے ہیں۔ چنانچہ کلینی صفحہ (۱۷۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا دھماً ولا دیناراً وانما اورثوا احادیث من احاد یشہم اسکا مطلب صاف ہے کہ انبیاء ونبوی کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے انکی میراث صرف احادیث ہیں جن کے وارث علماء ہوتے ہیں انتہی۔

دیکھئے لفظ انما حصہ کے لئے ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ انبیاء کی میراث صرف علم ہے اسکے سوا کوئی چیز ترک میں نہیں چھوڑتے۔ کلینی صفحہ (۱۷۳) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المتاع سیفا ودرعا وعترة ورجلا وبعلة الشہباء فورث ذلک کلہ علی بن اسن طالب یغنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ متاع ونبوی سے صرف تلوار اور ذرہ اور چھوٹا نیزہ اور کجاوا اور دھچہ تھا اور اس سب کے وارث علی بن ابی طالب ہوئے۔ اس روایت سے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس قدر ترکہ تھا اسکے وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عباس حضرت کے چچا موجود تھے پھر علی کرم اللہ وجہہ کو یہ ترکہ کیونکر پہنچا۔ اس کا جواب اس روایت سے معلوم ہوتا ہے جو کلینی صفحہ (۱۷۴) میں ہے کہ ابو عبد اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب پہنچا آپ نے عباس سے فرمایا یا عم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپس شرط پر لیتے ہو کہ اسکا قرض ادا کریں اور وعدہ پورا کریں انھوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں میں ایک بوڑھا شخص کثیر العیال اور غریب ہوں۔ آپ کے قرض اور وعدوں کا ادا کرنا کس سے ہو سکے۔ آپ سخاوت میں ہواے تند کا مقابلہ کرتے تھے

پھر کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا اور عباسؓ نے وہی جواب دیا اسکے بعد علیؓ سے وہی فرمایا جو عباسؓ سے فرمایا تھا اپنے قبول کیا۔ چنانچہ حضرت نے اپنی خاتم خود ذریعہ نفعاً خمیس۔ ٹوپی۔ ذوالفقار۔ دلدل و داوٹنیاں۔ دو گھوڑے۔ دو مادہ خیر وغیرہ اشیاء آپ کو عطا کئے انتہی بلخصاً۔

اب غور کیجئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی تھی جو مذکور ہوئی اور کل میراث وارث علی کرم اللہ وجہہ ہوئے۔ جسکی تصریح حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں اور آپ نے دیکھ لیا کہ اسیں فدک کا نام بھی نہیں اگر زمین مذک ترکہ میں ہوتی تو اس موقع پر حضرت اس کا ضرور ذکر فرماتے کہ اسکو بیکہ قرض کی ادائیگی جائے اور تعجب نہیں کہ عباسؓ بھی اس جائداد کی وجہ سے اس خدمت کو قبول کر لیتے بہر حال یہ وقت ذاتی جائداد تبتلانے اور ادائی دیوں وغیرہ کی وصیت کرنے کا تھا۔ جب چھوٹی چھوٹی اشیائے محلوکہ پر اپنے علی کرم اللہ وجہہ کا قبضہ کر دیا تو ایک بڑی آمدنی کی زمین جس پر مدتوں جھگڑے رہے اسکا ذکر حضرت ضرور فرمادیتے اور اگر کسی مصلحت سے ذکر نہیں فرمایا تو علی کرم اللہ وجہہ ضرور پوچھ لیتے کہ ادائی دیوں میں آمدنی فدک سے بھی مدد لیکھتا ہوں یا نہیں مگر اپنے بھی نہیں پوچھا اس سے ظاہر ہے کہ فدک کو ترکہ سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اسکے مصارف جداگانہ مقرر تھے۔ غرض کہ فدک کے معاملے میں جو ابو بکرؓ پر الزام لگا دیا جاتا ہے خود علی کرم اللہ وجہہ اور ائمہ کرام نے اسکا جواب دیدیا مگر غلطاً لہذا علیہا السلام کو وہ حدیث پہنچی نہ تھی اسلئے اپنے اسکا تذکرہ کیا پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اسکے اصلی واقعات سن لئے تو تسلیم کیا اور جھگڑاٹے ہو گیا مگر بعد والے لوگوں نے اپنے غرض پورے کر نیکی غرض سے روایتیں بنالیں جن سے اب تک انکا جھگڑا پڑا ہوا ہے اگر وجدان سے کام لیا جائے تو وہ بھی یہی گواہی دیگا کہ ان نفوس قدسیہ کی یہ شان نہیں کہ دنیا دار کی طرح

تھوڑی سی زمین کے لئے عمر بھر خصوصیت میں لگے رہیں۔

نبی البلاغۃ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد منقول ہے من بالغ فی الخصم
أثم ومن قصر فیہا ظلم ولا يستطيع ان یتقی اللہ من خاصم یعنی جو شخص
خصوصیت میں مبالغہ کرے وہ گناہگار ہے اور جو تھوڑی خصوصیت کرے وہ ظالم ہے اس سے
خدا نے تعالیٰ کا تقویٰ نہیں ہو سکتا نہ ہی اب کہنے کیونکہ خیال کیا جائے کہ فاطمہؓ علیہا السلام
نے مقدمہ فدک میں خصوصیت کی جسکی وجہ سے ظالم یا گنہگار قرار دیے جائیں یا کہا جا معاذا اللہ
وہ متقی نہ تھیں اور علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ کیونکہ خیال ہو سکے کہ آپؐ لوگوں کو تو یہ
ارشاد فرمایا تھا مگر آپؐ کے گھر میں اسپر عمل نہ تھا۔

اور یہ بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں کہ فاطمہ الزہراءؓ علیہا السلام نے انتقال کے وقت
ابو بکرؓ سے ترک کلام کر دیا تھا۔ حالانکہ کلینی صفحہ (۵۴۱) میں ہے عن ابی عبد اللہ علیہ
السلام یقول قال ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا مسلمین
تھاجروا فمکننا ثلاثا لا یصلحان الاکان خارجین من الاسلام ولہو
لیکن بینہما ولایۃ فایہما سبق الی کلام اخیه کان السابق الی
الجنتۃ یوم الحساب یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دو مسلمان باہمی بخشش کی وجہ سے تین روز تک
ایک دوسرے سے بات نہ کریں اور اس عرصہ میں صلح نہ کر لیں تو وہ دونوں اسلام سے خارج
اور انیس ولایت نہیں پھر جو شخص پہلے بات کر لے وہ قیامت کے روز جنت میں پہلے جائیگا
اب غور کیجئے کہ حضرت فاطمہ الزہراءؓ علیہا السلام کی نسبت یہ گمان ہو سکتا ہے کہ نفوذ باللہ
آپؐ ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے جس سے آدمی اسلام سے خارج ہو جائے اس قسم کی کُل روایتیں

یقیناً بنائی ہوئی اور موضوع ہیں اور انکی تصدیق کرنے والے اپنے پر قیاس کے تصدیق کر لیتے ہیں جو بہرگز نہیں چاہئے کیونکہ اگر ان حضرات کی وہی حالتیں ہوں جو ہماری ہیں تو نفوس قدسیہ میں اور ہمارے نفوس میں فرق ہی کیا ہوا۔ اب اگر ان روایتوں کو صحیح کرنے کی غرض سے نقل مارہ اور نفس قدسی اور مٹھنہ کو ایک کر دیں تو اسکا کچھ علاج نہیں۔

نسخہ جس طرح ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے آپ کو صفائی تھی اسی طرح عثمانؓ سے بھی تھی چنانچہ نسخہ التواریخ کی جلد دوم صفحہ (۵۲۶) میں لکھا ہے کہ عثمانؓ نیم شبے بخانہ علی علیہ السلام آگئے یا اباحسن حق خویشاوندی و قرابت رافرو گزاری و شفقت خویش را از من دینم مدار و فرمودہ این قوم شواہد ایشان را بکتاب خدا و سنت رسول و حجت کن و آنچه خواستار شوند پذیرفتار باش دیکھے عثمانؓ کو علیؓ کرم اللہ وجہہ پر کس قدر اعتماد و وثوق تھا کہ ایسی نازک حالت میں کل صحابہ میں سے بلوایوں کی تفہیم کے لئے آپکا انتخاب کیا اور آپنے بھی اوسکو قبول کر کے یہاں تک سعی کی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود فنامن ہو گئے۔ جیسا کہ نسخہ التواریخ میں اسکی تصریح کی ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو علیؓ کرم اللہ وجہہ صاف کہہ دیتے کہ مجھے ان جھگڑوں کا کیا غرض بلکہ بلوایوں کو اور تائید و اشتعالک دیتے۔

اور یہ بھی نسخہ التواریخ صفحہ (۵۲۹) میں ہے۔ و از بہر جانب سنگ پاره ہائے مسجد را برگرفتند بسوئے عثمان رواں کردند پس عثمان را از منبر فرود آوردند و او بیہوش بود ہمچنانچہ بخانہ بروند حسن بن علی علیہ السلام و سعد بن وقاص وغیرہ تا در سرے رفتند عثمان از ایشان عذر خواست تا باز شدند انکہ علی علیہ السلام بیاد عثمان رواں شد و او را دیدار کرد۔ دیکھے اس سے کس قدر باہمی محبت اور خصوصیت معلوم ہوتی ہو کہ باوجود اس خطرناک حالت کے امام حسنؓ نے عثمانؓ کو قطر تک پہنچایا اور علیؓ کرم اللہ وجہہ سنتے ہی

ادنی عیادت کے لئے تشریف لگئے اگر مخالفت ہوتی تو خوش ہوئے کا موقع تھا بلکہ مار پیٹ میں خود بھی شریک ہوتے پھر عیادت کے وقت جب بنی امیہ نے تہمت لگائی کہ آپ ہی نے یحییٰ بن یزید کو قتل کیا تو جواب میں فرمایا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے علی باغک برایشان زد و کشت و در شویداے مردم احمق اے آزاد کردگاں سپر آزاد کردگاں شمالائق باسخ نیستید چندان کار شمارا باصلاح آوردم ہم خود تباہ کردید۔ اس سے ظاہر ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو منظور تھا کہ عثمان کی خلافت باقی رہے اور یحییٰ بن یزید کو بھلا کر باصلاح آوردم سے ظاہر ہے کہ بنی امیہ نے حضرت کی بات چلنے نہ دی اور بنی بنائی بات کو بگاڑ دیا۔ اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ نے کیا خلوص و صداقت سے کیا اگر تقیہ کی راہ سے ہوتا تو بنی امیہ کی چال پوسی کرتے حالانکہ ان کو آپ نے ایسی سنانی کہ وہ دم نہ مار سکے۔

اسکے بعد جب بلوایوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اور کھانا پانی بند کر دیا اور عثمان نے کوٹھے پر چڑھ کر علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا جیسا کہ ناسخ التواریخ میں لکھا ہے کہ عثمانؓ بر بام سرائے آمد و نداد در داد کہ یا علی ابوطالب در میان شما جائے دار و گفتند نیست و خاشاک و اندام فرو داد و این خبر بہ علی علیہ السلام بردند علی غلام خویش فہر را بدو فرستاد و پیام داد کہ شنیدم مرا ندا کردی بگوئے حاجت چیست گفت ای قوم آب از من باز گرفتہ اند و گرہے از فرزندان و عزیزان من تشنہ اند اگر توانی مرا آب فرست علی علیہ السلام اس جماعت را خطاب کرد کہ اے مردم کردار شما نہ با مسلمانان مانند است و نہ با کافران ہمانا کافران و روم اسیر می کنند لکن آب و نان می دہند۔ آب را از من مرد باز گیرید قوم اباد باشند لاہرم علی علیہ السلام سہ مشک آب بدست چندین از بنی ہاشم بدو فرستاد تا ہنگام بخورند و سیراب شدند۔ دیکھئے بمجرا اسکے کہ ابو عثمانؓ کے پکارنے کی خبر پہنچی فوراً چلے آئے اور

بلوایوں کو زبردستی کی اور اس خطرناک حالت میں پانی پہنچایا۔ عثمانؓ کا علیؓ کرم اللہ وجہہ کو تخصیص کے ساتھ بیکارنا اور خبر پہنچتے ہی آپ کا وہاں تشریف لیجانا وغیرہ امور کس توفیق سے محبت و خصوصیت باہمی کو بتلا رہے ہیں اگر ایسے کھلے قرائن بھی نظر انداز کر دیے جائیں تو کہنا پڑیگا کہ درایت کوئی چیز نہیں صرف اسم بے مسمیٰ ہے۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو یقین ہوا کہ بلوای عثمانؓ کو ضرور شہید کرینگے تو امام حسنؓ علیہ السلام کو حفاظت کیلئے روانہ فرمایا چنانچہ تاریخ انکشاف صفحہ (۱۰۹) میں ہے فبلغ علیا بن عثمان

یراد قتله فقال انما اردنا مروان فاما قتل عثمان فلا فقال الحسن والحسين اذ هبا بسيفكما حتى تقوموا على باب عثمان فلا تدع احدا يصل اليه یعنی جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو معلوم ہوا کہ بلوایوں نے عثمانؓ کے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو فرمایا کہ ہم صرف اس قدر چاہتے تھے کہ مروان کو دیدیں رہا عثمانؓ کا قتل سو اس کا خیال بھی نہ تھا پھر امام حسنؓ اور امام حسینؓ علیہما السلام سے فرمایا کہ تم دونوں مسلح ہو کر عثمانؓ کے دروازے پر جاؤ اور کسی کو اون تک پہنچنے نہ دو چنانچہ دونوں صاحبزادے مسلح ہو کر تشریف لگے اور بلوایوں نے تیر اندازی شروع کی اسی میں لکھا ہے کہ امام حسنؓ زخمی ہوئے اور آپ کا جسم مبارک خون آلود ہو گیا اور قبر کا سر پہوٹا محمد بن ابی بکر نے جب یہ حالت دیکھی تو بلوایوں سے کہا کہ اگر بنی ہاشم حنین کا یہ حال دیکھیں گے تو ضرور کمک کے لئے آئینگے اور ہمارا مقصود تو ہو جائیگا اس وقت مناسب یہی ہے کہ دوسری طرف سے دیوار کو درگھر میں پہنچ جائیں اور اونکو قتل کر ڈالیں۔

جب علیؓ کرم اللہ وجہہ کو عثمانؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو بدحواس دوڑے اور دونوں صاحبزادوں سے فرمایا کہ تمھاری موجودگی میں امیر المومنین کس طرح قتل کئے گئے اور

کمال غصہ سے امام حسن علیہ السلام کو طمانچہ اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ پر مارا اور بہت سخت دست سنائی اگرچہ اس واقعہ کو ناسخ التواریخ صفحہ (۵۳۶) میں دوسرے طور پر لکھا ہے۔ مگر شہادت کے وقت امام حسن علیہ السلام کا وہاں موجود رہنا اس سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ آتش فتنہ بالا گرفت عثمان را از پس یکدیگر چند در بود پس قوم آتش بیاوردند و بر تختیں زدند و بدروں آمدند در دیگر آتش زدند حسن بن علی علیہما السلام وغیرہ نزد عثمان بودند عثمان با حسن گفت ایس وقت درائے سرائے را قوم برائے کار بزرگ می سوزند و پدر تو علی بن ابی طالب ایس ہنگام در حق تواند نشناکت ترا سو گند میدہم کہ نزد او شوی پس حسن علیہ السلام از نزد او بیرون شد و ایس وقت بہ سر آئے عثمان در آوردند۔

بہر حال علی کرم اللہ وجہہ کی ہمدردی بہر طرح سے ثابت ہے اور اس روایت سے عثمان کا غایت خلوص ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام ہر چند واپس جانا نہیں چاہتے تھے مگر اپنے انوکھے مجبور کیا اور منت کر کے قسمیں دیدیکر روانہ فرمایا صرف اس خیال سے کہ علی کرم اللہ وجہہ کو تشویش ہوگی۔ سبحان اللہ وفا داری اور غمخواری اسے کہتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے جگر گوشوں کو شریک حال کیا تو عثمانؓ نے اس کا جواب دیا کہ سر جائے تو قبول مگر آپ کے دل پر تشویش نہ آنے پائے۔

روایات مذکورہ بالا سے یہ بات نہایت وضاحت سے معلوم ہو گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ایک خاص قسم کی خصوصیت اور محبت تھی اور ان کے فضائل اور خلیفہ برحق ہونیکے قابل تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ہر وقت اسلام میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو امانت و دیانت سے نبوت کے کاموں کو بطور خلافت و نیابت انجام دے جسکے فضل کا ان

اہل حل و عقد اتفاق کر کے اوسکو اپنا امیر تسلیم کر لیں چنانچہ یہ امور خلفائے ثلاثہ میں پائے گئے۔
 چونکہ ابھی معلوم ہوا کہ خلافت نبوت ایسی چیز نہیں کہ کوئی متدین شخص اوسکا طالب ہو سکے
 اسی وجہ سے جب آپ کی نبوت آئی تو اوسکے قبول کرنے سے آپ انکار کر گئے اور بہت دیر تک
 رد و قی کے بعد مجبوری قبول فرمایا۔ اب جو خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو
 آرزو تھی کہ آپ خلیفہ اول بنائے جائیں سو یہ بالکل خلاف درایت و ذراعت ہے۔ کیونکہ
 مختلف متعدد روایتوں سے ابھی معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ
 کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر فرمایا نہ اور کسی کو بلکہ قرآن و اشارات اور پیشین گوئیوں کے
 ذریعہ سے معلوم کر دیا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اہل اسلام خلیفہ مقرر کر لینگے اور خدا تعالیٰ کو
 یہی منظور ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ باوجود اس علم کے آپ خلافت مرضی خدا و رسول الہی
 کی آرزو کرتے جس میں ہزار ہا فزادیاں ہوں اور سردست کوئی نفع بھی نہیں یہاں تک کہ
 معمولی کھانا اور کپڑا خلیفہ کو نصیب ہونا مشکل تھا جسکے ثبوت میں خود علی کرم اللہ وجہہ کے حالات
 گواہ عدل ہیں۔ جن سے نہ شیعہ کو انکار ہے نہ سنیوں کو یہی وجہ تھی کہ شیخین بلکہ خود علی کرم اللہ
 تنہا کرتے تھے کہ کاش ہم پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اب کہئے کہ ایسی خلافت کی آرزو عقل کی رو سے
 کیونکر صحیح ہو سکتی ہے۔ ہر چند روایات خلافت شیخین حاکم نے مستدرک میں کثرت سے ذکر
 کئے ہیں اور حاکم شیعہ شخص ہیں اگر اس سے بھی قطع نظر کر کے تسلیم کر لیا جائے کہ جو احادیث
 حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے باب میں وارد ہیں سنیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو بھی عقل کو
 قبول نہیں کرتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا ولیعہد اور جانشین
 مقرر فرمایا تھا اور کل صحابہ نے عدول حکمی کی کیونکہ عدول حکمی کے لئے کوئی ایسا قوی سبب
 چاہئے کہ عمر بھر کی خوش اعتقادیوں پر پانی پھیر کر چند ساعتوں میں پوری مخالفت پر آمادہ کر سکے

کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کل صحابہ حضرت کے امر پر جان
فدا کرنے کو سعادت ابدی کا ذریعہ جانتے تھے اور کیا یہ کسی کا عقیدہ تھا کہ حضرت کے حکم بعد
وفات قابل نفاذ نہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا اور حکم فرمادہ
بالکل ہمیشہ کے لئے قابل نفاذ ہے۔

ابوبکر کو مثل معاویہ کے پہلے سے کوئی حکومت حاصل نہ تھی جس سے فوج کشی کر کے سب کو
مقبول کرنے کا احتمال ہو سکے نہ ادنا قبیلہ ایسا پر زور اور جنگ جو تھا جسکی ہیبت کل صحابہ
پر طاری ہو گئی ہو بلکہ ادنا قبیلہ تمام قبائل قریش میں چھوٹا اور کم وقعت سمجھا جاتا تھا جیسا کہ
ابوسفیان کے قول سے ابھی معلوم ہوا۔ غرض کہ کوئی سبب ایسا خیال میں نہیں آتا جس سے
کل صحابہ بلکہ خود علی کرم اللہ وجہہ کو مخالفت امر نبوی پر مجبور کیا ہو کیونکہ علی کرم اللہ وجہہ اگر
ماوریا تحق تھے تو ادنا فرض تھا کہ کبھی اوس سے تقاعد نہ کرتے جیسے عثمان شہید ہو گئے مگر
خلافت کو نہ چھوڑا صرف اس بنا پر کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کنایہ فرمایا تھا کہ ^نعثمان
امید ہے کہ خدا تعالیٰ تمہیں ایک فقیص پہنائے اگر لوگ اوسکو اتارنا چاہیں تو تم اتارنے
نہ دو جیسا کہ حکم نے اس روایت کو مستدرک میں بیان کیا ہے۔ اس سے ثابت ہے کہ وہ روایت
جو علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ولیعہد ہوتا تو ابوبکر کو حضرت کے منبر پر کھڑے
رہنے نہ دیتا صحیح ہے۔ غرض کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا جانشین
قرار دیتے تو ممکن تھا کہ ہنوز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی
کہ کل صحابہ عدول علی کر کے ابوبکر کو جانشین مقرر کر دیتے کیونکہ نبوی حیثیت سے ابوبکر
میں کونسی ایسی بات تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف رہ گیا اور ان کی
پہل گئی۔ اور حضرت علی بھی اوس عدول علی میں شریک ہو گئے۔

کلینی میں روایت ہے قال امیر المومنینؑ فی کلامہ خطبہ علی المنبر

یا ایہا الناس اذا علمتم فاعلموا بما علمتم لعلمکم حکمتہ و ان العالم العاقل
بخیرۃ کالجاہل الحماۃ الذی لا یتفقی عن جہلہ ولا تہنوا فی الحق
فقطصہ وایضہ فرمایا علی کرم اللہ وجہہ نے برسر منبر کہ اے لوگو جب تمہیں کسی بات کا علم آگیا
تو اس پر عمل کرو اس صورت میں امید ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے۔ جو جانے والا برخلات علم
عمل کرے وہ مثل جاہل حیران کے ہے کہ جہل سے اسکو فائدہ ہی نہیں اور حق بات میں
مداہنت نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اگر علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی خلافت متصلہ کا علم ہوتا تو آپ کبھی
مداہنت نہ کرتے کیا ممکن ہے کہ لوگوں کو تو آپ برسر منبر عمل کرنے کو فرماویں۔ اور خود آپ ہی
عمل نہ کئے ہوں۔

کلینی میں روایت ہے عن ابی عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم الفقہاء ائماء الرسل ما لہم یخلوا فی الدنیا قبل یدرسوا اللہ
وما دخلوہم فی الدنیا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذالک فاعذرہم
علی دینکھ یعنی ابو عبد اللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے کہ فقہار رسولوں کے امانت دار ہیں اسوقت تک کہ دنیا میں داخل نہوں کسی نے پوچھا کہ
انکے دنیا میں داخل ہونے کی کیا صورت فرمایا بادشاہ کی متابعت جب وہ یہ کام کر لگیں تو
تم ان سے ڈرو کہ کہیں مختار دین خراب نہ کریں دیکھئے ابو عبد اللہ امام جعفر صادق
علیہ السلام تک جب یہ روایت پہنچی تو علی کرم اللہ وجہہ تو اسکو ضرور جانتے تھے اور
متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ آپ خلفائے ثلاثہ کی خلافتوں میں اہل شوریٰ میں شریک تھے

اور در خلافت میں ہمیشہ جایا کرتے بلکہ معین و مددگار رہتے اور انکی اطاعت پوری پوری کرتے تھے
اگر آپ انکو سلاطین سمجھتے تو انکی مجلسوں میں کبھی داخل نہ ہوتے اور کبھی دنیا داری کا عار اپنے ذمہ
نہ لیتے کیونکہ آپ باتفاق فریقین اور عتھے اس سے ظاہر ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو آپ نے
خلافت حقہ تسلیم فرمالیا تھا۔

کلینی میں روایت ہے عن معاویہ بن وهب قال سمعت ابا عبد الله
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عند كل بدعة تكون من
بعدي يكاد بها الايمان وليا من اهل بيتي موكل به يذب عنه
ينطق بالهام من الله ويعلم الحق وينوره ويرد كيد الكائدين بعذر
عن الضعفاء فاعتبروا يا اولي الابصار وتوكلوا على الله يعني ابو عبد الله
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدعت نکلے جس سے ایمان
میں کسی قسم کی خرابی واقع ہو اسوقت ایک ولی میرے اہل بیت کو مل ہو جائیگا کہ ایمان
سے ان خرابیوں کو دفع کرے اللہ کی طرف سے اسکو الہام ہوگا کہ جبکو وہ بیان کرے
اور حق کا اعلان کرے اسکو روشن کرے اور کید کرے والوں کے کید کو رد کرے اور اس پر تو
سے ثابت ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو کید سے چال نہیں کی گئی تھی ورنہ علی کرم اللہ
کا فرض ہوتا کہ اپنے الہاموں کے ذریعہ سے حق کا اعلان کرے مگر ہن اور روشن اور انکے
کید کو ظاہر فرما دیتے۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جهمور القمي يرفعه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العام علمه فليعلم
يفعل فعليه لعنة الله يعني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت

میں بدعتیں ظاہر ہوں تو عالم کو ضرور ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے اور جس نے ایسا نہیں کیا اسپر خدا کی لعنت ہے غور کیا جائے کہ اگر خلفائے ثلاثہ کی خلافتیں اور ان کے احکامات بدعت تھے تو علی کرم اللہ وجہہ پر انکی تائید کرنا حرام تھا حالانکہ فریقین کی کتابوں سے ثابت ہے کہ آپ ہر موقع میں ان حضرات کی تائید کو دین کی تائید سمجھتے تھے ورنہ آپ انکی مجلسوں میں ہرگز نہ جاتے جس سے انکی تعظیم ہوتی تھی کیونکہ اسوقت آپکا جانا بحیثیت اتباع اور اطاعت تھا نہ بحیثیت حاکمیت یا اکراہ۔

کلینی میں روایت ہے عن محمد بن جہور رفعہ قال من اتى ذابدة فحظله فانما يسع في هدم الاسلام يعني فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی بدعتی شخص کے پاس جا کر اسکی تعظیم کرے یا اسکو بزرگ بنائے تو اس نے بنیاد اسلام کو ڈھانے میں کوشش کی اب غور کیجئے کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ اپنے اسلام کے ڈھانے میں کوشش کی ہوگی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔

کلینی میں روایت ہے کہ ابو عبد اللہ نے فرمایا کہ نہ اہل بدعت کے ساتھ رہو نہ ان کے ہم نشین بنو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دوست اور قریب کے دین پر ہوتا ہے۔

اور اسکی صفحہ (۵۵۴) میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے بعد اہل بدعت کو دیکھو تو ان سے بڑی کرو اور گالیاں دو اور بدگوئی کرو انتہی لمخصاً اصل متعدد روایتوں سے ثابت ہے کہ اہل بدعت سے امترازا اور تبری ضرور ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ سے کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی بلکہ انکے ہم نشین رہا کرتے تھے اس اہل انصاف سمجھ سکتے ہیں کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت بدعت نہ تھی بلکہ خلافت حقہ تھی جسکی تائید آپ بنفس نفیس فرماتے تھے

علی کرم اللہ وجہہ تلوٰلکین سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں رہ چکے تھے ابتداء سے دیکھا کہ کفار نے کسی کسی ایذا میں حضرت کو دیں چنانچہ خود حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح مجھے ایذا میں دیکھیں کسی نبی کو نہیں دیکھیں باوجود اسکے اپنے دعوے نبوت سے کبھی تقاعد نہیں کیا اسی طرح علی کا بھی فرض تھا کہ دعویٰ خلافت سے تقاعد فرما کیونکہ وہ خلافت خلافت نبوت تھی جس سے نبوت کے کام متعلق تھے حالانکہ کسی روایت ثابت نہیں کہ اپنے بالا اعلان دعویٰ خلافت کیا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے طرفداروں نے آپ کو دھکی دی جس سے آپ نے ڈر کر دعویٰ چھوڑ دیا۔

اگر کہا جائے کہ اپنے تقیہ کیا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے کہ ابو بکر کا قبیلہ کھج باد نہ تھا جیسا کہ ابھی معلوم ہوا اختلاف اس کے علی کرم اللہ وجہہ کا قبیلہ تمام عرب میں جس شوکت و شکوہ کا تھا اظہر من الشمس ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کر نیوالے کل صحابہ تھے اور حضرت علی کی جو قربت اور خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ظاہر ہے اور مقتضا طبع انسانی ہے کہ اپنے کریم اور شفیق آقا کے قریب رہنا بہت عزیز ہو کرتے ہیں اور اس کے انتقال کے ساتھ ہی وارث قوی کو اس کا جانشین بنادیتے ہیں جیسا کہ سب تواریخ وغیرہ سے ظاہر ہے۔ دیکھئے باوجودیکہ علی کرم اللہ وجہہ نے امام حسن علیہ السلام کو اپنا ولیعهد مقرر نہیں فرمایا مگر آپ کی شہادت کے ساتھ ہی جتنے مسلمان آپ کے زیر فرمان تھے سب نے ان کو آپ کا جانشین تسلیم کر لیا حالانکہ وہ وقت سخت آزمائش اور فتنہ کا تھا اور وہ ایک بڑی سلطنت شام کا مقابلہ درپیش اور ادھر اپنی باغی فوج یعنی خوارج کا خوف لگا ہوا۔ بخلاف اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو مخالفت کا نام بھی نہ تھا۔ اسکا انکار نہیں ہو سکتا کہ علی کرم اللہ وجہہ کو بلحاظ قربت

یہ اطمینان ضرور حاصل تھا کہ کوئی صحابی آپ کا مخالف نہیں۔ چنانچہ حاکم نے مستدرک میں یہ روایت کی ہے کہ نزال ابن سبر نے چلی آئے پوچھا کہ آپ کے اصحاب کون ہیں فرمایا کل اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے اصحاب ہیں۔

ان قرآن سے ثابت ہے کہ اگر پہلے سے آپ خلیفہ مقرر ہو چکے تھے تو آپ کو تفسیر کر دینی کوئی ضرورت نہ تھی۔ صرف دعوے کرنا کافی تھا۔ پھر آپ کی شجاعت بے نظر ڈالی جائے تو عقل ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ آپ نے بزدلی کی ہو دیکھئے جنگ خیبر وغیرہ کے معرکوں میں جو کچھ وہاں شجاعت دی کتب احادیث سے ظاہر ہے پھر یہ شجاعت حضرت ہی کے زمانہ پر منحصر نہیں بلکہ معاویہ کے مقابلہ میں جو معرکہ آرا کیا آپ نے کس اور کجا بھی جواب نہیں۔ حالانکہ آپ کی آپ کی عمر شریف ساٹھ سال سے متجاوز تھی اسلئے کہ آپ کی عمر شریف انتقال کے وقت تیرٹھ سال کی تھی جیسا کہ استیعاب میں لکھا ہے اور کل مدت خلافت چار سال اور چند ماہ ہے جب اس پرانہ سری میں آپ کی شجاعت کا یہ حال ہو تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جبکہ تنہا تیس سال کی عمر تھی جو عین شباب کا زمانہ ہے کیا حال ہوگا۔

تایخ کامل میں لکھا ہے کہ جب لشکر معاویہ نے عمار بن یاسر کو شہید کیا تو علی کرم اللہ وجہہ نے صرف بارہ شخصوں کو ہمراہ لیکر لشکر پر حملہ کیا اور تمام لشکر کے صفوف کو چیرتے ہوئے معاویہ کے ڈیرے کے قریب پہنچ گئے اور پکار کر فرمایا اے معاویہ طرفین کے لوگ مفت مارے جانے سے کیا فائدہ فیصلہ اسی پر قرار دیا جائے کہ تم ہم اپنی ذات سے اڑیں جو اپنے حریف کو مارے وہی مستقل ہو جائے۔ عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا بات تو ٹھیک کھ رہے ہیں انھوں نے جواب دیا یہ تمھارا ظلم ہے تم جانتے ہو کہ ان کے مقابلہ میں جو آیا مارا گیا۔ عمرو نے کہا ان کے مقابلہ سے تمھارا ٹل جانے موقع ہے کہا اس سے تمھارا مطلب معلوم ہو گیا تم

تم چاہتے ہو کہ مجھے کھپا کر آپ حکومت کے مزے اڑائیں یہ معاف کیجئے۔ اور اسی میں لکھا کہ جب معرکہ صفین میں اہل شام کی فوج کثیر نے علی کرم اللہ وجہہ کے سینہ لشکر پر حملہ کیا اور اونکے پاؤں اکھڑے اور میدان خالی ہو گیا تو حضرت پاپا دہ میسرہ کی طرف روانہ ہوئے اور سوت تینوں صاحبزادے آپکے ہمراہ تھے ہر طرف سے تیر و فوج پوچھاڑ آپ پر ہونے لگی ابوسفیان کا غلام جس کا نام احمر تھا حضرت پر لپکا آپکا غلام کیسیان نام اس کے مقابل ہوا بعد معرکہ آرائی کے احمر غالب آیا حضرت آگے بڑھے اور اس کو کھڑا چاہا وہ بھاگا مگر اس کی ذرہ آپ کے ہاتھ میں آگئی اسی سے اس کو سرتاک اور ٹھاکر تین پر اسیادے مارا کہ اس کے دونوں مونڈھے اور بازو ٹوٹ گئے۔ اور اودھ میسرہ کی فوج سے بھی ایک قبیلہ شکست کھا کر بھاگا اور میدان خالی ہو گیا۔ شامیوں نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا ہر طرف ٹوٹ پڑے امام حسن علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت دوڑ کر اپنے لوگوں میں جا لیں تو بہتر ہوگا فرمایا تمہارے باپ کے لئے ایک روز معین ہے نہ دوڑنے سے اوس میں دیر ہوگی نہ چلنے سے وہ جلد آجائے گا خدا کی قسم تمہارے باپ کو اسکی کچھ پروا نہیں کہ وہ ہو یا نہ ہو واقع ہوں یا موت اور واقع ہو۔ اب کھئے کہ جن کی پیرانہ سری میں یہ حالت ہو تو عین شباب کے زمانہ میں کیا حال ہوگا۔

مروج الذهب وغیرہ میں لکھا ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ ایک روز عثمان رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے آپ نے حضار مجلس سے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی تو کیا اس مال سے پھر اور کوئی حق متعلق ہوگا؟ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نہیں یا امیر المومنین۔ یہ سنتے ہی ابوذر رضی اللہ عنہ نے ایک چپٹ اونکے لگائی اور کہا اے یہودی کے لونڈے! تو جھوٹ کہتا ہے اور یہ آیت پڑھی لیس البر ان تولوا

وجوہم قبل المشرق والمغرب الا یہ اسکے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا
 تم لوگ اس بات میں کوئی حرج سمجھتے ہو کہ جو واقعات ہم پر پیش ہوتے ہیں اونکے لئے بیت المال
 سے کچھ مال لیکر خرچ کریں اور مسلمانوں کو بھی دیں ہاں کو ب احبار سح نے کہا کچھ مضائقہ نہیں
 ابوذر رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی فوراً ایک لائحہ عمل کو دے ماری اور کہا اے یہودی کے
 لونڈے! تجھے اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے دین کے مسئلے بنانے لگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو اونکی
 ان بے موقع حرکتوں سے سخت رنج ہوا اور فرمایا کہ تم مجھے بہت ایذا پہونچانے لگے مناسب
 یہ ہے کہ یہاں سے اور کہیں چلے جاؤ چنانچہ وہ شام کو چلے گئے۔ چونکہ آپ کو اسپر اصرار تھا کہ اگر
 مسلمان کو ضرور ہے کہ اپنا کل مال راہ خدا میں صرف کر کے فقیر بنا رہے وہاں بھی اسی قسم کے
 مناظرے مباحثے ہونے لگے اور لوگ کچھ تو استفادہ کی غرض سے اور کچھ چھڑ کر باتیں سننے
 کیلئے آپ کے پاس جمع ہوتے اور جہاں بیٹھے وہاں ایک مجمع ہو جاتا۔ معاویہ نے اونکی شرکت
 عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھی کہ مجھے خوف ہے کہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے لوگوں کے
 خیالات آپ سے برگشتہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اسکے جواب میں لکھا کہ اوکو مدینہ
 بھیجدو۔ چونکہ معاویہ کو اونے مخالفت ہو گئی تھی بطور منزا ایسے اونٹ پر سوار کر کے روانہ
 کیا جس پر صرف لکڑیوں کا کجاوہ تھا جس سے آپ کے پاؤں سخت زخمی ہوئے یہاں تک کہ لوگوں
 نے کہا شاید ان زخموں سے آپ مر جائیں گے۔ کہا یہ ممکن نہیں جب تک میں کئی شہروں سے
 نہ نکالا جاؤں۔ اسکے بعد بہت سے پیش آنیوالے واقعات بیان کر کے اپنی تجہیز و تکفین
 و دفن کرنے والوں کے نام تک بتا دئے۔ اس اثنائے میں ابو العاص کی اولاد بھی کچھ حالات
 بطور پیشین گوئی بیان کئے۔ اتفاقاً اوسی روز عبدالرحمن بن عوف کے ترکہ کے درہم عثمان
 رضی اللہ عنہ کے روبرو لائے گئے جنکی ڈھیر قد آدم سے اونچی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے

بطور ذکر محاسن فرمایا کہ عبدالرحمن اچھے شخص تھے مجھے امید ہے کہ اونکی حالت اچھی ہوگی کیونکہ وہ صدقات دیتے اور مہمان داری کرتے تھے کعب احبار نے کہا کہ اے امیر المومنین! آپ سچ کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ایک لالچی اونکے سر پر سیدکی اور کہا کہ اے یہودی کے ٹونڈے! وہ شخص جو مر گیا اور اتنا مال چھوڑ گیا اور سکی نسبت تو یقینی طور پر کہتا ہے کہ خدا نے خیر دنیا اور خیر آخرت اوسکو دی حالانکہ خود میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو فرماتے تھے کہ مجھے یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں مروں اور ایک قیراط کے برابر مال چھوڑا عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکی یہ حرکت دیکھا کہ کہا کہ اب آپ یہاں سے اور کہیں شریف لیجائیں کہا میں مکہ کو جاتا ہوں تاکہ خدا کے گھر سے فائدہ اٹھاؤں اور عبادت میں مشغول ہوں یہاں تک کہ وہیں مر جاؤں۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا شام کو جاؤں۔ فرمایا نہیں کہا بصرہ کو۔ کہا ان شہروں کے سوا اور کوئی مقام تجویز کیجئے کہا اگر مجھے دارالہجرت یعنی مدینہ ہی میں رہنے میں تو پھر مجھے کسی شہر کو جانے کی ضرورت نہیں اور جب آپ یہ نہیں چاہتے تو جہاں آپ کو منظور ہو رہا کر دیجئے۔ فرمایا میں تمہیں رتبہ کو روانہ کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ مار کر کہا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت نے سچ فرمایا تھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ پوچھا کہ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہا میں مکہ اور مدینہ سے روک دیا جاؤ گا اور رتبہ میں مدینہ اور میری تجویز تکفین کے متکفل وہ لوگ ہونگے جو عراق سے حجاز کو جاتے ہونگے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنا اونٹ منگوا یا اور اپنی بیوی اور صاحبزادی کو ادھر سوار کر کے رتبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے مروان کو اونکے ساتھ کر دیا اور فرمایا کہ ادن سے کسی کو ملنے نہ دو۔ جب وہ شہر کے باہر ہوئے تو علی کریم اللہ وجہہ کو یہ کیفیت معلوم ہوئی آپ اپنے دونوں صاحبزادوں اور بھائی عقیل اور عبد اللہ بن جعفر اور عمار بن ابی سلمہ

ہمراہ لیکر اونکی مشایعت کے لئے تشریف لینگے مروان حائل ہو کر کہا کہ اے علی! امیر المؤمنین نے
 مجھے حکم دیا ہے کہ کسی کو ادن سے ملنے اور مشایعت کرنے نہ دوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے غصہ سے
 اوسکی سواری کے جانور کو زور سے کوڑا مار کر فرمایا ہٹ کجخت خدا تجھ کو آگ میں ڈالے پھر اوسکی
 کچھ پرواہ نہ کر کے تھوڑی دور تک ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے اور رخصت کر کے واپس
 تشریف لائے۔ ادھر مروان نے جا کر یہ کل واقعات عثمان رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا۔ عثمان
 علی کرم اللہ وجہہ کی اس حرکت سے سخت ناخوش ہوئے۔ لوگوں نے علی کرم اللہ وجہہ سے کہا۔
 کہ امیر المؤمنین آپ پر نہایت غصہ میں ہیں۔ آپ نے فرمایا اوزکا غصہ ایسا ہے جیسے گھوڑا لگا
 پر غصہ کرتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لینگے انھوں نے
 کہا اے علی! تم نے جو مروان کے ساتھ کیا اور مجھ پر جرات کی اور میرے فرستادہ شخص کو ادیر کے
 حکم کو رد کر دیا اسکی کیا وجہ ہے علی نے کہا مروان مجھے پھینا چاہتا تھا میں نے اوس کو پھیر دیا۔
 آپ کے حکم کو نہیں رد کیا عثمان نے کہا تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں نے اوسکو حکم دیا تھا کہ کسی کو ابو
 سے ملنے نہ دے۔ علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کیا تم جس بات کو طاعت الہی سمجھ کر حکم دیں وہ حق ہے
 اور اسکے خلاف باطل ہے کیا ایسی باتوں میں بھی ہم تمھاری اطاعت کرینگے؟ خدا کی قسم یہ تو
 کبھی نہ ہوگا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مروان کا بدلہ دو کہ جس طرح تم نے اوسکے جانور کو
 مارا ہے وہ بھی تمھارے جانور کو مارے۔ علی نے کہا اوسکا جانور میرا ہی جانور ہے کہو کہ اوس کو
 مارا کرے اور خیال رہے کہ اگر وہ مجھ سے سخت کلامی کر گیا تو میں اوسی قسم کی سخت کلامی تم
 کو دنگا۔ پھر اس قسم کی سخت کلامیاں طرفین سے ہوئیں جس سے عثمان رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ
 ہو گیا اور اٹھ کر گھر میں چلے گئے اور علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھر تشریف لائے انتہی لمخصاً۔
 نسخ التواریخ میں بھی یہ واقعہ مع ثنیہ زاید تفصیل لکھا ہے جس سے ظاہر ہے کہ شیخ ابو

دونوں اس واقعہ کے قائل ہیں۔ اب غور کیجئے کہ مروان علاوہ اسکے کہ عثمان کا قرا بندا تھا اور کجا وزیر بھی سمجھا جاتا تھا ایسے شخص پر حکم کرنا کوئی معمولی بات نہیں وزیر پر اس قسم کا حملہ کرنا دیکھی ایسی حالت میں کہ بادشاہ وقت کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوا اور اسکو تعمیل سے روک دینا کیا کسی ہو سکتا ہے؟ یہ اسد اللہ غالب ہی کی شان تھی کہ ایک ادنیٰ معاملہ میں جو ایک مسلمان شخص کی شایعت سے متعلق تھا خلیفہ وقت سے بگاڑ لیا۔ کیا اسکے بعد بھی یہ ترین قیاس ہوگا کہ آپ نے دیگر خلافت چھوڑ دی۔ اور اپنی صاحبزادی کے نکاح کے معاملہ میں خاموش ہو گئے جس کا حال انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ معلوم ہوگا۔

چونکہ یہ مسئلہ ایک معرکہ الآراء ہے اسلئے اگر مقصود سے زاہد بھی اس میں خامہ فرسائی کیجائے تو بیوقوف نہ ہوگی۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کا اسطرح نکالا جانا گو مسلمانوں کے دلوں پر ایک بڑا اثر ڈالتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اونکا یہ اجتہاد کہ ہر مسلمان کا فقیر رہنا ایک ضروری امر ہے اسکا اثر کس قدر برا ہوتا۔ تھوڑے لوگ فقیر پسند اور خوش اعتقاد تو اوکھانے لگے اور ایک جماعت ہم خیال بن جاتی مگر یہ ممکن نہیں کہ سب اونکے سے ہو جائیں کیونکہ ادنیٰ کی طبیعت خاص قسم کی تھی جیسا کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے جو استیعاب میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ابو ذر عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک اس شخص سے ظاہر ہے کہ سب اونکے جیسے زاہد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس صورت میں ایک بڑی جماعت اونکے مخالف ہو جاتی کیونکہ نہ قرآن شریف میں ہے نہ حدیث میں کہ ہر آدمی فقیر بنا رہے اگر یہی بات ہوتی تو زکوٰۃ کا حکم ہی نہ ہوتا کیونکہ زکوٰۃ واجب واجب ہو کہ ایک سال تک مال نصاب ملک میں رہے اور سوت اسکا چالیسواں حصہ دینے کا حکم ہے اور قطع نظر اسکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی انعیاء موجود تھے چنانچہ خود عثمان رضی اللہ

مسلمان فقیر رہا ہے

اتنے مالدار تھے کہ پورے لشکر کا سامان کروا جس سے حضرت نہایت خوش ہوئے اگر شخص فقیر بنا
 ضرور ہوتا تو حضرت اون پر خفا ہو جاتے کہ تم نے اتنا مال کیوں رکھا۔ غرض کہ غنا پسند بھلی ایک
 جماعت بن جاتی اور دونوں جماعتوں میں سخت ناچاقی ہوتی کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ تو خلوت
 تھے بغیر لاٹھی کے بات ہی نہیں کرتے تھے پھر طریفین لاٹھی چلتی تو اس کے بعد شیر کی نوبت بھی
 پہنچ جاتی اسی فتنہ و فساد کے لحاظ سے عثمان رضی اللہ عنہ نے اونکو شہروں سے علیحدہ کر دیا
 اور ایسی جگہ تجویز کی کہ وہاں غنی کا گزر ہی نہ ہو۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اسکی بھی اصل کچھ
 اور ہی ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر الہی جاری ہو چکی تھی کہ وہ ربذہ میں رہیں چنانچہ خود انھوں نے
 تصریح کر دی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اون سے کہ چکے تھے کہ وہ ربذہ میں رہیں گے اس
 پیشین گوئی کے پوری ہونیکے لئے اون نے ایسے امور وقوع میں آنیکی ضرورت تھی کہ عثمان رضی اللہ
 مجبور ہو کر کہیں روانہ کر دیں۔ پھر اس مقام کی تنہیں میں نہ اونکی درخواست تھی نہ اور کوئی
 سبب بلکہ مخالفانہ اللہ اون پر القاء ہو گیا۔ درنہ عجم یا افریقہ کے کسی جگہ میں روانہ کر دیتے۔
 غرض کہ ہوتا وہی جو منظور الہی ہے اور ظاہر میں اسباب قائم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی پر جتنے
 وقائع صحابہ کے زمانہ میں پیش آئے سب کو قیاس کر لیجئے۔

اب ابوذر رضی اللہ عنہ کی وفات کا حال بھی سن لیجئے۔ تاریخ کامل میں لکھا ہے کہ اس
 میں جب آپ کے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کیا کوئی آتا ہوا
 نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا ابھی میرا وقت نہیں آیا پھر فرمایا ایک بکری ذبح کر کے اونکا
 گوشت پکوا اور فرمایا کہ قریب میں صلحاء کی ایک جماعت آئیگی اور وہ لوگ مجھے دفن کریں گے
 جب وہ دفن سے فارغ ہو جائیں تو اونسے یہ کہنا کہ ابوذر آپ کو گونکو قسم دیکئے ہیں کہ جب تک
 آپ کھانا نہ کھائیں سوار نہ ہوں۔ جب گوشت پاک گیا فرمایا دیکھو تو کوئی آتا ہوا نظر آتا ہوا؟

عرص کی جی ہاں کئی سوار آرہے ہیں فرمایا اب مجھے قبلہ رو بٹھا دو جب بٹھا دیتے گئے تو یہ الفاظ
 کہے نسبہ اللہ وباللہ وعلی ملۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اور یہ جملہ ختم ہوتے ہی روح پاک عالم علوی کی طرف پرواز کر گئی اور انتقال ہو گیا صاحبزادی
 اوس جماعت کی طرف گئیں اور اونے کہا کہ خدا آپ لوگوں پر رحم کرے ابو ذر کی تجنیز و تنجین
 کر دیکے کہا وہ کہاں ہیں اشارہ سے بتلادیا او بھٹوں نے کہا الحمد للہ خدا نے تعالیٰ نے ہمیں
 یہ کام سہل بنجی کہ ہم اونکی نماز میں شریک ہو گئے۔ اوس جماعت میں عبداللہ بن مسعود وغیرہ
 کئی صلحاء تھے ابن مسعود نے رو کر کہا کہ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت
 وحده ویبعث وحده یعنی ابو ذر تنہا مانگے اور تنہا اوٹھیں گے پھر غسل دیکر اوکو کفن دیا
 اور نماز پڑھی اور دفن کر کے جب جانے لگے تو صاحبزادی نے فرمایا کہ انھوں نے آپ کو قسمی
 کہ یہاں کھانا کھا کر جائیں چنانچہ کھانا بھی تیار ہے انھوں نے خوشی سے قبول کیا اور بعد فرما
 روانہ ہوئے۔

کلام علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت میں تھا اور واقعہ مذکورہ سے ثابت ہو گیا کہ چھوٹے چھوٹے
 اجتہادی امور میں بھی آپ پر خلیفہ وقت کا رعب نہیں ہوتا تھا اور سلطنت کے مقابل ہوجاتے تھے
 ناسخ التواریخ صفحہ (۴۱۸) میں لکھا ہے کہ جنگ سفین میں صرف ایک رات جو اپنے
 ہاتھ سے لشکر شام کو علی کرم اللہ وجہہ نے قتل کیا بروایت سمعانی معاویہ رضی اللہ عنہ کے
 قول سے ثابت ہے کہ وہ نو سو سے زیادہ آدمی تھے۔

اب خیال کیجئے کہ نو سو آدمی کم نہیں ہوتے اگر بلا مزاحمت اتنے آدمیوں کو کوئی شخص ہر
 قتل کرے تو بھی اوس کا ہاتھ یاری نہ لگا۔ پھر عین معرکہ جنگ میں اور وہ بھی ایسے وقت
 کہ ایک فوج ہزار کا مقابلہ ہو جس سے ہر شخص کا یہ خیال کہ اگر آپ کو مار لے تو فیصلہ ہو جائے

اور ہر طرف سے شمشیر و تیر کا میخ برس رہا ہو ایسی حالت میں اپنے آپ کو بجا کرتے لوگو کو قتل کرنا
کیا سوائے اسد اللہ غالب کے دوسرے سے ممکن ہے ہرگز نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ
حضرت آیتن آیات اللہ تھے۔

مواہب لدنیہ اور اسکی شرح زر قافی میں یہ روایت منقول ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے
جنگ خیبر میں قلعہ کا دروازہ اکھاڑ کر اس سے سپر کا کام لیا وہ دروازہ آنا سنگین تھا
کہ ستر آدمیوں نے بڑی مشقت سے اسکو حرکت دی۔ دیکھتے قلعہ کا دروازہ آنا بڑا کٹر سپر
آدمیوں سے مل نہ سکے وہ بھی پڑا ہوا نہیں بلکہ اپنی جگہ پر منسوب اسکو اکھاڑ کر سپر
بنانا کیا معمولی طاقت انسانی کا کام ہے ہرگز نہیں۔

ناخ التواریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مقام رفیع میں لب فرات اپنے لشکر میں
بیٹھے تھے کہ علی کرم اللہ وجہہ کا لشکر پہنچا۔ معاویہ نے عمرو بن العاص سے کہا کہ کچھ لوگوں کا
لشکر نہایت آراستہ و پیراستہ چلا آ رہا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا اے معاویہ اب آمادہ
جنگ ہو جاؤ سخت مصیبت کا سامنا ہے تم نہیں جانتے کہ علی بن ابی طالب کیسے شخص ہیں
خدا کی قسم اگر تمام لشکر شام ایک دل ہو کر اذکار کا مقابلہ کرے اور وہ تنہا ہوں تو بھی اذکار کو
کچھ خوف نہ ہوگا اور بلا خوف و ہراس وہ سب سے لڑینگے اور فتح پائیں گے۔ معاویہ رضی اللہ
نے کہا یہ درست ہے مگر آدمی کو چاہئے ہمت نہ ہارے۔ دیکھتے دشمن جب آپ کی اس قدر شجاعت
مان گئے ہوں تو فی نفسہ کیا حال ہوگا۔ نہج البلاغہ صفحہ (۵۴) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول
نقل کیا ہے واللہ تو نظر اہل الحرب علی قتالہ لما ولیت عنہا یعنی خدا کی قسم
اگر تمام عرب ایک دوسرے کی مدد کر کے مجھ سے جنگ کرنا چاہیں تو میں ہرگز اونسے منہ نہ منوؤں گا
انتہی۔ اب کہتے کیا اس شجاعت کا یہ لازمہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنا حق شرعی چھین لے اور

دیکھتے رہ جائیں یا اپنی صاحبزادی کو معاذ اللہ کوئی غضب کرے اور دم نہ مار سکیں۔ غرض کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہی سے آپ کی معرکہ آرائیاں اور کارہائے نمایاں میں ہم
ایک پہنچ گئے تھے کہ آپ کی شجاعت شہرہ آفاق تھی۔ اب کہئے کیا ایسے شجاع اور زور آور سقند
نمود باللہ بزدل ہوئے ہونگے؟ کہ معاذ اللہ عرضی اللہ کی اوس ناشائستہ حرکت سے کچھ
جفتیش نہ ہوئی ہوگی؟ اور کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ اقرار کر لیا ہوگا کہ ہمارے
خاندان کی..... کا معاذ اللہ یہ پہلا غضب تھا؟ جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کے
بعد معاذ اللہ اس فعل شنیع کا سلسلہ قائم ہو گیا اور کئی..... معاذ اللہ غضب ہوئے۔
انصاف کی بات یہ ہے کہ جس شخص کی نظر کتب تواریخ میں اہل بیت کرام کے حالات پر پڑتی
وہ کبھی ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھ سکتا گو کسی مذہب و ملت کا آدمی ہو میری دانست
میں اس قسم کی روایتوں کا موجد اور باعث عبداللہ بن سبام معلوم ہوتا ہے جسکی بے دینی
اور فتنہ انگیزی اور اکادوزندہ حضرات شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔

ناخ التواریخ کی جلد سوم صفحہ (۶۱۶) میں لکھا ہے کہ علی علیہ السلام جب معجزہ ظاہر کرنے
اور غیب کی خبر دینے لگے تو ایک کوتاہ نظر جماعت اوکلی الوہیت کی قائل ہوئی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشتر ہی یہ خبر دی تھی کہ یہ لٹ فیلٹ محب غال و مبغض
غال یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے علی! تم سے جو حد سے زیادہ محبت رکھے گا
وہ بھی ہلاک ہوگا اور جو حد سے زیادہ عداوت رکھے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اور امیر المؤمنین
علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ لٹ فیلٹ فی رجلان محب مبطل و مبغض غیر مو
وبعد حتی بہا الیس فی و مبغض مفتر یہی بہا انا منہ برئ یعنی میری
دوہ سے دو قسم کے لوگ ہلاک ہونگے ایک وہ دوست جو حق بات قبول نہ کرے اور جس مقام

میں میں نہیں ہوں اوس میں مجھے قائم کرے اور جو باتیں مجھ میں نہیں ہیں وہ میری بیج میں میان کچے
 دوسرا بغض رکھنے والا مفتی جو ایسے الزام مجھ پر لگائے جن سے میں بری ہوں امیر المؤمنین
 علیہ السلام جب قتل خوارج سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ ماہ
 رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اونسے پوچھا کیا تم مسافر ہو یا بیارہہ کہا دونوں
 نہیں فرمایا اگر اہل کتاب سے ہو تو جزیہ دیکر ان کو اخذوں سے چھوٹ جاؤ کہا ہم اہل کتاب
 نہیں ہیں عبداللہ بن سبا جو فرقہ غالبان شیعہ کا پہلا شخص ہے اوس نے کہا کہ انت انت
 یعنی آپ آپ ہی ہو یعنی ہم جانتے ہیں کہ آپ کچھ اور ہی ہو مطلب یہ کہ آپ خدا ہو امیر المؤمنین
 علیہ السلام علی طور پر اپنی عبودیت ثابت کرنے کے لئے سواری سے اترے اور زمین پر سجدہ کیا
 پھر فرمایا اے کم نجبو! میں بھی خدا کا ایک بندہ ہوں خدا سے ڈرو اور بتجدید اسلام کرو اور لوگو
 نے انکار کیا پھر اپنے ہی فرمایا مگر انھوں نے قبول نہ کیا آخر آپ سوار ہوئے اور حکم دیا کہ
 اوںکی مشکیاں باندھ کر مقام تک لے چلیں جب منزل کو پہنچے تو فرمایا نزدیک نزدیک دو
 گڑھے کھودے جائیں ایک کھلا ہوا دوسرا بند اور دونوں کے بیچ میں راستہ رہے پھر چڑھا
 بندھا اوس میں اوس جماعت کو داخل کر کے بازو کے گڑھے میں لکڑیاں سلگائیں جس کا دھواں
 اوس گڑھے میں بھر گیا مگر اس عذاب کا اون پر کچھ اثر نہ ہوا اور باوجودیکہ بار بار اونکو کہا جاتا
 تھا کہ توبہ کرو تو تمہیں چھوڑ دیتے ہیں مگر انھوں نے اوس پر کچھ توجہ نہ کی یہاں تک کہ جب آگ
 کی حرارت سخت ہوئی اور موت اوںکی آنکھوں میں پھر گئی تو اس وقت امیر المؤمنین سے خطاب
 کر کے کہا کہ اب ہمیں یقینی طور پر ظاہر ہو گیا کہ آپ اللہ ہو کیونکہ آپ کے چہرے بھائی جن کو اپنے
 بنی بنا کر بھیجا تھا انھوں نے کہا ہے کہ سوائے رب انار کے یعنی اللہ کے کوئی دوسرا آگ
 سے عذاب نہ دے اور جب آپ آگ سے عذاب کر رہے ہیں تو ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ ہو

اور یہی کہتے ہوئے جل کر خاک سیاہ ہو گئے لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ایک جماعت نے
 عبداللہ بن سبا کی سفارش کی کہ وہ اپنے کئے پر نادم ہو گیا ہو معاف کر دیا جائے آپ نے انکی سفارش
 اس شرط پر قبول کی کہ وہ کوفہ میں نہ رہے بلکہ مدائن کو چلا جا چنانچہ وہ چلا گیا اور مدائن ہی میں ہا پھر
 جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو اپنے اعتقادات کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگوں کی
 پیروی کرنے لگے چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہا کہ خدا کی قسم اگر تہمتیں
 میں علی علیہ السلام کا دماغ لاؤ گے تو بھی ہم یقین نہ کریں گے کہ وہ مر گئے وہ ہرگز نہ مرے جتنا کہ
 عرب کو ایک لکڑی سے نہ مانگیں گے انتہی لطفاً۔

اس سے ثابت ہے کہ اس جماعت کا سرغنہ اور مقتدا عبداللہ بن سبا تھا جو آگے بڑھ کر
 علی کرم اللہ وجہہ سے ہمکلام ہوا اور چند لوگوں کو اس غرض سے قتل کر دیا کہ عوام الناس مسلمانوں
 کے نزدیک آپ کی الوہیت صرف اس دلیل سے مسلم ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانداروں
 آگ میں جلانے سے منع فرمایا تھا کیونکہ دوزخ میں جلا کر عذاب دینا صرف خدا تعالیٰ ہی کا کام ہے
 کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف اس دلیل سے کسی کی الوہیت ثابت ہو جائیگی؟ مگر اس نے دیکھا کہ
 جب اتنے لوگ (جتنی تعداد شریعتی جیسا کہ جارا لائواریں لکھا ہے) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی
 محبت کا اظہار کر کے جرم عشق میں مارے جائینگے اور موت بھی کیسی ہے جو بحسب حدیث الوہیت
 پر دلیل بنائی گئی تو یہ واقعہ بغیر اثر کے نہ رہے گا۔ چونکہ طبلان مختلف ہوتے ہیں بعض سادہ لوح
 آپ کی الوہیت ہی کے قائل ہو جائینگے اور بعض یہ سمجھ جائینگے کہ انھوں نے فرط محبت سے خدا
 کہہ دیا اقلانہوت میں تو ضرور شریک ہونگے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی نبوت
 میں شریک تھے اور بعض اس افراط کو بھی پسند نہ کریں گے تو اس کے تو ضرور قائل ہونگے کہ آپ وحی
 ہونے کی وجہ سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تھے۔ غرض کہ یہ شخص بڑا ہی ہوشیار تھا

صفحہ ۳۴۵

جن امور کو پیش نظر رکھا تھا اور نجا و بیاہنی ظہور ہوا چنانچہ بشار الانوار میں قائلین الوہیت علی
 کرم اللہ وجہہ کے قتل و احراق کا واقعہ بیان کر کے لکھا ہے ثم احيا ذالک رجل اسمہ
 محمد بن نصیر النضیری البصری ان الله لم يظهر الا في هذا العصر وانه
 علي وحده فالشرذمة النصيرية ينتهون اليه وهم قوم اياحية تركوا
 العبادات والشرعیات واستحلوا المنهيات والمحرمات ومن مقالهم
 ان اليهود على الحق ولسنا منهم والنصارى على الحق ولسنا منهم
 یعنی فرقہ نصیریہ جو محمد بن نصیر کی طرف منسوب ہے وہ قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں ظاہر ہوا
 اور علی اللہ تھے اور لوگوں نے عبادت اور شریعت کو بالکل ترک کر دیا اور تمام محرمات اور
 منہیات کو حلال کر دیا انکا قول ہے کہ یہود و نصاریٰ سب حق پر ہیں مگر ہم وہ لوگ نہیں انتہی۔
 اس فرقہ نے بھی ابن سبائی کی تقلید کی کیونکہ ابھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آپ کی الوہیت کے
 قائل تھے جنگو آپ کے قتل کیا وہ رمضان میں علانیہ کھاتے پیتے تھے۔

ابن سباطا ہر اسلامان تو ہو گیا تھا مگر اسکو مسلمان ہرگز نہیں کہہ سکتے یقیناً وہ یہودی اور
 منافق تھا کیونکہ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی رضی اللہ عنہ خاتمے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو اپنے نبی بنا کر بھیجا تھا جسکے وہ اور اس کے کمیٹی کے لوگ قائل تھے۔ بشار الانوار صفحہ (۳۴۵)

میں بسند یہ روایت کیا ہے عن عبد الله بن منان عن ابيه عن ابي جعفر عليه السلام
 ان عبد الله بن سبا كان يدعى النبوذة ويزعم ان امير المؤمنين عليه السلام
 هو الله تعالى عن ذلك یعنی ابو جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن سبا نبوت کا
 دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہ ہیں تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبراً
 اور بشار الانوار صفحہ (۳۴۵) میں یہ روایت بھی ہے عن ابان بن عثمان قال سمعت

ابا عبد اللہ علیہ السلام یقول لعن اللہ عبد اللہ بن سبا ادعی الربوبیۃ
فی اہل المومنین یعنی ابان بن عثمان کہتے ہیں کہ ابو عبد اللہ امام حسین علیہ السلام سے میں نے
سنا ہے جو فرماتے تھے کہ خدا عبد اللہ بن سبا پر لعنت کرے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ربوبیت
کا قائل تھا۔

احمال کرب شیعہ سے بھی ثابت ہے کہ عبد اللہ بن سبا یہودی تھا اور اہل بیت ^{علیہم} رضوان اللہ علیہم
اجمعین نے اوس پر لعنت کی ہے اور علی کرم اللہ وجہہ نے اوسکو جلانے کا حکم دیا تھا کیونکہ اگر
تھوڑی محبت بھی اوسکو ہوتی تو وہ قابل لعنت نہ ہوتا بلکہ مقبضائے احادیث محبت اہل بیت
مرحوم اور محبوب ہوتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو دشمن دوستی کے پیرایہ میں ظاہر ہوتا ہے
وہ کس قدر فتنہ انگیز اور قابو جو ہوتا ہے اور بدنامی کے کیسے کیسے تدابیر سوچتا ہے؟ اسی دشمنی کا
یہ اثر تھا کہ اس قسم کے روایتیں تراشیں جنہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت یہ الزام قائم
کر دیا کہ خلیفہ وقت نے زبردستی آپ کی صاحبزادی کو نعوذ باللہ چھین لیا اور غضب کیا اور
آپ منہ دیکھتے رہ گئے۔ کیا کوئی مسلمان اوس زمانہ میں یہ الزام اسد اللہ الغالب پر لگا سکتا ہے؟
معاذ اللہ حضرت تو کیا حضرت کے غلام از خود رفته ہو کر معلوم نہیں اوسکا کیا انجام کرتے؟
اس سے ثابت ہے کہ اس قسم کی روایتیں آپ کی وفات کے بعد کی بنائی ہوئی ہیں اوس
یہودی کو نہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت سے کام تھا نہ عداوت سے بلکہ اوسکی اصل
دشمنی یہودیت کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ساتھ تھی اور
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو شکار کی ٹیٹی بنا کر مختلف طریقوں سے عداوت کا اظہار
دیکھتے باوجودیکہ ابن سبا کا یہودی اور ملعون ہونا خود حضرات شیعہ کی تصریحات سے
ثابت ہے مگر اوس زمانہ کے بعض بھولے مسلمان اوسکے دام میں آگئے جنانچہ ناسخ التواریخ

ابھی معلوم ہوا کہ علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد اوس نے اپنے عقیدہ کو ظاہر کرنا شروع کیا اور لوگ اوسکی پیروی کرنے لگے خدا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے کہ انھوں کے لباس میں اگر کوئی پھیلانے ہیں یا اور مسلمانوں کے دین و دنیا کو غارت کرتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

لے بسا ابلیس آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

بج البلاغہ جلد دوم صفحہ (۱۸) میں علی کرم اللہ وجہہ کا قول نقل کیا ہے قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخاف علی امتی مومنا ولا مشرکا اما المومن فیمنعہ اللہ بایمانہ واما المشرک فیتعمدہ اللہ

بشرکہ ولکنی اخاف علیکم کل منافق الجحان عالم اللسان یقول ما تعرفون ویفعل ما تنکرون یعنی علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر کسی مومن اور مشرک سے خوف نہیں اسلئے کہ مومن کو اوس کے ایمان کی وجہ سے خدا تعالیٰ اگر اہ کرنے سے روک دینگا اور مشرک کے فساد کو اوسکی شرک کی وجہ سے اکھڑ دینگا کیونکہ لوگ جب جان لیں گے کہ وہ مشرک ہے تو وہ اوسکے دام میں نہ آئیں گے لیکن ایسے مسلمانوں! مجھے خوف ہے تو ایسے لوگوں سے ہے جن کے دل میں نفاق ہو یعنی منافق ہوں اور زبان سے ایسے علم کی باتیں کہیں جو تم جانتے ہو اور کام ایسے کریں جو تم جانتے نہیں انتہی۔ خاص علی کرم اللہ وجہہ سے یہ ارشاد فرمانے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابن سبائے طرٹ اشارہ مقصود تھا کیونکہ اوس کا یہی حال تھا کہ اہل بیت کی محبت ظاہر کر کے وہ کام کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو گمراہ اور دین کو تباہ کرے جس طرح بولس صاحب یہودی نے تقدس ظاہر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تفرقہ ڈالا جسکا حقوڑا سا حال لکھا جاتا ہے۔

علامہ خیر الدین افندی الوسی نے ابجواب الفیح میں اسلامی و نصاریٰ کے تواریخ سے نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد جب عیسائیوں کی حقانی پر اثر تقریریں یہودی کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگیں اور یہودی جوق جوق عیسوی دین قبول کرنے لگے تو یوں جو یہود کا بادشاہ تھا کل عیسائیوں کو شام کے ملک سے خارج کر دیا مگر جب دیکھا کہ اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا اور عیسویت ویسی ہی ترقی پذیر ہے تو مجبور ہو کر ارارکین دولت سے کہا کہ یہ فتنہ روز افزوں ترقی کر رہا ہے اور اس کے فروغ ہونے کی کوئی تدبیر نہیں بنتی۔ اب میں ایک رائے سے سوچا ہوں خواہ وہ اچھی ہو یا بری تم میری موافقت کرو و انھوں نے قبول کیا اور اس نے معاہدہ لیکر سلطنت سے علیحدہ ہو عیسائیوں کا لباس پہن اور مین چلا گیا۔ انھوں نے اس حالت میں اسکو دیکھتے ہی خدا کا شکر ادا کیا اور بہت کچھ اُدبھگت کی اور اس نے کہا کہ اکابر قوم کو جلد جمع کر دیں کچھ اونسے کہنا چاہتا ہوں سب فوراً جمع ہو گئے اور سوقت اوس نے یہ تقریر کی کہ جب تم لوگوں کو میں نے شام سے نکال دیا تو مسیح نے مجھ پر لعنت کی اور میری سماعت۔ بصارت اور عقل سب چھین لی جس سے میں اندھا بہرا اور دیوانہ ہو گیا اس حالت میں مجھے متنبہ اور یقین ہوا کہ بیشک سچا دین وہی ہے جس پر تم ہو۔ اب میں بے فضلہ تعالیٰ اپنے باطل دین اور دنیاے فانی کی سلطنت کو چھوڑ کر تمھاری رفاقت اور فقر و فاقہ کو سعادت ابدی جانتا ہوں اور عہد کر لیا ہوں کہ بقیہ عمر تورات کی تعلیم اور اہل حق کی صحبت میں بسر کروں۔ آپ صاحبوں سے میری اس قدر خواہش ہے کہ ایک چھوٹا سا گھر بنا دو جس میں عبادت کیا کروں اور اس میں بجائے بستر راک بچا دو۔ میں نہیں چاہتا کہ عمر دروزہ میں کسی قسم کی آسائش حاصل کروں یہ کلمہ کہ تورات کی تلاوت اور اوسکی تعلیم میں مشغول ہو گیا۔

یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اگر کسی سستی کا زمیندار ایسے جتنا ہی پر جوش الہامی کلمات کہے اور پڑھا
 موجودہ بھی کسی قدر اسکی تصدیق کرتی ہو تو طبیعتوں میں ایک عجیب سی جوش پیدا ہو جاتا ہے
 جو جانیکہ بادشاہ وقت سلطنت ترک کر کے زمرہ فقرا میں داخل ہو جائے اور شہنشاہ کا
 ایک زبردست الہام بیان کرے جس نے تخت و تاج شاہی سے لباس فقر و بستر خاکہ پانچ
 کر دیا اور حالت موجودہ بھی از سر تا پا اسکی تصدیق کر رہی ہو تو پھر اس زمرہ فقرا میں
 کس کا دل ایسا ہوگا کہ جان و مال اوپر فدا کرنے پر آمادہ نہ ہو غصہ عبادت خانہ فوراً تیار
 ہو گیا اور اوس میں اس نے عزت اختیار کی دوسرے روز جب سب معتقدین جمع ہوئے
 تو دروازہ کھلا اور نہایت شان و شوکت سے برآمد ہوئے آنکھوں میں خمار لب پر آہ سرد
 آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی۔ حالت مستانہ اور نہایت پر جوش لہجہ میں تقریر شروع کی۔ اُنکے
 تقریر میں کہا کہ ایک بات میرے خیال میں آتی ہے اگر مناسب سمجھو تو قبول کر دو سب بہتر
 گوش ہو گئے۔ کیا جتنی جہان کو روشن کرنیوالی چیزیں عالم غیب سے آتی ہیں وہ اللہ کے حکم
 سے آتی ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ سب نے کہا جی ہاں یقیناً سچ ہے کہا میں صبح و شام دیکھتا
 ہوں کہ آفتاب ماہتاب وغیرہ نجوم و کوکب سب مشرق کی طرف سے نکلتے ہیں اس لئے
 میری رائے میں قبلہ بنانیکے لئے مشرق سے بہتر کوئی سمت نہیں۔ نماز اسی طرف پڑھنی چاہئے
 سب نے بطیب خاطر آمنا و صدقاً کہہ کر بیت المقدس کو خیر باد کہہ دیا جو تمام انبیاء کا قبایع
 جب نہایت آسانی سے یہ سفر طے ہو گیا تو پھر عبادت خانہ میں تشریف لینگے اور دو روز
 خلوت ہی میں تشریف رکھے تاکہ عشاق و دیدار کی آتش شوق خوب مشعل ہو سب معتقدین کو
 سخت تشویش ہوئی اور تیسرے روز جب اونکا ہجوم ہوا تو برآمد ہو کر نئے نئے افادات تحقیقاً
 شروع کئے اُنکے تقریریں بعد تہید فرمایا کہ مجھے ایک اور بات سوچنی ہے سب تحقیق جدید

سننے کے تو پہلے ہی سے شقائق تھے یہ فردہ سن کر سنبھل بیٹھے اور ہمت تن گوش ہو گئے فرمایا کیا یہ بات سچ ہے کہ جب کوئی مسخرہ شخص کسی معمولی آدمی کے پاس ہدیہ بھیجے اور وہ قبول کرے تو اس کی کسر شان ہوتی ہے ہر سب نے کہا بیشک نہایت درجہ کی کسر شان ہے۔ کہانی چیزیں زمین و آسمان میں ہیں خدا تعالیٰ نے سب تمہارے ہی لئے بنائی ہیں ایسے ہدیہ کو رد کر دینا اپنے بعض اشیاء کو حرام سمجھنا کیسی گستاخی ہے عقیدہ تہندی یہی ہے کہ جتنے چھوٹے بڑے حیوانات ہیں سب کو شوق سے کھانا چاہئے سب نے آمنا و صدقاً کہہ کر نہایت خوشی سے وہ بھی قبول کر لیا۔ جب اس میں بھی کامیابی ہو گئی تو ان میدانِ راسخ الاعتقاد حق پسند کی تحسین و آفریں کر کے رد و دفع و اخراج و خلوت سراے خاص ہوئے اور تین دن وہیں رہے جس سے عقیدت مندوں کو سخت پریشانی اور ملاقات کا نہایت شوق ہوا چوتھے روز دروازہ کھول کر مشتاقان دیدار کو تسلی دی اور پھر پوچھا کیا تم نے سنا ہے کہ کوئی آدمی مادر زاد اندھے کو بینا اور ابرص کو چمکا اور مردوں کو زندہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ممکن نہیں۔ کہا دیکھو مسیح یہ سب کام کرتے تھے اس لئے میں تو یہی کہوں گا کہ مسیح آدمی تھا خود اللہ تعالیٰ تھا جو چند روز تم لوگوں میں ظاہر ہو کر چھپ گیا یہ سنتے ہی خوش اعتقادوں کے غمِ آمنا و صدقاً کے ہر طرف سے بلند ہوئے اور سوائے معدودے چند کے سب نے بالائتفاق کہہ دیا کہ بیشک مسیح آدمی نہ تھا۔ غرض تین ہی معرکوں میں اس نے میدان مار لیا اور سب کو خسر الدنیا و الآخرہ کا مصداق بنا کر ایک نئی سلطنت اور مذہب قائم کر لیا۔ یہ حیرت کا مقام ہے کہ ان سادہ لوحوں نے یہ بھی نہ پوچھا کہ حضرت آپ کو عیسائی ہونے کا دعوے ہے پھر یہ مخالف باتیں کیسی؟ آخر ہم بھی اپنے نبی کے کلام اور ان کے طریقے واقف ہیں کبھی اس قسم کی بات ادن سے نہیں سنی اور اگر یہ الہامات ہیں تو جس نبی کے

امتی ہونیکا دعوت ہے اوسکے طریقہ کے مخالف الہام کیسے بہر حال جدت پسند طبائع جن جن کر کے اوسکے مکر و تزویر کے دام میں پھنس گئے۔ مگر ایک شخص کامل الایمان جبکا شمار اون لوگوں میں تھا جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں لکیر کے فقیر کہا کرتے ہیں اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہا تم پر خدا کی مارتنا بھی نہیں سمجھتے کہ یہ کج بخت تمہارا دین بگاڑنے کو آیا ہے ہم نے خود مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے کبھی اون سے اس قسم کی باتیں نہیں سنیں مگر ایک شخص کا کہنا تھا خا میں طوطی کی آواز تھی کسی نے نہ سنا آخر وہ بزرگ اپنے چند رفقاء کو لیکر علیحدہ ہو گئے۔

کتب تو ایسے سے ثابت ہے کہ کوئی زمانہ ایسا نہ گذرا ہو گا جو ایسے لوگوں سے خالی ہو۔ اسی زمانہ کو دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے مذاہب لوگ ایجاد کرتے جاتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ بعض متصوف اپنے خاص مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر اور خدا کے بند نہ تھے بلکہ خود خدا تعالیٰ حضرت کی شکل میں آیا تھا اسوجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عبیدہ ورسو کہنا کسر شان نبوی ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو ان حضرات نے بھی وہی کیا جو بولس نے کیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ بزرگان دین ہمہ اوست کے قائل ہیں اسلئے نماز و روزہ وغیرہ عبادت سب فضول ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو یہ حضرات بولس صاحب سے بھی فائق نکلے اسلئے کہ اونہوں نے صرف قبلہ کو بدلا تھا یہاں تو سرے سے عبادت ہی ساقط ہے اسلئے قبلہ بدلنے کی ضرورت ہی یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت سارا عالم خدائے یحیوں ہے تو خدائے تعالیٰ کو تکلیف کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تشریف لانے اور قرآن اُتارنے کی کیا ضرورت جو ادام و نواہی اور وعدوں اور وعیدوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر اگر ماں بہن سے لوگ نکاح کریں اور مردار وغیرہ کھایا کریں تو کون پوچھنے والا ہے۔ اسی طرح ابن سباجو با اتفاق شیعہ و سنی یہودی بے دین اور خرب دین اسلام تھا وہی کام کیا جو بولس صاحب نے کیا تھا بلکہ غور سے دیکھا جائے تو

ابن سبا ہوشیاری میں بڑھا ہوا نظر آئیگا اسلئے کہ بولس صاحب سے باوجود سلطنت کے یہودیوں کا
 کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اونکی الوہیت ذہن نشین کریں اور ابن سبا نے علیٰ کرم
 وجہ کی زندگی ہی میں یہ سلسلہ لوگوں کے ذہن نشین کروا جس کا اثر اب تک جاری اور ایک
 فرقہ اس کا قائل ہے۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ ناسخ التواریخ صفحہ (۶۱۶) کی جلد سیوم میں جو
 لکھا ہے (کہ علی علیہ السلام جو معجزات دکھلائے اور غیب کی خبریں دینے لگے تو ایک جماعت
 آپ کی الوہیت کی قائل ہو گئی) وہ صحیح نہیں اس لئے کہ ناسخ التواریخ ہی سے ابھی معلوم ہوا
 کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بعد قتل خواجہ جب واپس تشریف لارہے تھے اس وقت ایک عجمی
 کو دیکھا کہ ماہ رمضان میں کھانے پینے میں مشغول ہیں اور اسے دریافت فرمایا کہ تم لوگ سلمان
 ہو یا اہل کتاب؟ پھر فرمایا کہ اگر اہل کتاب ہو تو جزیہ دیکر تکلیفات شرعیہ سے رہائی حاصل کرو
 یہ سن کر ابن سبا نے کہا کہ ہم اہل کتاب نہیں بلکہ آپ کی الوہیت کے قائل ہیں اس پر اپنے
 اونکے احراق کا حکم دیا۔ اب کہئے کہ انکو معجزات دیکھنے کی نوبت ہی کب آئی۔ وہ تو نہ ہنصر کے
 لشکر میں تھے نہ کبھی اپنے اذکو دیکھا تھا آپ کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا یہودی
 یہاں تک کہ ادنکا دین دریافت کرنے کی ضرورت ہوئی۔ غرض کہ اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ
 ابن سبا یہودی تھا اور یہودی کی مخالفت مسلمانوں کے ساتھ اور ادنکا سخت دشمن اسلام
 ہونا قرآن شریف سے ثابت ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتَجِدَ الْاَشِدَّاءَ الْاِنْسِ
 عَدَاوَةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا كَوَالِفٍ يَهُودٍ اَدْرُشْرُكٍ سَبَّ
 زیادہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ وہ ابتداء سے اس تاک میں تھے کہ جس طرح نصاریٰ کے
 دین کو بگاڑا مسلمانوں کے دین کو بھی بگاڑ دیں اور ادوین تفرقہ ڈالیں۔ مگر صدیق اکبر
 اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں اذکو موقع نہ مل سکا۔ کیونکہ ان دونوں خلافتوں

میں ادنیٰ ادنیٰ امور پر سخت دار و گیر ہو کر قتی تھی دیکھے بعض قبائل عرب نے صرت یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ بارگاہ خلافت میں نہ بھیجیں گے اپنے طور پر ادا کر دیں گے۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صاف تکم و دیر کیا کہ ان سے کہا دیکھا جائے حالانکہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر شخص نے کہا کہ اوائل خلافت کا زمانہ نہ تھا لیکن طلبہ سے کام لیجئے ایسے خفیف امور پر اتنی سختی مناسب نہیں مگر آپ نے نہ مانا یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے ہاجرین و انصار کو لیکر جہاں کے لئے رہا نہ ہو گئے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کی بیدار مغزی اور حفظ مآئدہ اور قنوں کا انسداد تو اظہار من الشمس ہے۔

غرض کہ خلافت ادنیٰ اور ثانیہ کے حالات تو ایسے میں دیکھے جائیں تو معلوم ہو کہ ادنیٰ ادنیٰ امور پر خاص قسم کی توجہ مبذول رہتی تھی جس سے کسی کو فتنہ انگیزی کا موقع نہ ہی ملتا تھا۔ اس لئے یہودی کی دلی عداوت کا کوئی اثر اُس وقت ظاہر نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب حکمت اسلامیہ کے حدود وسیع ہوئے اور مسلمانوں میں بے ہنگامی کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ پہلے ہی سے غنی تھے اپنی خلافت میں اپنے سب مسلمانوں کو غنی بنادیا چنانچہ مروجہ مذہب میں آپ کی خلافت کے حال میں لکھا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ترک صرف نقد پچاس ہزار دینار یعنی اثرفی تھا اسکے سوا ہزار گھوڑے ہزار غلام ہزار لونڈیاں تھیں اسکے سوا زمین مکانات اور املاک کثرت سے تھے ایک گھر اپنے بصرہ میں ایسا وسیع بنایا تھا کہ جتنے تجارت وغیرہ اطراف و جوانب سے آتے اوسے میں اترتے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک گھر جو کوفہ میں تھا اوسکے کرایہ کی آمدنی روزانہ ہزار اثرفی تھی اسکے سوا اور بہت سے گھر اور املاک تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ کے یہاں سو گھوڑے اور ہزار اونٹ اور دس ہزار بکریاں تھیں اور ان کے ترکہ کا ربع ثمن یعنی بتیسویں حصہ کا جو حساب کیا گیا تو چار سو ہزار دینار ہوئے۔

نہایت بزرگوں کا

زید بن ثابتؓ نے اتنا سونا اور چاندی ترکہ میں چھوڑا کہ کاہاڑیوں سے ٹوڑا جاتا تھا اور زمینیں
املاک کی قیمت لاکھ اشرفی تھی یسعلی بن امیہ کا ترکہ نقد پانچ لاکھ اشرفی تھا سوائے قرضوں کے
جو لوگوں کے ذمہ تھے اور زمین وغیرہ املاک کی قیمت ایک لاکھ اشرفی تھی انتہی۔

لکھا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بخشش سے نزدیک اور دور والے برابر مستفید تھے
اور ظاہر ہے کہ متول آدمی کو تعیش اور دنیوی کاموں میں لگا دیتا ہے اسلئے اسوقت
حکومت میں کسی قدر ضعف آگیا چنانچہ ناسخ التواریخ وغیرہ میں لکھا ہے کہ جب علیؓ کو اللہ
وجہ نے عثمانؓ کی رضی اللہ عنہ سے لوگوں کے خیالات ظاہر کئے کہ آپؓ اپنے قریب داروں کو
بہت آسودہ کر دیا ہے تو انہوں نے جواب میں کہا کہ معاویہؓ کو میرے قریب دار میں مگر آدمی
میں نے مقرر نہیں کیا بلکہ عمر رضی اللہ عنہ نے او کو مقرر کیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ
نہیں جانتے کہ معاویہؓ عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ ادنا غلام میرا فغان بھی اونس
نہیں ڈرتا تھا۔ غرض کہ وہ دار و گیر اسلامی کاموں میں جو پہلے تھے اسوقت نہ رہی اور یہود کو
اب موقع مل گیا اور اس کام کیلئے ایک کمیٹی قائم کی جس کا میر مجلس عبد اللہ بن سبا تھا کیونکہ
اسنا بڑا کام جبکا بڑا اثر لاکھوں پر پڑے ممکن نہیں کہ ایک آدمی کے کہنے سے سرانجام پاسکے۔
مورخین شیعہ و سنی کا اس پر اتفاق ہے کہ عبد اللہ بن سبا عثمانؓ کی رضی اللہ عنہ کے
عہد خلافت میں مسلمان ہوا جس کا مطلب ظاہر ہے کہ منافقانہ اسلام ظاہر کر کے فتنہ انگیزی
اور دین میں رخنہ اندازی شروع کی۔ اور ایک جماعت یہود کو اپنے جیسے مسلمان بنا کر
رخنہ اندازی کی بنیاد ڈالی۔ پہلے بڑے بڑے اسلامی شہروں میں دورہ لگا کر وہاں کے
حالات سے واقف ہوا اور جہاں جہاں جیسا موقع ملاحظہ مناسب تعلیم کی مثلاً کہیں
یہ بات بنائی کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پھر دنیا میں آئیگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے

یہ تبدیلیاں بات کی تھی کہ شدہ شدہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
خدا کا مٹا وغیرہ قرار دے اور ابتدا ایک ایسے مسئلے کی جو ہمارے دین میں بھی مسلم ہے کہ عیسیٰ
علیہ السلام پھر نزول کرینگے اور کہیں یہ بات بتائی کہ علی رضی اللہ عنہ مرے نہیں جیسا کہ مخالفین
صفحہ (۶۱) کی جلد سوم میں لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کے پاس ایک بیٹی
جماعت ہو گئی تھی اور نکاح عقیدہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرے نہیں بلکہ سیرافناک میں
مشغول ہیں چنانچہ رعد و برق اور بھیس کی آواز ہے جب ابرگر تھا ہے تو یہ لوگ (سلام
یا امیر المؤمنین) کہتے ہیں انتہی۔ ابتدا میں اسکو یہ خیال ضرور ہوا تھا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت خلافت واقع اعتقادات مسلمانوں میں پیدا کر چکے ہیں کسی
مصلحت سے اس پر زور نہ دیا اور اہل بیت کرام کی محبت کو اپنی کامیابی کا ذریعہ
بنایا کیونکہ اسوقت تک عموماً اہل اسلام اسکو ضروری سمجھتے تھے۔ رہا فرقہ خوارج جو
اسے ضروری نہیں سمجھتے سو انکا وجود علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت میں ہوا۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مقام پر اس حصہ کو ختم کر دیں۔ اگر خدا چاہا تو آئندہ حصہ
ششم میں ابن سبا کے متعلق مفصل حالات اور اسکی کارگزاریاں اور فتنہ پردازیاں
وغیرہ بیان کرینگے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ
وَإِخْرَجْنَا أَنْ أَلْحَمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
وَسَلَّمَ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ فَقَدْ

بِالْحَقِّ

العلماء والفضلاء

ضميقا الكلام

در مطبع محبانی واقع حیدرآباد دکن طبع شد ۱۳۲۹

کو قائم کر کے نیکی و بدی کے اختیارات کو اودن میں تقسیم کر دیا۔ کوئی چاند۔ سورج کی
پرسش کا شیفہ کوئی نور و ضیا پر فریقہ سورہا تھا۔ کوئی آتش پرستی کا دلدادہ اور مثل
پردانہ اوس پر اپنی انمول عزیز جان کا فدا کرنا کوئی بات ہی نہ خیال کرتا تھا۔ کوئی دیرا۔
جہیلون اور بھرون کی عقیدت میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور یقین کرتا تھا کہ میری کشتی کا
پارگٹا انہیں کے ہاتھ ہے۔ کسی کی عقل پر بھیہہ پھر پڑے تھے کہ انگڑ
اور گھڑی ہوئی پھرون کو معبود سمجھتا اور حصول تمنا کے دلی کے خیال میں اودن
آگے سر پھرون سے دے مارتا تھا۔ کوئی نیچر (طبیعت) ہی کو خالق اشیاء
سمجھتا اور خالق نیچر سے بالکل بے خبر اور منکر سورہا تھا۔ کوئی مادہ کو ازلی۔ ابدی
اور کائنات کی علت موجب جانتا اور خالق کائنات کے بذاتہ نشاے ذوات
ہونے کو کسی صورت سے نہیں مانتا تھا۔ بعض قومیں جو خدا پرستی کا دم بھرتی
اور اپنے کو خالص خدا کا بندہ بناتی تھیں اودن کی حالت سب سے زیادہ خواب تھی۔
اسی طرح وہ نہایت ناشائستہ فسق و فجور۔ اخلاقی تمدنی خرابی تھی جس کے لئے
عرب مشہور تھا سچ ہے۔ چوکفر از کعبہ بر خیزد و کجا ماند مسلمانى و اہل عرب
ایک لیٹرے چور۔ قزاق۔ خانہ بدوش اور ایسی قوم تھی کہ جس میں ذرا سی
باتوں پر ہمیشہ خونریزیان ہوا کرتی تھیں مثال کے طور پر صرف حب لبسوس
ہی کے واقعات و حوادث کو ملاحظہ فرمائیے جو چالیس برس تک سخایت
شد و مد سے قائم رہی جس میں ابتدا سے آخر تک ستر ہزار آدمی ہلاک
ہوئے تھے اوس کی بنیاد صرف بھیبتائی جاتی ہے کہ لبسوس نامی ایک
عورت کے مہمان کی اوٹنی کسی شخص کے چراگاہ میں جو بنی بکر میں سے
تھا چلی گئی اوس نے اوس ناقہ کے تھن کاٹ ڈالے۔ اوس عورت نے
اپنے بہانچے کے پاس جو بنی تغلب میں سے تھا اس نے عزتی۔ ظلم

اور ذلت کی فریاد کی اوس نے چرنگا و اس لئے کوہ کر مار ڈالا۔ مقتول کے
 بہائیوں نے خونخواری کی تیاری کی اور اول اول بنو باکس اور بنی تائب
 میں جنگ شروع ہوا پھر رفتہ رفتہ تمام قبائل عرب میں پھیل گیا۔
 اسی طرح ایک اور لڑائی جو حرب احسن کے نام سے مشہور ہے
 ۴۳
 تریسہ برس تک ہوتی رہی اسکا سبب بھی صرف اسی تھا کہ اس
 ناحی ایک گھوڑا گھوڑ و وڑ میں سب سے آگے بڑھا تھا اسکا ایک ساتھی
 آگے بڑھ کر اس سے جدا دیا اس بات پر وہ پل پر سے کہ قبیلوں کے بیٹے
 پامال ہو گئے۔

کینتہ و قساوت قلبی کا یہ حال تھا کہ عورتیں اپنی زخمی اور مقتول دشمنوں کا
 کلیجہ لٹکا لکڑاتون سے جھاتین۔ ناک۔ کان۔ اور نڈکیہ کاٹ کر تاکہ میں پر و تیر ہا۔
 اور پہونچوں کی طرح بھتی تھیں چوری اور قزاقی میں یہاں تک ناموری حاصل کی تھی
 کہ غیر قوموں نے سارسین و محرف سارقین کا خطاب دے رکھا تھا۔ غرض
 ملک عرب خون خرابے قتل اولاد۔ چوری۔ لوٹ۔ کینتہ۔ قساوت۔ جرائم کاری
 بے شرمی۔ شراب خواری۔ قمار بازی۔ جہالت و ضلالت و غیرہ با جمیع افعال
 ذمیمہ اور اخلاق ناشایستہ کام کر بیٹھا تھا۔ یہ وہ اسباب تھے کہ جبکا باطن سے
 اقتضا تھا کہ پردہ غیب سے ایک ہاتھ ربانی قوت قدرت کے ساتھ پیدا ہو
 اور ان بدخیالیوں اور گمراہیوں پر جنہوں نے ایمان و اخلاق کی گردنوں پر چھری
 بہر رکھی تھی جھاڑو پھیر دے۔ پس ایسے اسباب کی موجودگی پر کچھ کیوں کر ممکن تھا
 کہ خدا کی رحمت کو جنبش و حرکت نہوتی اور وہ اپنے در ماندہ اور ناچار بندوں کو
 جہالت و ضلالت کے تیرہ و تار بیا بان میں آوراہ و سرگردان رہنے دیتا اور ہلاکت
 سے نہ بچاتا۔ پس حسب طرح ظلمت باطن نور کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے اسی طرح

انسان کی اس در ماندہ اور قابل رحم حالت نے خدا کی رحمت کو اپنی جانب پہنچ لیا۔
 اور زمانہ کی رفتار کے مطابق وہ عظیم القدرات آن پہونچی جس کی صبح کو مخلوق پرستی
 کی تاریکی کا فائدہ اور اس آفتاب جہان تاب کا طلوع مقدر رہا جس کا نام توحید
 ہے۔ خدا کے فرشتے (جبریل علیہ السلام) نے اس کے پاک سول
 دصلى الله عليه وسلم کو جو رات کے سناٹے اور صبح کی خوش آئند خاموشی میں
 یکہ تنہا۔ کو احسا کی چوٹیوں پر اس بیچون و بیچگون کی ذات کے تصور میں
 آنکھیں بند کئے لیٹے ہوئے تھے نہایت محبت آمیز خطاب کے ساتھ
 پکارا: یا ایہا المدثر قم فأنذر و دیات فکبر و ثیابک فطهر و
 والوجہ فاجہ و لا تمہن تستکثر و لویک فاصب کئے یعنی اے کپڑے
 میں لپٹ کے پڑنے والے اٹھو۔ اور اپنی گمراہ قوم کو مخلوق پرستی اور بدعادت
 کے نتائج سے جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد پیش آنے والے ہیں
 ڈراؤ۔ بت پرستوں کے مقابلے میں جو اپنے ناپائیز بیچون کی بڑائی اور تعریف
 کرتے ہیں اپنے خدا سے قادر مطلق کی عظمت و بزرگی ظاہر کرو۔ پاکی اور
 پاکدامنی کو لازم سمجھو۔ شرک و بت پرستی کی نجاست و ناپاکی سے اپنے کو بچاؤ
 اور اس سب سے بڑی نیکوئی دینے لگ رہی و ضلالت سے چھڑانے۔ نجات
 ابدی۔ حیات سرمدی کی سیدھی راہ دکھانے) کا احسان لوگوں پر مت کرو
 تاکہ ہمارا لطف و احسان تم پر از زیادہ ہو اور اس مشکل کام میں جو تکلیفیں اور
 اذیتیں تم کو پہونچیں فالص اپنے خدا کے لئے برداشت کرو)

پس اس ندا کے غیبی و صدائے قلبی کے سنتی ہی وہ ذات مقدس جن کی مبارک
 شان میں۔ لولالت لما خلقت الافلاک کے وار د ہے۔ اور مصلح نبی آدم
 جتنکے وجود و باوجود سے تمام عالم کی ہدایت و سبقت تھی پہاڑ سے اتر کر اپنی خفۃ

سخت قوم کو پاس ششریعت قرار ہوا کہ جہالت و ضلالت کی گہری نیند سے جگانا
 شروع کیا مقتضائے خطرات انسانی کے مطابق کچھ تو اشارہ پاتے ہی فوراً
 جاگ اٹھے اور کچھ ذرا دیر کے بعد چونکے اور کچھ جھنجھوڑنے اور ہلانے کے
 بعد بیدار ہوئے اور کچھ خواب غفلت میں ایسے ڈوبے کہ اپنے آرام میں
 خلل انداز سمجھ کر ان کے دشمن جاتی بن گئے اور یہود و یک بک و جمک
 جمک سے اوس نور خدا کو خاموش کرنا چاہا مگر اوس مجسم رحمت کے صبر و
 استقلال اور علم و شفقت کا کیا ہمتا کہ ان بے انتہا تکلیفوں - اذیتوں کی -
 وجوہ و ادوہین لوگوں کے ہاتھوں سے پہنچتی تھیں جسکی دائمی بھلائی اوسکو
 منظور تھی کہ کبھی کبھی شکایت نکی بلکہ ستم کے بدلے کرم جفا کے بدلے دالہم
 اھد تو حیٰ جیسے شفقت امیر الفاطمین دعا کی - اور خدا پر توکل کر کے شب و روز
 اوس کی نصیحت و ہدایت میں مصروف رہا - یہاں تک کہ اوس کی زبان پاک کے
 آہی تاثیروں - ربانی برکتوں نے یہ حیرت انگیز نتیجہ پیدا کیا کہ معروف تیس سال کے
 محدود و اوقیل عرصہ میں باوجود ہزار ہا موانع و کھوکھواریں اور صد ہا مصائب کے
 وہی عجب جو باطل پرستی بدکاری - بد اخلاقی اور طرح طرح کی گستاخ و پناہ کی
 میں صدیوں سے ادھر ادھر ہر طرف ہمارا ہوتا تھا فحوا سے، و قل جاء الحق و زهق
 الباطل ان الباطل کان زاهقاً خالص ایمان بابتہ اور مکالم اخلاق کی
 چکا چوندر روشنی سے منور ہو گیا دین کی تکمیل میں کوئی دقیقہ باقی نہ رہا اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خدمت رسالت و نبوت کو کا حقہ پوری پوری
 طرح سے ادا کر دئے فی الواقع آپ نے جس کامل و اکمل طور پر جناب احدیت
 کے صفات جلال و کمال کو بیان فرمایا ہے وہ ہمارے احاطہ اور اکت
 و قوائے عقلی سے باہر ہے بے شک اوسکا اور اکت و انکشاف عقل

انسانی پر بغیر وحی الہی کے ناممکن تھا ہم کو خوب معلوم ہے کہ کسی بڑے سے بڑے حکیم کی حکمت فاضل سے فاضل فلاسفہ کی فلسفہ یا نبی و رسول اسکا اور اک و انکشاف ایسی صحیح اور کامل طور پر نہیں کر سکتے۔ بے شبہ یہ حضرت ختمیّت مآب (جانب و دلمندائے نامش باد) ہی کا حصہ تھا اور انہیں کی ذات مبارک پر ختم ہو گیا اور بھی معنی آنحضرت کے خاتم الانبیاء اور افضل الرسل ہو سکے ہیں۔ اور نعمائے روحانی جو خداوند تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً موافق عقل و تمیز حالت حیثیت بنی آدم انبیاء اور مرسلین علیہم السلام کے ذریعہ سے اون کو مرحمت فرمائیں اسلام اون میں آخر ترین اور افضل ترین نعمت ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے انسان کو عطا ہوئی اور خدا کے غراسمہ کا انبیاء علیہم السلام کے پہنچنے سے جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ۛ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و راضیت لکم الاسلام دینا ۛ دینے آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمکو اپنی نعمت پوری دے چکا اور میں تمہارے لئے دین اسلام ہی کو پسند کرتا ہوں (چونکہ نبوت رسالت کی راہ آئندہ کیلئے بالکل مسدود کر دی گئی تھی کما قال اللہ تعالیٰ ۛ ما کان محمد اباحد من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین ۛ تو آپ نے اس برحق پہنچے اور خدائی دین کے حفاظت و اشاعت کی باگ علمائے دین متین اور فضلاء شریعہ میں (شکراً للہ سعیدہم) کے مبارک ہاتھوں میں سونپ دی جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے ۛ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء مصابیح الارض و خلفاء الانبیاء و ورثتی و من رثۃ الانبیاء ۛ یعنی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء زمین کے چراغ انبیاء کے خلیفہ میرے اور انبیاء کے وارث ہیں)

کیونکہ انبیاء مال و زر نہیں چھوڑ گئے جو کوئی اوس کا وارث ہوتا مبدیاً کہ حضرت ابوالفضل
 رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء
 وراثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دیناً سراً ولا دہماً واما وراثۃ
 العلم فمن اخذہ اخذہ بحظ وافرنہ پھر علوم و دینیہ کی طرف قوم کو راغب کر دینا
 غرض سے خداوند تعالیٰ سے وہ وہ وعدے لئے جس سے سلیم طبعیتوں کی کاہلی
 اور ملال رفع ہو کر دایرہ عالیہ کے تحصیل کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے
 کہ ہر دین چند مخصوص مسائل احکام اور عقائد کا نام ہے اگر دین کے وہ خصوصیات
 و عقائد جو اوس کے امتیاز کے باعث ہیں کسی شخص میں نہ پائے جائیں تو وہ
 شخص اوس کے افراد سے محسوب نہ ہوگا۔ اسی طرح اس ملت بیضاء محمدیہ اور
 شریعت عزا بنویہ (یعنی دین اسلام) کے بھی خاص خاص خصوصیات و عقائد
 ہیں جنکی حفاظت و اشاعت محض علماء ہی کے نفوس قدسیہ سے وابستہ ہے
 خدا نخواستہ دنیا سے علماء دین کا وجود مفقود ہو جائے تو پھر دین اسلام
 کا نام لیا اعتقاد صفت ہو جائے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا ہے کہ موت العالم فالدین فی الاسلام گئے عالم کی مریت
 اسلام میں رخنہ ہے ظاہر ہے کہ جب تک اوس عالم کا کوئی جانشین نہ ہو اس رخنہ کا
 اندر و محال ہے تقریر بالا سے ثابت ہے کہ دین کی حفاظت و اشاعت
 علوم دینیہ کی ترویج و حمایت پر موقوف ہے اور دینی علوم کی ترقی کا بڑا وسیلہ
 شرعی اصول کا ابقاء اور علوم دینیہ کی تعلیم ہے چونکہ ہمارے تمام اصول شرعیہ
 اور علوم دینیہ مقدس عربی زبان میں نازل ہوئے ہیں جب تک لازمی نتیجہ بھرنے کا
 کہ ہر مسلمان جس میں کچھ بھی حمیت اسلام ہو اوس پر واجب ہے کہ علوم عربیہ کی
 حفاظت و اشاعت کی طرف توجہ کرے۔ چنانچہ احکم الحاکمین رب العزت عزنا

کا شمار ہے۔ فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدین و

لیندسوا و اقومہما اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذروا

زمانہ سابق اور حال کو صرف سہ سہری نظر سے دیکھا جائے تو تسلیم ہو سکتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ اسلام کا آفتاب عروج و کمال کے نصیب اللہ ساری پر تاباں تھا ایک ظالم کے جانشین اس کے صہ ہا شاگرد ہو کر آئے تھے زمانہ موجودہ میں لاکھوں

ہزاروں نہیں تو صد ہا علما کے ایک دو سے زیادہ جانشین نہیں ہوتے آج کل مسلمانوں کی تعلیمی دنیا میں جو افسردہ رنگی چھائی ہوئی ہے اس پر لحاظ کر کے بیشکل یہہ دہرا و ترا سکتا ہے کہ کبھی ہم میں بھی ایسے لوگ تھے جو علوم و بیہ کی دہن میں بہ

اعظم دریا اور سمندر کا طے کرنا ایک بات سمجھتے تھے جو ایک کتاب کی خاطر صد ہا میل پاپہا وہ جاتے۔ اگر اوں کے دلوں میں وہ جوش نہیب۔ و ماخون میں وہ دینی

و لولہ نہ و تا وہ ہم تک اس مقدس زمین کے اصول و علوم کا پہونچنا محض ایک خیالی بات اور امر محال تصور کیا جاتا جس دشمن کے حالات پڑھنے سے رحلت خود

ایک مقدس تہذیب و تمدن کا علم کے ذوق میں سفر کرنا علمائے سلف کا لڑ

و خاصہ نظر آتا ہے ایک حدیث کی خاطر کوسون اور ستر لون کا سفر اختیار کرنا بھی ان کے یہاں کوئی بات ہی نہ تھی انہوں نے اپنی برگزیدہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس

ارشاد (اطلبوا العلم ولو بالصلین یعنی علم کی جستجو کئے جاؤ اگر چہ وہ چین میں ہو) کی کامل طور پر تعمیل کی یہی حضرات رات و دن صرف اس خیال میں مصروف تھے

اور جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفی اللہ عبد اسمع مقاتلی فو عاھا و حفظھا ثم اداھا الی من لم یممہا اقرب حاصل فقہ غیری فقیہ و سرب حاصل فقہ الی من ہوا فقہ مدہ یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند تعالیٰ

اوس بندے کو سرسبز رکھا جس نے میرے اقوال سنے اور یاد رکھ کر اون
 لوگوں کو پہونچایا جنہوں نے سنا نہیں کیا۔ نگہ بہت سے روایت کرنے والے
 سمجھا رہے ہیں ہوتے اور بعض سمجھا رہے ہوتے ہیں مگر جبکہ وہ پہونچاتے ہیں
 اون میں ایسے بھی لوگ ہونگے جو اون سے زیادہ سمجھا رہے ہوں۔ انتہی
 اہم شخصیں ہمیشہ اس فرض منصبی سے سبکدوش ہونے کی فکر دنیاوی اور تمام ضرورتوں
 سے زیادہ جو چین کی ہوسو تھی ہر چند اس تیرہ سو سے کچھ زیادہ عرصہ میں ہر ملک نے
 قوم کے حالات میں بڑے بڑے انقلاب واقع ہوئے ماحدہ اور زمانہ واقعہ نے
 بہت کچھ کوششیں کیں کہ کسی طرح دین میں خلل واقع ہوا اور پھر دین محفوظ رہے
 گو زمانہ کی کایا پلیٹ نے مسلمانوں کے احوال میں بھی تغیر پیدا کیا مگر بفضلہ تعالیٰ
 علماء کی بے انتہا جان توڑ کوششوں نے ان کے زہریلے خیالات کے آثار کو
 ہٹا کر مٹوا دیا۔ اون کے گرد و غبار تک کو بھی اسلام کے روبرو رخشان پر آنے
 دیا۔ انہیں جو لوگ اپنی تصدیق کے پکے تھے باوجود ہزار ہا حکمیوں اور توہین شریعت
 کے ان حضرات نے اپنے استقلال کو نہ چھوڑا اور حسب طرح انہیں سابقہ کے علماء
 زمانہ کا ساتھ دیکر دین میں تحریفیں کرتے تھے جسکی خبر خداوند تعالیٰ نے اپنے
 پاک قرآن مجید میں دی ہے فویل الذین یکتبون الکتاب بایں یکھم
 ثم یقولون ہذا امن عند اللہ لیثلووا بہ ثمنا قلیلا ثم یفلان اسکے
 ان حضرات نے اوسکا خیال تنگ آسنے نہ دیا اور جس طرح اس زمانہ کے بعض
 اہل علم طمع وینسوی یا توہین و تذلیل کے خیال سے معنوی تحریفیں کر کے قوم میں
 رسوخ حاصل کرنا چاہتے ہیں انہوں نے اس کے برعکس قصداً ایسے جو سے
 فقر و فاقہ اختیار کیا کہ طمع وینسوی یا خیال توہین کسی ناشائستہ حرکت کا باعث نہ ہو جائے
 ہزاروں مصائب سیکڑیں موانع اور لاکھوں عوارض کے باوجود بھی سمجھ بزرگان دنیا

معمول علوم دینیہ میں سامعی رہے چنانچہ حضرت امام مالک سعید ابن المسیب
 ایسی سے روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کی خاطر اتوں۔ دنوں باپ
 چلا ہوں۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے طلب حدیث میں حرمین شریفین۔ خواسان عراق۔
 شام۔ اور مصر کا سفر فرمایا کیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں فرم
 کرتے ہیں کہ آپ سالہا سال ایک غریب الوطن رہے اتفاقاً ایک بار آپ
 سخت بیمار ہوئے طبیب بڑا گیا اور آپ سے علاج کیا لیکن پیش ہو۔ جب قارو
 دیکھا کہ طبیب بے کما کر مر جائے تو اور کچھ معلوم نہیں دینا مگر بے سالن کے غذا
 نہ تھا اس لئے کہ وہ سے طبیعت اوس کو قبول نہیں کرتی اسوجہ سے کچھ بیماری
 لاحق ہوئی ہے آپ نے اوس کی تصدیق کی اور فرمایا کہ فی الحقیقت چالیس سال
 سے میں نے کبھی سالن نہیں کھایا طبیب نے سالن کھانے کی ضرورت بتلائی آپ
 نے قبول نہ کیا اور انکار کرتے رہے اس لئے کہ آپ کو نفس پروری منظور نہ
 تھی جس سے کامل اور بادستہ پیدا ہوتی ہے آخر طبیب اور مشائخ علم کے
 اصرار پر یہ مجبوری شکر سے روٹی کھانے پر رضی ہوئے۔

ایسے اور صد ہا واقعات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان حضرات کرام نے
 اپنے رسول کی اطاعت اور لہذا آخری کے شوق میں لہذا دینوی اور خواہشات
 نفسانی کی کچھ پرواہ نہ کی۔ چونکہ زمانہ کی روش کسی خاص اصول کی پابند نہیں بلکہ اسلامی
 علوم کے مبارک مبادی کو ہمارے معزز اسلاف نے اپنی جانفشانیوں سے
 ترقی عروج کے درجہ پر پہنچایا تھا وہ ان کی ترقی و عروج کے مبارک زمانہ تک نہایت
 قابل قدر رہے اور عنت کی نگاہوں سے دیکھے گئے اب بقول کسی

نشان لالہ این باغ از کہ حی پیر سی	سماع بلبل شوریدہ رفت و حال نماد
برو کہ آنچہ تو دیدی بحسب خیال نماد	

وہ علوم جو کل اہل اسلام کے مایہ نقر زمانہ میں اس نہایت حقارت امیر ترنگاہوں سے
 دیکھے جاتے ہیں اور ایسی کسی سپر س حالت میں ہیں کہ اگر ہم ان کی نسبت یہ کہنا
 لم یکن ہو گئے تھے کہہ دیں تو بیجا نہ ہو گا حالانکہ مسلمانوں کو ہر زمانہ میں ان علوم اور علماء
 کی سخت ضرورت ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے واضح ہے **قال**
النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء كممثل النجوم في السماء
يهدى بها في ظلمات الليل والبحر فاذا انطمست النجوم اوشكت ان يضل
الهداية یعنی علماء کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان میں ستارے اگر ستارے
 نہ ہوں تو جو لوگ راہ پر ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے انتہی۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ
 علماء ہی کے انفس قدسیہ کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شبہات اور وساوس شیطان
 الجن والانس مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ اگر
 ان حضرات کا وجود باقیض نصیب نہ ہو تو اس تاریکی کے زمانہ میں بہت سارے گمراہ
 ہو جائیں چونکہ دین کی حفاظت کا مدار انہی حضرات سے متعلق ہے اس لئے اولاً
 کا گزاری کی حق تعالیٰ کے نزدیک یہ قدر ہے کہ ان کے کتاب کی سیاحت
 شہدا کے خون کے ساتھ تلے گی جیسے حدیث شریف میں وار ہے **من**
قال البتہ صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مدا د العلماء ودم الشهداء
 یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربا تے ہیں کہ علماء نے جس سیاحت سے کیا
 ہے وہ اور شہیدوں کا خون قیامت کے روز تو لاجائے گا و سوقت ان کی سیاحت
 کا وزن ہی غالب ہو گا انتہی۔ کیونکہ وہ مجاہدوں نے جو ملک اپنی جانبازی اور
 زور بازو سے خون بہا بہا کر فتح کیا تھا اونکی بدولت وہاں اسلام پہنچا مگر اس کا وہاں
 ہمیشہ کیلئے باقی رہنا علماء ہی کی کوششوں۔ جانشانیوں اور زور قلم سے وابستہ ہے
 یہی وجہ ہے کہ طالب علوم وینیہ مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے جو حکما

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم افضل من المجاہد فی سبیل اللہ کے
 ایک اور جہدیش میں وارد ہے ۲۲ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم افضل
 عند اللہ من الصلوٰۃ والصیام والحج والجهاد فی سبیل اللہ کے یعنی قرآن مجید
 کے نزدیک علم نماز روزہ حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے انتہی اس کی
 وجہ دوسری حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے ۲۳ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 العلم حیۃ فی الاسلام وعمارۃ الدین کے یعنی علم اسلام کی حیات و دین کا ستون
 انتہی ظاہر ہے کہ جس چیز سے اسلام کی حیات اور بقا متعلق نہایت اہم
 عبادت کیونکہ افضل ہو سکتی ہے کمزور کہ کل عبادتوں کا مدار اسلام پر ہے اور اسلام
 کا مدار علم پر ان تمام احادیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ خداوند عز و جہا اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم کے نزدیک علوم دینیہ اور ان کے طلب کرنے والے اور علمائے
 کرام کا کیسا مرتبہ اور کس قدر وقعت و عظمت ہے اس کے برخلاف آج کل جبر
 و یکہوہ طرف سے علماء پر ناحق اعتراضوں کی بوچھاڑ ہے جس کے جی میں جو
 آتا ہے کچھ بیٹھتا ہے کوئی کہتا ہے کہ قوم کو اپنی لو کون نے تباہ کیا اس لئے کہ
 ان کے فوائد کے مسائل و مسائل و سو و خوار کی حالت عورتوں کو اجنبی مردوں کے
 ساتھ میل جول کی اجازت وغیرہ امور اور ان کو سچے لوگ نہیں بتلاتے حالانکہ
 دینی ترقی اور آسائش ان امور سے متعلق ہے کوئی کہتا ہے کہ عربی خصوصاً
 دینی علوم پڑھا کر ہم لوگ مسلمانوں کو بے وقوف اور فلس بنائے ہیں پھر ان کے
 القاب ایسے ایسے تراشے جاتے ہیں (مثلاً قتل اعوذی) کٹ ملا ملائے مسجد
 بورے بند منے سمیٹ لئے والے اول فیش وغیرہ جن کے سننے سے
 غیرت دار آدمی کبھی مولوست کا نام بھی نہ لے سکے چنانچہ اسیوجہ سے بعضوں کو
 دائرہ ہی قصر کرنے لگے ترقی بلکہ کوٹ پٹلون پہنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے

تاکہ لوگ ملائکہ سمجھ لیں حالانکہ خدا سے لایا الہی و لہم زکات و شاور ما سب سے عہد الہی
 اللہین یحلمین واللذین لا یعلمون۔ ذکر اللہ (تسورہ)۔ یہ کتا وہ ہے
 جو عالم ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں برابر ہو سکتے ہیں اگر تمہیں اس بات کے اکثر مشاہدہ
 چند فقروں سے اتنے گہرا ہے کہ وضع ہی بدیہ و اس لئے ان حضرات کو یہ کہیں
 جو قوم کے پیشوا ہو گزرے ہیں انہوں نے کبھی کسی ذلتین اہلائین سے تقنین
 جیلہ۔ اولی ادبی بات پر قید کئے گئے اور اس پر بازار کوڑے لگائے
 جاتے رہے۔ یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت پہنچی مگر وہ اسے استقلال کران
 تمام مصائب کی کچھ بھی پرواہ نہیں مصیحت آفرین بادبرین بہت سارے انداز تو۔
 جنگی ہزار ہا نظیرین کتب تواریخ میں موجود ہیں۔ باوجود اسکے ان حضرات نے
 نہ کبھی وضع بدلی نہ مولویت کو چھپایا بلکہ عام جلسوں میں علی الاعلان اعادیت بنویہ کو
 پکار کر کہہ دیتے خواہ قوم اس کو اپنے حق میں مضر سمجھے یا مفید خیال کرے بیشک
 ایسے ہی حضرات کی شان بہارک میں ولایخافون لومة لائم وار دے
 جنکو جنت اور نعیم ابدی کی خوشخبری دی گئی ہے اور جہنم ہو سکتا شہر بہران کی آشت
 کرتے اسکا باعث صرف بھی تھا کہ یہ حضرات اشاعت دین میں جو مصائب پیش
 آتے ان کو سرمایہ عزت اخروی سمجھتے تھے۔ ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی پیروی ہر امر میں پیش نظر رہتی تھی وہ جانتے تھے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو بڑی بڑی مصیبتیں جیلینی پڑی ہیں جنکے خیال سے ان کی وہ مصیبتیں راحت سے
 مبدل ہو جاتیں۔ پس اہل اسلام پر واجب ہے کہ تیس سو سال سے کڑوڑا مسلمان جس طرح
 اپنے دین کی حفاظت کرتے چلے آئے ہیں اس طرح پھر حضرات بھی اس کے
 حفاظت کی طرف اپنی توجہ مبذول فرماویں گا و ما علی الرسول الا البلاغ
 یہ امر مسلم الثبوت ہے کہ علم کی فضیلت کا بجز جاہل کے کوئی اور شخص انکار نہیں سکتا

پس جیسا کہ ۲۲ الانسان عدد و ما جہل کے وہی شخص علم کے مدارج و مناقب سے
مستمر ہو گا جو علم سے محروم ہے۔

ابن المقفر نے فقہور الحکم میں لکھا ہے کہ عالم جاہل کو بخوبی پہچانتا ہے کہ وہ کس حیثیت
اور تہ کا آدمی ہے کیونکہ اس کی عمر کا ایک حصہ جہالت کی تباہیوں اور سیاہ کاریوں
میں گزر چکا ہے اور اس تاریکی کے زمانہ میں وہ ہزاروں آفتوں کا ہدف رہ چکا
ہے اس کے برخلاف جاہل عالم کے مراتب کو ہرگز نہیں پاسکتا کیونکہ اس پر کوئی
ایسا زمانہ نہیں گذرا جس میں وہ علم کے مراتب اور اس کے فوائد پر غور کر سکتا
اور علم کی وقعت اور اس کے جان گزین ہو سکتی۔

کتاب ادب الدین والدنیا میں لکھا ہے کہ بزرگمہر سے کسی نے پوچھا علم افضل ہے
یا مال انہوں نے کہا کہ علم بڑا ہے اور اس شخص نے اعتراض کیلئے یہ کہا ہم عالموں کو دیکھتے
ہیں کہ وہ مالدار و روہ کے دروازوں پر سر لگائے پڑے ہیں نہ ہم نے کسی غنی کو نہیں
دیکھا جو کسی عالم کے آگے ہاتھ دراز کیا ہو ۹ اس کے جواب میں انہوں نے
کہا چونکہ علماء مال کی منفعت سے واقف و عالم ہیں۔ اور مالدار لوگ علم کی فضیلت سے
مابعد اس لئے اس طرح وقوع میں آتا ہے۔ غرض جب قدر علم کی ضرورت اور فضیلت
ثابت کی جائے تو ٹھوس اور جقدر بیان ہوا ہے وہ مشتے نمونہ از خردار ہو گیا جائے
خداوند عالم الدین کو ہر مکلف پر فرض کیا جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے
کہ طلب العلم فرض ہے علی کل مسلم و مسلمۃ تک جس سے ظاہر ہے
کہ علم ایک ایسا دینی حق ہے اس میں دنیا سے کوئی تعلق نہیں سمجھنا اور اسے
کہ اس کے ضمن میں دنیا بھی حاصل ہو جائے جیسا کہ تجربہ سے ظاہر ہے مگر
یہ نہیں ہو سکتا کہ علم صرف دنیا کی غرض سے حاصل کیا جائے۔ اور اس پر
اون فضائل کی توقع کی جائے جن کا وعدہ دیا گیا ہے آج کل دنیا کچھ ایسی وقعت کی

نظروں سے دیکھی جا رہی ہے کہ حاکمیت و پیداوار کی غرض و غایت کو کہ محض دنیا ہی کو سمجھتے ہوئے ہیں بر خطافات اسکے حدیث صحیح میں وارد ہے کہ ۱۱ الدنیا عند دعة الآخرۃ ۱۲
یعنی دنیا آخرت کی نہایتی ہے۔ چنانچہ اسی مضمون کو مصائب یونان اور کرتا سے ۱۳

پیش کار کے کہ جہ صائب بے نام و حیثیت ۱۴ | بے تامل استیغاث نشان دن از دنیا خوشتر است ۱۵

جس سے ظاہر ہے کہ دنیا کے حصول کی غرض آخرت ہو فی چاہئے اس کے برعکس آج کل امور خیر و آخرت ہی کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں عموماً یہ خیالات پیدا ہو گئے ہیں کہ علوم و ادبیات وینگری تنزل کا باعث ہیں لیکن بنظر انصاف تاریخ صفحات دیکھے جائیں تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ ادبی علوم عربیہ پڑھنے کے بعد کبھی دنیاوی ترقی کر سکتا ہے یا نہیں جہاں تک ہمارے معلومات ہیں ہم کو ادب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں علماء نے بڑی بڑی ترقیاں کیں۔ بلکہ اگر کلیہ نہیں تو اکثر یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی نے ابتدائے ترقی کے زینہ پر قدم رکھا وہ شخص عالم تھا گو بوجہ اشتغال دنیاوی اوسکا نام طبقات علماء میں نہ لکھا گیا ہو کیونکہ علوم عربیہ میں بعض وہ علوم ہیں جو صرف قوت فکر پر کوثر ہوتے ہیں اور ہر قسم کے صحیح مطالب اور عمدہ نتائج نکالنے میں مدد دیتے ہیں بعض دائرہ خیال کو وسیع کرتے ہیں اور عموماً ترتیب تعلیم اور تبحر کتب درسیہ میں یہ لحاظ ضرور رکھا جاتا ہے کہ نصاب میں وہ کتابیں ضرور داخل کی جائیں جن سے قوت فہم تدریج ترقی پذیر وقت پسند اور نکتہ رس ہو جائے بھلاہم محتاج دلیل نہیں کہ جب کئی سال تک ذہن سے وہ کام لیا جائے جس سے روز بروز اوس کی قوت بڑھے اور صفائی پیدا ہو تو وہ کس اعلیٰ درجہ کی قوت پر ہو گا پھر کیا باوجود اس مشاقق کے کسی کام میں رکے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ بذریعہ اون قواعد کے جنکا مشق ایک مدت تک کیا ہے اپنے مقاصد میں کامیاب ہی ہو گا

سمجھ بات اور ہے کہ قسمت و تقدیر یاری ندین اس میں تو وہ لوگ بھی برابر ہیں جنہوں نے
 عمر پہر دوسرے فنون و ذرائع وینوی حاصل کئے مگر قوت لایموت کے محتاج ہیں
 جسکے صدر با نظائر صفحہ عالم پر موجود ہیں لیکن باہین ہمہ عالم اور دن سے بڑھا ہوا ہی
 ہو گا دیکھہ بلجے جب کسی اجنبی ملک سے کوئی عالم آجاتا ہے تو لوگ بحسب مدارج
 اس کی تخطیم و توقیر کرتے ہیں نہ اسکو اسبات کے حاصل کرنے میں مال کی
 ضرورت سے نہ شان و شوکت کی غرض عالم خاص فقر و فاقہ ہی میں کیوں نہ مبتلا ہو
 ضرور کسی ایک قوم کا سردار اور اون میں معزز بننا ہو گا اور اسکو وہ وجاہت حاصل
 ہوگی جو دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ سمجھ و جاہت اگر ترقی دنیا کا
 مقصود اصلی نہیں تو اس کے رکن اعظم ہونے میں بھی کلام نہیں بلکہ اگر غور سے
 دیکھا جائے تو ظاہر ہو سکتا ہے کہ مالی ترقی سے بھی صرف وجاہت ہی مقصود
 ہوتی ہے پہر جب عالم کو وہ وجاہت حاصل ہو کہ مالدار لوگ بھی اسکی دست بوسی کو
 اپنا فخر سمجھیں تو اس سے زیادہ دینیوی ترقی کیا ہو سکتی ہے پہر جب اسکو باوجود
 دینیوی وجاہت کے دینی وجاہت بھی حاصل ہو تو دنیا اور دین میں اس سے زیادہ
 فائز المرام کون ہو سکتا ہے ابن خلکان وغیرہ نے اپنے تاریخوں میں ذکر کیا ہے
 کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کا لشکر شہر زرقہ میں خیمہ زن تھا اتفاقاً اس موقع پر حضرت
 عبداللہ بن مبارک کا گذر شہر نکو میں ہوا انکے استقبال کیلئے لوگوں کا وہ ہجوم تھا
 کہ ماریے افق پر خبار چھا گیا اور شکش میں آدمیوں کی جوتیاں پارہ پارہ ہو گئیں
 حرم سرا کے خلافت کے چو بی برج سے خلیفہ کی ایک کینز نے جو بیہ ہنگامہ دیکھا
 تو حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگی، کیا ماجرا ہے، تاکسی نے کہدیا خراسان کے عالم
 حضرت عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث اس شہر میں تشریف فرما ہوئے
 ہیں انکے لینے کیلئے لوگوں کا یہ ہجوم ہے مشوخ مزاج کثیر نے نبیساختہ پکار کر

کہا، والد حکومت اسکو کہتے ہیں۔ ہارون کی کیا حکمت ہے جس نے کینے لوگ اہل بخارا کے زور و دباؤ سے چلے آتے ہیں، وہ دیکھنے حکم کی سچے عظمت و شان ہے کہ جو وجاہت دین کے ایک عالم کو حاصل تھی وہ خلیفہ وقت کو بھی میسر نہ تھی۔ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دربار علم سے محال کا خلعت پہنکا اپنے وطن بخارا کو تشریف فرما ہوئے تو بخاریوں نے نہایت خوشی کے ساتھ ان کے استقبال کا اہتمام کیا شہر سے تین میل کے فاصلے پر خیمہ استادہ کئے گئے اور تمام اہل بخارا ان کی پیشوائی کے واسطے آئے حتیٰ کہ کوئی قابل الذکر آدمی شہر میں نہ رہا۔ انکو ان کے اہل وطن اس شان سے شہر میں لائے کہ ان کے سر پر سے روپیہ اور اشرفیان شمار کی جاتی تھیں۔

ہمارے علوم کا دوسرا مرکز شہر نیشاپور بھی اپنے ہمسفر بخارا سے پیچھے نہیں رہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیشاپوریوں نے جب امام بخاری کے تشریف لانے کی خبر سنی تو کئے منزل آگے جا کے انکا استقبال کیا اور شہر میں جس شان سے وہ داخل ہوئے وہ شوکت میں نے کسی عالم یا حاکم کی آمد میں نہیں دیکھی۔ جس سے ظاہر ہے کہ عالم لوگ جس طرح خدا و رسول کے نزدیک معزز اور محترم ہیں اسی طرح زمانے کی نظروں میں بھی وقعت و حرمت کی جابجا تھیں غرض علوم عربیہ ترقی و دنیاوی کے لئے بھی محال درجہ کے مدد اور معاون ہیں۔

اہل محال کے لئے مالدار ہونان کی خوبی میں داخل نہیں اور نہ اس کے عدم وجود سے ان کی عظمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مگر مابین ہمہ متمول اور با محال ہونا بہرہ و نفع صفتیں باہم منافق ہیں بھی نہیں گو حالات خاص نے اسکا مخالف پہلو زمانہ کے ذہن نشین کر دیا ہے اور اس پہلو کے ذہن نشین ہو جانے سے بجائے نفع کے بہت کچھ نقصان پہنچ چکا ہے مگر ہم کو تجربہ اور تاریخی صفحات دکھلاتے ہیں

کہ علمائے سلف نے علمی شان کو قائم رکھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی عہدہ حاصل کئے اور ان کے فرائض قابل ستائش و طاعت تھے۔ اس کے انجام دے کے بعد ان کے چند علماء کے نام ہم ذیل میں ذکر کرتے ہیں جو عہدہ جلیلہ وزارت نگہداشتی کر کے تحسین و افرین کا موقع حاصل کئے۔

(اول) امام ابو الفضل ابن خوارزمی جو ملک کا نور والی مصر کے وزیر تھے امام دارقطنی نے ان سے روایت کی ہے اور حافظ شامی ان کی نسبت فرمایا ہیں کہ کان من الحفاظ النقاء ویں ہی فی حالة الوزارة تھے۔ یعنی امام حافظ شامی جو حالت وزارت میں روایت کرتے ہیں۔

(دوئم) ابن خرم جو خلیفہ مستطہر باللہ کے وزیر رہ چکے ہیں۔ (سیوم) جمال الدین نقیہ شافعی جو نور الدین خلجی والی شام و مصر کے وزیر رہ چکے ہیں۔ قاضی ابن خلکان نے ان کی نسبت لکھا ہے کہ کان جلیلیم الحیاسة جلیلا بتدبیر الملک یعنی فقیر مذکور بڑے ریاست و استیلاسی اور بولیکل امور کے بڑے سمجھدار تھے۔

ان کے سوا اور سینکڑوں نظائر تاریخی صفحات ہمارے پیش نظر کرتے ہیں لیکن بمضمون ملک العاقل تکفیدہ الاشرار اور بخوف طوائف استیلاسی سمجھا گیا۔ اس کے سوا عہدہ جلیلہ قضاوت و افتاء و شہرت علمائے ہر کے خدمات رہ چکے ہیں۔ ابن خلدون وغیرہ نے حضرت امام شافعی رحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ جب بعہدہ سفارت خلیفہ رجب الملک اسوی کے دربار سے قیصر روم کے پاس تشریف لے گئے تھے تو قیصر کے دلپر آپ کی دانشمندی نے بھہ اثر ڈالا کہ اس نے خلیفہ کو لکھ دیا مجھے تعجب ہے مسلمانوں نے ایسے شخص کے ہاتھ کیوں دوسرے کو خلیفہ بنالیا۔ دیکھئے بھہ علم کا اثر ہے کہ

غیر ملت واسے ہاوشادہ نے آپ کو خلافت کے لائق تصور کر لیا۔ علماء کے متول کا یہ حال تھا کہ امام و علی بغدادی کے سرکار سے مکہ مکرمہ - عراق اور سیستان کے علماء و محدث کو بیش بہا وظائف مقرر تھے۔ مکہ مکرمہ میں ایک مکان جس کا نام دارالعبادہ تھا وہیں نے تیس ہزار اشرفی کو خریدا تھا۔ جب آپ وفات پائے تو معز الدلو نے یقین لاکھ اشرفی آپ کے ترکہ میں سے لے لی۔ امام ابو الہشیم کے نسبت لکھا ہے کہ آپ بڑے مالدار تھے تین یا چار دفعہ انہوں نے اپنے ہموزن چاندی خیرات کی تھی۔ حافظ ابن العزلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متول کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ شہر شہیلیہ دو واقع اندلس کی شہر بنیہ انہوں نے اپنے جیب خاص سے تعمیر کرائی تھی۔ حافظ رئیس ابن ابی ذہل کی سالانہ آمدنی اتنی تھی کہ عشر کی بابت ایک ہزار خر و ارغلہ کی سال لبال اون کے سرکار میں آتی۔ امام ابو یوسف رحمہ کا جو اقتدار خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں رہا اس سے ایک عالم واقف ہے۔ ایسے صد ہا نظائر و امثال موجود ہیں جسے علماء کے متول سلطانین کے پاس رسوخ اور سلطنت کے معزز عہدوں پر رسائی کا پتہ چلتا ہے غرض علماء کی جو عظمت مسلمانوں کے دلوں میں رہی اس کے کچھ نہ کچھ آثار اب بھی پائے جاتے ہیں گورمانہ کے انقلاب نے جو تہ بہ تہ پر دے علمائے سلف کے حالات پر ڈال رکھا ہے انہوں نے اون کی بہت سی اعلیٰ اور مفید خوبیوں کو عالم کی نظروں سے اوجھل کر دی۔ جب اون کی اصلی تصویریں چپ گئیں تو ذہنوں میں اون کے غلط نقشہ کینچے اور جب اون غلط نقشوں کی پیروی کی گئی تو قدم راہ ثواب سے دگم کا کردور جا پڑے اور مقصود اصلی فوت ہو گیا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ علمائے سلف کو خاص مقبولیت عامہ خلق میں حاصل ہوئی۔ اور عموماً اہل ملک نے جس محبت اور انب کی نظر سے اون کو دیکھا اون کی کیفیت

بزرگ ایک قسم کا تئیر ہو تا ہے اگر صرف خدا اور انسان ہی ہم مسلک نہ اور ہم مشرب حضرات
اور ان کی توقیر کے لئے اور ان پر قربان ہر وقت تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر شمشیر مذہبی
خیزا نہ کا ہے مگر جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالص فرقہ اور غیر تقیین اور ان کو عظیم
وقت کی نگاہ میں دیکھتے ہیں اور ان کی حیثیت میں اپنے ہم عصر ہی محو اور سرگرم
رہتے ہیں اور ان کے نمود ہم مشرب تو نکو باور کرنا پڑتا ہے کہ یہ مذہبی خیالات
کا اثر نہیں ہو سکتا بلکہ ان کی خطے کی وجہ سے خدا سے تعالیٰ کا خاص منہ ان کی عظمت علم کو
جو خداوند تعالیٰ نے خاص اپنی ہر بانی سے دیا وہ منہ بدل فرمایا۔

یہ بات سابق میں معلوم ہو چکی ہے کہ علماء انبیاء کے جانشین اور ان کے
میراث یافتہ جو کہلائے۔ تمیز میں اوسکی وجہ صرف مذہبی ہے کہ جب طرح انبیاء و مرسلین علماء
کلمۃ اللہ اور حفاظت و اشاعت اسلام کیلئے دعوت ہوئے تھے اس طرح
یہ حضرات بھی انہیں کی اتباع و پیروی پر مامور ہیں جب تک ضرورت ہر زمانہ میں رہی ہے
تو اس زمانہ میں اوس کی کمند ضرورت و حاجت ہوئی چاہے کیوں نہ اس پر آشوب
دوران میں علوم جدیدہ کی آمد ہی پر انے نورانی و مبنی خیالات کو تباہ و برباد کرنا
ہر طرف سے بلائے ہے دوران کی طرح اوٹھ رہی ہے اسپر آریہ اور ملاحظہ کے
اعتراض و ان کی بوجہ ہر ایک بلائے نگاہانی فکر تپتے لگی ہے جبکہ جواب مسوائے
چند علماء کے ہر عالم بھی نہیں دیکھتا۔ اور معتقد فہمیں کی جماعتیں اپنی قومی سرمایہ
ترقی کرتی جاتی اور ہمارے دینی ہائیوں اور ہم مذہب افراد کو ہم سے چین کر کے
اپنے قبضہ میں لئے رہی ہیں علاوہ ان میں ہمارے نامی گرامی علماء جو اس عالم فنا
سے دار البقاء کو مدد دے رہے ہیں تو بہانہ اور ان کی جگہ نہ کوئی اور ان کا قائم مقام اور
جانشین ہوتا ہے اور نہ قوم کی طرف سے کچھ اسکی فکر کیجاتی ہے۔ نیز کچھ بارت
بھی ظاہر و باہر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس

علم کے سیکھنے اور سکھانے کے متعلق فضائل و احکام دار ہیں موصوفت کا علم دینی
 ہے۔ انہیں وجوہات کو پیش نظر رکھ کر خیر خواہان دین و بھی خواہان اسلام نے اس بی
 مدرسہ (مدیر نظامیہ) کا سلسلہ سیرت میں افتتاح کیا جس کے اعلیٰ مقاصد
 مسلمانوں کو اون کے آبائی اور برحق دین سے واقفیت دلانا اور ایسے افراد کو
 پیدا کرنا جو آئندہ چل کر قوم کی رہنمائی اور ہدایت اور مخالفین کے اختراعات کی تردید و
 تہذیب کنی کرنے کیلئے مستعد ہوں اور منافقین کا یہ بھساق نکو و عیاد دل بالحق ہی
 احسن کا نہایت راستی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور حتی الامکان احقاق حق اور
 ابطال باطل میں کوشاں رہنا ہے اس وجہ سے اس مدرسہ کا نصاب تعلیم
 (سلسلہ نظامیہ) ہے جسکو مستند علمائے متقدمین نے نہایت
 غور فکر اور سیرت و سیرت پر کے بعد مرتب کیا تھا جو صدیوں تک شہد و متان تو کیا بلکہ دوسرے
 اقلیم کے مدارس اسلامیہ میں بھی رائج رہا جس سے ہزاروں افراد مستفید ہو کر
 جلیل القدر عالم و فاضل اور مستند و مقتدر قوم ہونے کا افتخار حاصل کر رہے ہیں
 انہی مقدس حضرات کی اندرونی روحانیت اور دلی توجہ کا مبارک نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مدرسہ
 جس میں اب دینی علوم کی اعلیٰ تعلیم اور اسلامی اصول و فروع کی بے نظیر تدریس
 ہو رہی ہے، رفتہ رفتہ اپنی آرزوؤں میں کامیاب ہو گیا۔ جسکی کارگزاری
 اور جانفشانی کے نتائج قوم کے روبرو جلسوں کی صورت میں پیش ہوئے
 رہے چنانچہ آج قوم کے سامنے اس کی کارگزاری کا ایک خاص نتیجہ پیش کیا
 جا رہا ہے۔ جن حضرات کو دینی بشاریوں کے سماعت سے فرحت اور اسلامی
 مژدے سننے سے مسرت ہوتی ہو تو اون کو چاہئے کہ اس دینی مدرسہ کی ترقی
 ملاحظہ فرمائے کیلئے مدرسہ کی سالانہ رپورٹ طلب فرما کر اس کی سر بنیوں کی
 خبروں سے دلگوسرور اور آنکھوں کو ہندک بخشیں۔ اب بہرہ خادم العلماء

اپنے فرض منصبی سے سبکدوش ہونے کے بعد اپنے بیان کو اس معالجہ
مختم کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے ظل اللہ قدر قدرت کیونان منزلت
سکندر شوکت و ارادت نوشیروان معدلت حضرت مظفر لہما ملک فتح جنگ
حضرت انیس نواب (میر محبوب علی خان بہادر) خلد اللہ ملکات
و ما بوحث مولتہ)

اور آپ کے صاحبزادگان بلند اقبال (ظاہر اللہ
فی ظلہ و ظل ابیہم) کی عمر و دولت میں ایسے حد ترقی دے اور آپ کی اور
آپ کے صاحبزادگان بلند اقبال کی تمنائے دلی اور مقاصد قلبی برپا کرے
جنگل زیر سایہ عاطفت اہل اسلام کو علوم و فنون اسلامیہ اور اسلام کی ہر قسم کی
ترقی و یکہنا نصیب ہوتا ہے۔

آخر میں ہم اول خیر خواہان دین و اسلام کو بھی دعا ہے یا کہے بغیر نہیں رہ سکتے
ہیں کہ اے۔ اے۔ قدمے قلے تائیدات سے اس مدرسہ کو روز افزون
ترقیان و یکہنا میسر ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمیں لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
یہ بولو گے انسانوں کا شکر یہ نہیں کرتے گویا وہ خدا کا شکر یہ نہیں ادا کرتے
اے محب الدعوات تو ان عامیان دین کے دنیوی و اخروی تمام مقاصد
میں ان کو کامیاب فرما۔

خصوصاً ہمارے سرپرست حقائق آگاہ نقایست دستگاہ حضرت مولانا عارف
مولوی محمد انوار اللہ صاحب قبلہ کو جنگل زیر سایہ عاطفت و مرحمت ہمارے علم و جہد
بلند وال دولت اور بے بہا نعمت تیری فیاض درگاہ سے عنایت ہوئی
اے خدا اے ذوالجلال اے مالک متعال تو ہمارے سرپرست کی عمر و اقبال
میں ترقی دے۔ آپ کو آپ کے دینی و دنیاوی مقاصد میں نائز الحرام رکھ اور آپ کے